

समाजवादो चिंतन का इतिहास

ब्रजेन्द्र प्रताप शौतम

एम० ए० ; एल एल० बी०, पी० एच० डी०

वरिष्ठ प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र विभाग

दुर्गा नारायण कालेड, कनेक्ट

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग)

राजपि पुरपोत्तम दास टण्डन हिन्दी भवन

महात्मा गांधी मार्ग, सतनऊ

प्रकाशक :

ठाकुर प्रसाद सिंह

निदेशक,

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान

लखनऊ

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, श्री
विश्वविद्यालय स्तरीय संघ योजना के अंतर्गत प्रकाशित

प्रथम संस्करण : 1978

१ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ

मूल्य : 14/बौद्ध रुपये

लेखक

डा० एन०

राजनीति

लखनऊ ।

.. .

प्रस्तावना

शिक्षा आयोग (1964-66) की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने 8 में शिक्षा सम्बन्धी अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की और 18 जनवरी, 68 को मसुदा के दोनो सदनों द्वारा इस सम्बंध में एक संकल्प पारित किया। उक्त संकल्प के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम प्रारंभ किया। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की गत प्रतिशत प्रतिबद्धता ने प्रत्येक राज्य में एक ग्रन्थ अकादमी की स्थापना की गयी। इस राज्य भी विश्वविद्यालय स्तर की प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना 7 जनवरी, 1970 को की गयी।

प्रामाणिक ग्रन्थ निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रन्थ अकादमी प्रभाग उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान विश्वविद्यालय स्तरीय विदेशी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों का हिन्दी में अनुवादित करा रही है और अनेक विषयों की मौलिक पुस्तकों की भी योजना बना रही है। प्रकाश्य ग्रन्थों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है।

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वे पाण्डुलिपियां भी अकादमी द्वारा मुद्रित करायी जा रही हैं, जो भारत सरकार की मानक ग्रन्थ योजना के अंतर्गत इस राज्य में स्थापित विभिन्न अधिकरणों द्वारा तैयार की गयी थीं।

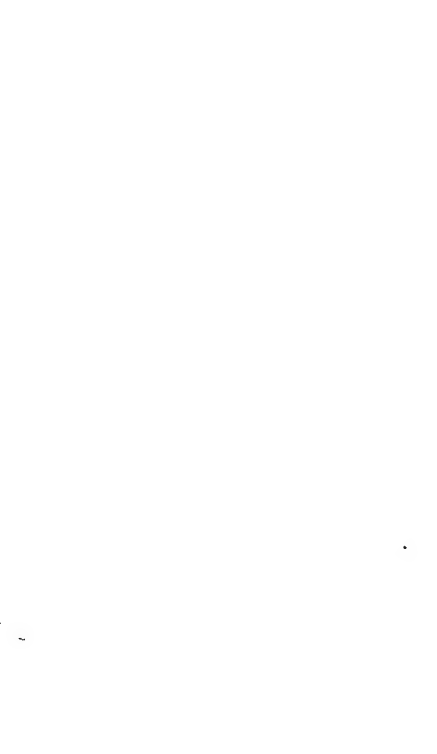
प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के अंतर्गत मुद्रित एवं प्रकाशित करायी गयी है। इसके लेखक डॉ० अश्वमेध प्रताप शीतम हैं। इसका विषय संवादन डॉ० एस० वी० चौधरी, सगनऊ ने किया है। इन दोनों विद्वानों के इस बहुमूल्य सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान उनके प्रति आभारी है।

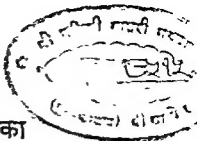
मैंने आशा है कि यह पुस्तक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और इस विषय के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों द्वारा इसका स्वागत मिले। भारत सरकार की भावना को ध्यान में रखते हुए, उच्चमन्त्रीय समर्थन के लिए हिन्दी में मानक ग्रन्थों के प्रकाश को वास्तव में जानी जाती रही है। आशा है इस प्रयास की पूर्ति होगी और शिक्षा का माध्यम हिन्दी में परिचलित हो सकेगा।

हजारों प्रनाद द्विवेदी

राज्यकारी उपाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, सगनऊ

भूमिका

बीदन की विविध धारणाओं तथा प्रेरणाओं से सम्बन्धित विचारणाएँ प्रदर्शित करने वाले समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि उनका, विशेष में बीदन सम्बन्धित रहता है। वे मानव प्रगति का बड़े प्रकार से सूझावन करती हैं। वे हृदयों की सुखमार्गों के लिए उनमें विविध समाधान भी रहते हैं। वे अन्तःकरण के लिए महायक नहीं हो सकती हैं। मनुष्य युगानुसार सुन्दर प्रेरणाओं की धारणा तथा उसकी रचना का प्रयत्न करना है। इस दृष्टि में लक्ष्मीनारायण की 'समाजवादी विचारों का इतिहास' भी सुधार एवं प्रगति के लिए समझा देने के लिए समाधान है।

[illegible][illegible]

मैं उन विद्वान् लेखकों का श्रेणी हूँ जिनके विद्वत्तापूर्ण लेख एवं ग्रन्थों की ता से मैंने अपने समाजवादी चिन्तन के विश्लेषण को सशक्त, समीचीन एवं पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। आशा है, प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन से प्रकाशनों के जगत् का एक अभाव पूरा होगा और अन्य मानक रचनाओं के माँ में आने की प्रेरणा मिल सकेगी।

ब्रजेन्द्र प्रताप गौतम

जीवन	..	47
विलियम टामसन (1785-1831)	..	43
उन का चिन्तन	..	43
गोधन	..	47
महत्कारिता	..	50
मूल्यार्जन	..	50
विलियम हाउसिंग (1787-1869)	..	51
उत्पत्ति के साधन में श्रम का महत्त्व	..	52
सम्पत्ति का वितरण	..	53
राज्य-हस्तक्षेप	..	53
मूल्यार्जन	..	54
जान फ्रांसिस वे (1802-1877)	..	54
वित्तव्यय का प्रभाव	..	54
व्यक्ति सम्पत्ति की वित्तव्यय	..	56
मूल्यार्जन	..	56
जान वे (1799-1883)	..	57
उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम	..	57
प्रतियोगिता की वित्तव्यय	..	58
सम्पत्ति की वित्तव्यय	..	58
मूल्यार्जन	..	58

अध्याय 4 : जीन चार्ल्स सिलमार्शी (1773-1812) (60-76)

जीवन-परिचय	..	60
सिलमार्शी के विचार	..	63
मशीनों का दोष	..	69
जनसंख्या-सम्बन्धी विचार	..	71
सरकार का हस्तक्षेप	..	72
आर्थिक संकट	..	73
अनेक आन्दोलन के प्रणेता	..	75
महत्कारिता	..	75

अध्याय 5 : फ्रान्सीसी समाजवादी विचारक (77-93)

रचनाएँ	276
धनंस्टोन द्वारा भाससंवाद में संशोधन	276
जोन जोरेम	282
फेबियनवाद	284
फेबियन समाज	286
फेबियन समाज का विकास	287
फेबियन समाजवाद के उद्देश्य	287
फेबियनवाद की विशेषताएँ	288
फेबियनवाद के साधन	292
मूल्यांकन तथा आलोचना	293
समष्टिवाद	296
समष्टिवादी चिंतन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	298
समष्टिवाद के उद्देश्य	299
समष्टिवाद के प्रमुख सिद्धांत	300
समष्टिवादी कार्यक्रम एवं पद्धति	305
मूल्यांकन एवं आलोचना	310
श्रमिक संघवाद	312
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	313
श्रमिक संघवाद का अर्थ	317
श्रमिक संघवाद की विशेषताएँ	318
श्रमिक संघवादी साधन तथा कार्यक्रम	324
हड़ताल	324
हड़ताल के सम्बन्ध में सोरेल का सिद्धांत	326
अन्य साधन	327
श्रमिक संघवादी साधनों की समीक्षा	329
पेलोतिये	331
लागेर्ड	332
आलोचना एवं मूल्यांकन	334
श्रेणी समाजवाद	335
अभ्युदय तथा विकास	336
श्रेणी समाजवादियों द्वारा वर्तमान समाज की आलोचना	339

जराहा नाव वेदक (१८८७-१८८८)
महापद्म मीमांसा (१८८८-१८८९)
हा० मानकेय नाव भाष्य (१८८७-१८८८)
भारतीय मन्त्राख्याः विषयः १८८८-८९ को दत्तकमन्त्र-मन्त्र मन्त्राख्या

विषय प्रवेश

समाजवाद अंग्रेजी और फ्रान्सीसी शब्द "सोशलिज्म" का हिन्दी रूपान्तर है। समाजवाद आधुनिक समय की प्रमुख विचारधारा है। दर्शन, विज्ञान, साहित्य, कला तथा अन्य क्षेत्रों में समाजवादी रूचि का प्रत्यक्ष प्रभाव परोक्ष स्वीकारात्मक प्रत्यक्ष नकारात्मक, प्रभाव दिखलायी देता है। प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात् का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार एक ओर पूँजीवाद तथा दूसरी ओर समाजवाद के समर्थन की चेष्टाओं का इतिहास है। यहाँ तक कि विभिन्न देशों की सामान्य व्यवस्थाओं तथा अर्थनीतियाँ भी समाजवाद के समर्थन प्रयत्न उसके प्रतिकार के प्रयत्न हैं। आधुनिक समय में समाजवाद विषयक ऊँहानों लण्डन-मण्डन प्रस्ताव-भर्त्सना द्वारा जितने अधिक साहित्य की गृहीत हुई है उतनी बराबरी ही किसी अन्य विचारधारा की हुई हो। यहाँ आज कुछ लोगों के लिए समाजवाद युगधर्म है तो कुछ ऐसे भी लोग देख को मिलते हैं जो उसे एक अभिशाप मानते हैं। दोनों दृष्टियों से इस विचारधारा का प्रभाव तथा चमत्कार सर्वव्यापी है। अतः इसका विस्तृत अध्ययन अभिप्रेत है। एक समाजशास्त्रीय पद्धति के रूप में समाजवादी विचारधारा के गुणों के प्र उदासीन रहना एक सामाजिक विज्ञानों के लिए कठिन हो गया है। यही न एक राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रम के रूप में इसके अन्दर सोंपल विरोध तथा सामाजिक न्याय की जो प्रेरणा है उससे आज कोई भी कार्यक्रम अपेक्षा दृष्टि में नहीं देख सकता है। यह भी मत्त है कि दार्शनिक तथा बौद्धिक रूप पर समाजवादी विचारधारामें ने प्रभाव उनके अतिपूर्ण मूल्यांकन ने, चिरंतन निरपेक्षता तथा हटपमिता की प्रवृत्तियों को उत्पन्न कर दिया है। इनका समाज आवश्यक है। स्वयं समाजवादी विचारधारा, तथा आन्दोलन के भीतर इन विविधता, वादप्रस्तता, घन्नाविरोध तथा आनकार्य है कि कभी-कभी उनके म आगम का स्वीकृति कठिन हो जाता है। फिर भी उनमें आधारभूत तत्त्व है। उसका बोध आवश्यक है। अतः इस प्रभावताओं विचारधारा को सम्य रूप से हृदयंगम करने के लिए इसकी पारदर्शिता का यथोचित ज्ञान आवश्यक है।

आधुनिक समाजवाद का जन्म-काल उन्नीसवीं शताब्दी तथा उसका जन्म स्थान इस शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का जगत है। इस काल में एक साहसी, कुशल तथा चतुर मध्यम वर्ग अपने आर्थिक प्रभुत्व के कारण राजनीति की शक्ति को हस्तगत करने में सफल हो जाता है। अपितु प्रकृति को नियन्त्रित करने के विभिन्न उपकरणों का भी आविर्भाव होता है। इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत सम्पत्ति पर आधारित औद्योगिक धार्मिक अथवा पूँजीवाद व्यवस्था का जन्म होता है। पूँजीवाद का विरोधी सामन्तवाद इस संघर्ष में अपने को पराजित मान लेता है। अब यूरोपीय देशों में एक नवीन नगर सम्पत्ता का प्रादुर्भाव होता है। ग्रामों से जनता नगरों की ओर जाने लगती है, अथवा जाने के लिए बाध्य कर दी जाती है। कारण यह रहता है कि नगरों में सहस्रों कारखाने होते हैं जहाँ गिने घुने मध्य वर्गीय उद्योगपतियों के संरक्षण में अनगिनत श्रमिक कार्य करते हैं। ग्राम्य शिल्प तथा ग्राम्य कुटीर व्यवसाय पूँजीवाद स्पर्धा का सामना नहीं कर सकते हैं। अब स्वामी तथा सेवक में वह प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रहा जो सामन्तवादी प्रथा में था। इस अभिनव व्यवस्था में पूँजीपति तथा श्रमिक के सम्बन्ध परीक्ष हो जाते हैं। एक स्वामी असंख्य सेवकों की निजी समस्याओं से परिचित भी कैसे हो सकता है? इस प्रकार नवीन सम्पत्ता में मानवीय सम्बन्धों का स्थान सर्वत्र आर्थिक रूप ले लेता है। मध्यवर्ती नेताओं में कुशल तथा अभ्यवसाय है, अथवा भविष्य के प्रतिदुर्दमनीय आशा है। कैसे न हो? सर्वत्र स्वस्थ प्रतियोगिता है और उसके उत्पादन का द्रुतगति से बढ़ना ही भावी सम्पत्ति का आश्वासन है। विक्टोरिया काल के ब्रिटेन के मध्य-वर्गीय भद्र पुरुष की यह निश्चित धारणा है कि अब मानव सभी बंधनों से मुक्त हो चुका है, अतः वह जीवन जगत का नियन्ता है। इस प्रकार औद्योगिक क्रान्ति तथा पूँजीवादी नेतृत्व ने समाज के जीवन में गुणात्मक विभेद पैदा कर दिया। इस गुणात्मक विभेद का एक सकारात्मक पक्ष है तथा दूसरा नकारात्मक। इस प्रकार पूँजीवाद और व्यक्तिवाद के विरोध में और इन विचारों के समर्थन में किया जाता था जिनका सक्षम समाज के आर्थिक और नैतिक व्यापार को परिवर्तित करना था और जो जीवन में व्यक्तिगत नियंत्रण के स्थान पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे।

समाजवाद शब्द का प्रयोग अनेक और कभी-कभी परस्पर विरोधी प्रसंगों में किया जाता है जैसे समष्टिवाद, अराजकतावाद, आदिकालीन क्रायवदी समाजवाद, सैन्य साम्यवाद, ईसाई समाजवाद, सहकारितावाद आदि।

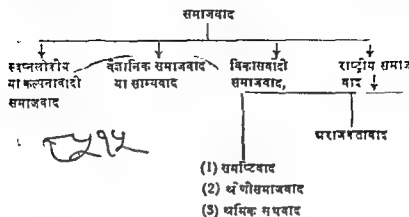
यहां तक कि नामौ-दल का भी पूरा नाम राष्ट्रीय समाजवादी दल था। प्रादिकालीन समाजवाद समाज में मनुष्य पारस्परिक सहयोग द्वारा प्रादश्यक वस्तुओं की प्राप्ति और प्रत्येक सदस्य को आवश्यकतानुसार उनका प्रापम में विभाजन करते थे। परन्तु यह समाजवाद प्राकृतिक था, मनुष्य के सचेत कल्याण पर आधारित नहीं था। आरम्भ में ईसाई पादरियों की रहन-सहन का ढंग बहुत कुछ समाजवादी था, वे एक साथ और समान छत्र से रहते थे, परन्तु उनकी प्राय का स्रोत धर्मावलम्बियों का दान था और उनका प्रादस जन साधारण के लिए नहीं बरन् केवल पादरियों तक सीमित था। उनका उद्देश्य भी प्राध्यात्मिक था, भौतिक नहीं। यह बात मध्यकालीन ईसाई साम्यवाद के सम्बन्ध से भी सही है। पीर देश की प्राचीन 'इका' सम्प्रदाय को सैन्य साम्यवाद की मशा दी जाती है। परन्तु उसका आधार सैन्य संगठन था और वह व्यवस्था सामक वर्ग का हित साधन करती थी। नगर पालिकाओं द्वारा लोकमेवाओं के साधनों की प्राप्ति करना, अथवा देश की उन्नति के लिए प्राधिक योजनाओं के प्रयोग प्रादि को समाजवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह प्रादश्यक नहीं कि इनके द्वारा पूँजीवाद को टेंस पहुँचे। नामौदल ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिला था परन्तु पूँजीवादी व्यवस्था अक्षुण्य रही।

समाजवाद की परिभाषा करना कठिन है। यह सिद्धान्त तथा आन्दोलन दोनों ही हैं और इसे विभिन्न ऐतिहासिक और स्थानीय परिस्थितियों में विभिन्न रूप धारण करना पड़ता है। मूलतः यह वह आन्दोलन है जो कि उत्पादन के मुख्य साधनों के समाजीकरण पर आधारित वर्गविहीन समाज स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है और जो धर्मजीवी वर्ग को मुख्य आधार बनाता है जिसका ऐतिहासिक कार्य, वर्ग व्यवस्था का अन्त करना है।

समाजवाद के अनेक प्रकार हैं, और उनकी विभिन्नता का आधार उनकी न्याय की कल्पना, राज्य के प्रति उनका दृष्टिकोण और सक्षर की प्राप्ति के माधन है अतः सुविधा के लिए समाजवाद के अध्ययन को निम्नलिखित बृहत् मण्डों में विभक्त किया गया है :—

1. प्रादसवादी समाजवाद
2. काल्पनिक समाजवाद
3. वैज्ञानिक समाजवाद

होने लगा। इन परिस्थितियों में समाजवादी चिन्तन का उदय हुआ जिसका वर्गीकरण निम्नलिखित है —

काल्पनिक समाजवाद

इस काल का प्रथम समाजवादी विचारक फ्रांस जिसकी बैबू या, वह भूमि के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था तथा अपने ध्येय की प्राप्ति क्रांति द्वारा करना चाहता था। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अन्य प्रमुख फ्रांसीसी समाजवादी विचारक जैसे, सैण्टसिमन और फोरियर हैं। सैण्टसिमन सम्पत्ति पर सामाजिक अधिकार स्थापित करना चाहता था, परन्तु वह सबको समान करने धर्म के अनुसार वेतन के पक्ष में था। फोरियर के विचार सैण्टसिमन से मिलने-जुलने हैं परन्तु वह सहकारी समूहों की बान्धना करता है। इसी कारण वे भविष्य के सही मार्ग को नहीं समझ सके और उनका समाजवाद एक सपना, कल्पना ही बना रहा।

उत्पन्न फ्रांसीसी समाजवादियों के विचारों से ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका भी प्रभावित हुए। ब्रिटेन का सफरालीन प्रमुख समाजवादी विचारक राबर्ट ओबेन था। वह स्वयं एवं धार्मिक और बाद में पूँजीपति, समाज सुधार और धर्मको उदाहरण के फ्रांसीसी के प्रभावित हुआ। उसका कदम का विमनुष्य का स्वभाव परिस्थितियों से प्रभावित होता है। वह शिक्षा, प्रचार और समाज सुधार द्वारा पूँजी की शोषण का अन्त करना चाहता था। अपने विचारों के अनुसार उसने उद्दिष्ट स्थापित करने का प्रयत्न किया, परन्तु अस्फल

4 समाजवाद

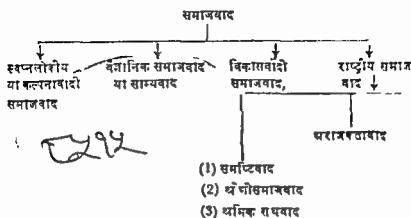
5. भ्राजकतावाद

आदर्शवादी समाजवाद

समाजवादी विचार लगभग प्रत्येक युग में ही प्रचलित रहे हैं। परन्तु समाजवादी आन्दोलन और समाजवादी शब्द का प्रयोग 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से आरम्भ हुआ। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य ने वर्गीय भेद भाव को समाप्त करके तथा धार्मिक एवं सामाजिक समानता स्थापित करके अपने भाग्य को उन्नत करने के निरन्तर प्रयास किये हैं। यहूदी पैगम्बरों ने 'अमोह' और 'होमिया' जैसे नैतिक धार्मिक आदर्शवादियों की कल्पना की थी। प्लेटो सर्वप्रथम दार्शनिक है जिसने इन विचारों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। वह न केवल सम्पत्ति के समान और सामूहिक पक्ष में या वरन् व्यक्तिगत पारिवारिक प्रथा का अन्त कर स्त्रियों और बच्चों का भी समाजोकरण करना चाहता था। उसके समाजवाद का आधार दासप्रथा थी और वह केवल संकुचित शासकवर्ग तक सीमित था, अतः उसको आभिजात्य समाजवाद कहा जा सकता है। मध्यकालीन विचारों में भी साम्य सम्बन्धी धारणा मिलती है, परन्तु उस समय के विद्रोहों का आधार नैतिक एवं धार्मिक था। पुनर्जागरण काल में प्लोरेण्टीन गणराज्य में सेवानेरोला ने उदारधार्मिक राज्य की स्थापना पर जोर दिया था।

आधुनिक काल के प्रथम चरण के विचार स्वातंत्र्य के कारण धर्मविरुद्ध चिन्तन आरम्भ हुआ और इस काल में टामस मूर की 'यूरोपिया' और टामस काम्पानेला के 'सूर्यनगर' तथा जॉन बेलण्टीन ऐंडियाई के 'क्रिस्तिमानोपोल' में मिलते हैं। इन विचारों ने साम्य के आधार पर समाजवादी कल्पना की। इनके विचारों में वर्ग संघर्ष की चर्चा नहीं मिलती। 17 वीं शताब्दी में विन्स्टनले ने क्रामवेन से एक साम्यवादी राज्य स्थापित करने के लिए कहा था। संक्षेप में प्रारम्भिक समय से लेकर 17 वीं शताब्दी के अन्त तक आदर्शवादी शिष्टा से परिपूर्ण अनेक रचनाओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के पूर्व आधुनिक समाजवादी विचारों के लिए भौतिक आधार पूँजीवादी शोषण और सर्वहारा वर्ग सम्भव नहीं था। औद्योगिक क्रांति के साथ विज्ञान का अचरमारी विकास हुआ और प्रचीन मान्यताओं तथा धार्मिक अन्धविश्वासों का ह्रास

होने लगा। इन परिस्थितियों में समाजवादी चिन्तन का उदय हुआ जिसका वर्गीकरण निम्नलिखित है —

वैज्ञानिक समाजवाद

इस बात का प्रथम समाजवादी विचारक फ्रांस निवासी बेंडू या, बहूमति के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था तथा अपने व्यय की प्राप्ति क्रांति द्वारा करना चाहता था। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अन्य प्रमुख फ्रांसीसी समाजवादी विचारक बने, सैण्टसिमन और फोरियर हैं। सैण्टसिमन सम्पत्ति पर सामाजिक अधिकार स्थापित करना चाहता था, परन्तु वह सबको समान धन के अनुसार वित्त के पक्ष में था। फोरियर के विचार सैण्टसिमन से मिलने-जुलने हैं परन्तु वह सहकारी समूहों की स्थापना करता है। इसी कारण से भविष्य के गरीब मार्ग को नहीं समझ सके और उनका समाजवाद एक सरना, कल्पना ही बना रहा।

उत्पन्न फ्रांसीसी समाजवादियों के विचारों से ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका भी प्रभावित हुए। ब्रिटेन का एकान्तीय प्रमुख समाजवादी विचारक राबर्ट ओवेन था। वह मध्य एवं धर्मिक और बाद में पूँजीपति, समाज सुधारक और धर्मिकों तथा सहकारी व्यवस्थितों का प्रवर्तक हुआ। उसका कथन था कि मनुष्य का स्वभाव परिस्थितियों से प्रभावित होता है। वह शिक्षा, प्रचार और समाज सुधार द्वारा पूँजी की शोषण का अन्त करना चाहता था। अपने विचारों के अनुसार उन्हें उद्देश्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, परन्तु असफल रहा।

तथापि उसके विचारों का ब्रिटिश और संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रमिक आन्दोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

ग्रीबेन के पदचातु ब्रिटेन के मजदूरों के अन्दर चाटिस्ट विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। यह आन्दोलन मताधिकार प्राप्त कर संसद पर अधिकार स्थापित करना और इस प्रकार राज्य शक्ति प्राप्त करने के पदचातु धार्मिक तथा सामाजिक सुधार करना चाहता था। आगे चल कर फैंबियन तथा समाष्टिवादी समाजवादियों ने इस सविधानिक मार्ग का आश्रय लिया। फ्रान्सीसी समाजवादी लुइ ब्लॉके समाजीकरण ही नहीं, श्रमिकों के कार्य करने के अधिकार का भी समर्थक था। प्रत्येक अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करें और प्रदेश को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति हो। उसने इस साम्यवादी विचार का प्रचार किया।

कार्ल मार्क्स के साथी रोगिलस ने उपर्युक्त आधुनिक समाजवादी विचारों को काल्पनिक समाजवाद का नाम दिया। इन विचारों का आधार भौतिक और वैज्ञानिक नहीं नैतिक था, इनके विचारक ध्येय की प्राप्ति के सुधारवादी साधनों में विश्वास करते थे और भावी समाज की विस्तृत परन्तु अवास्तविक कल्पना करते थे।

इस पर काल्पनिक समाजवादी विचारकों ने सरकारी सामाजिक तथा आर्थिक दुर्व्यवस्था का सर्वस्पर्शी चित्रण तथा उसके दोषों की प्रभावोत्पादक आलोचना की है। यह सामाजिक प्राप्ति के प्रति उनके निष्कपट भाव को व्यक्त करता है। वास्तव में पूँजीवादी उदारवादी विचारधारामें मध्यम वर्ग के प्रभुत्व में मन्त्रमुग्ध होकर अपने युग को सर्व श्रेष्ठ समझने लगी थी। इस आशावाद के शिथिल सामाजिक तथा आर्थिक आधार को मूल्यांकन आवश्यक हो गया था। द्वितीय काल्पनिक समाजवादियों ने कहा कि राज्य को मोन तथा उदासीन नहीं रहना चाहिए, इसके विपरीत उसे श्रमिकों के हितार्थ कानून बनाने और प्रशासकीय सेवायें उपरिष्ठ करनी चाहिए। अभी तक राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में नवगन्तव्य विचार प्रचलित था। इस प्रकार काल्पनिक समाजवादी सुधारवादी समाजवाद का बीजारोपण करते हैं। तृतीय ये विचारक चरित्र निर्माण में उचित तथा अनुकूल परिवेश को महत्व देते हैं। यह एक मौलिक समाजवादी है। इस पर भी वे नियतिवादी नहीं हैं क्योंकि बुद्धि, साहचर्यवादी वेग, मानव उत्कर्ष तथा सुधार पर विश्वास करने के कारण उनके दृष्टिकोण का

आधार सक्रिय मानवता प्रतीत होता है। चतुर्थ, इन विचारकों ने चिन्तन, भाषण तथा लेखन के द्वारा समाजवाद को एक प्रचलित विचारधारा में परिणत कर दिया। अन्त में काल्पनिक समाजवाद के कुछ प्रवर्तकों को छोड़ कर, अन्य सब में, भाषा तथा विश्वास की दालक मिलती है। इतना होने पर भी यह स्मरणीय है कि उनके विचार तथा प्रयत्न अन्ततोगत्वा प्रवचन स्वरूप हैं। इसके कई कारण हैं। इन काल्पनिक समाजवादियों ने तत्कालीन समाज को शिक्षित करने की चेष्टा अवश्य की परन्तु किन्हीं व्यावहारिक आन्दोलन को जन्म नहीं दिया। इनका प्रधान कारण यह है कि उन्होंने व्यापक ऐतिहासिक दृष्टि से पूँजीवाद का विश्लेषण नहीं किया है।

वैज्ञानिक समाजवाद

मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। उसके विचारों पर ह्यूगेंस के आदर्शवाद कापरवाद के भौतिकवाद, ब्रिटेन के शास्त्रीय अर्थशास्त्र तथा फ्रांस की राजनीति का प्रभाव है। मार्क्स ने अपने पूर्वगामी और समकालीन समाजवादी विचारों का समन्वय किया है। उसके अभिन्न मित्र एवं सहकारी एंगेल्स ने भी समाजवादी विचार प्रतिपादित किये हैं। उनमें अधिकांशतः मार्क्स के सिद्धान्तों की व्याख्या है, अतः अनेक सख्त मार्क्सवाद के ही अंग माने जाते हैं।

मार्क्स के दर्शन को द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। मार्क्स के लिए वास्तविक विचार मात्र नहीं, भौतिक सत्य है, विचार स्वयं पदार्थ का विकसित रूप है। उसका भौतिकवाद विकासवादी है परन्तु यह विकास द्वन्द्वात्मक प्रकार से होता है। इस प्रकार मार्क्स ह्यूगेंस के विचारवाद का विरोधी है परन्तु उनकी द्वन्द्वात्मक पद्धति को स्वीकार करता है।

मार्क्स के विचारों की दूसरी विशेषता उसका ऐतिहासिक भौतिकवाद है। कुछ लेखक इसको इतिहास की अर्थशास्त्रीय व्याख्या भी कहते हैं। मार्क्स ने सिद्ध किया कि सामाजिक परिवर्तनों का आधार उत्पादन के साधन और उनके प्रभावित उत्पादन सम्बन्धों में परिवर्तन है। अपनी प्रतिभा के अनुसार मनुष्य सदैव ही उत्पादन के साधनों में उन्नति करता है, परन्तु एक स्थिति आती है जब इस कारण उत्पादन सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ने लगता है और उत्पादन के स्वामी शोषक और इन साधनों का प्रयोग करने वाले शोषित वर्ग में संघर्ष आरम्भ

ही जाता है। रसायनी पुरानी व्यवस्था को बनाये रख कर शीघ्रता का क्रम रचना साहसा है। परन्तु शोषित वर्ग का धीरे समाज का हिस्सा मने उत्पादन सम्पत्ति आविर्भाव कर मने उत्पादन के मापनों का प्रयोग करने में होता है। मात्र शोषित और शोषित के मध्य मने-मने क्रान्ति का क्रम पारण करता है और उनके द्वारा नवीन समाज का जन्म होता है। इनो प्रक्रिया द्वारा समाज आदि-कालीन व्यवस्था को साम्यवाद, प्राचीन दासता, व मध्य-युगीन साम्यवाद और आधुनिक पूँजीवाद इन व्यवस्थाओं से गुजरता है। अभी तक का इतिहास मने-मने का इतिहास है, मात्र भी पूँजीपति और मजदूरों के मध्य यह मने है जिसका अंत मजदूरों के क्रान्ति द्वारा समाजवाद की स्थापना में होगा। भारी साम्यवादी व्यवस्था इन समाजवादी समाज का हो एक श्रेष्ठ रूप होगी।

माक्स ने पूँजीवादी समाज का श्रद्धा और विस्तृत विश्लेषण किया है। उसकी प्रमुख पुस्तक का नाम पूँजी है। इन ग्रन्थों में उनके अर्थ और अतिरिक्त अर्थ सम्बन्धी सिद्धान्त मुख्य हैं। उनका कहना है कि पूँजीवादी समाज की व्यवस्था अधिकतम पक्षों की पैदावार है। पूँजीपति अधिकतर चीजें बेचने के लिए बनाता है अपने प्रयोग मात्र के लिए नहीं। पक्ष वस्तुओं को अपने अर्थ के आधार पर खरीदी बेची जाती है, परन्तु पूँजीवादी समाज में अधिक की श्रमशक्ति भी मध्य बन जाती है और यह भी अपने अर्थ के आधार पर बेची जाती है। प्रत्येक चीज के अर्थ का आधार उनके अन्दर प्रयुक्त सामाजिक दृष्टि में आवश्यक श्रम है जिसका मापदण्ड सामान है। अधिक अपनी श्रमशक्ति द्वारा पूँजीपति के लिए बहुत सामर्थ्य पैदा करता है, परन्तु उसकी श्रम शक्ति का अर्थ बहुत कम होता है। इन दोनों का अन्तर अतिरिक्त अर्थ है यह अतिरिक्त अर्थ और जिसका आधार अधिक का श्रम है पूँजीवाद साम, व्याज, कमीशन आदि का आधार है। सारांश यह है कि पूँजी का स्रोत श्रम शीघ्र है। माक्स का यह विचार वर्ग सघर्ष को प्रोत्साहन देता है। पूँजीवाद की विशेषता है कि इसमें स्पर्धा होती है और बड़ा पूँजीपति छोटे पूँजीपति को परास्त कर उसका विनाश कर देता है तथा उसकी पूँजी का स्वयं अधिकारी हो जाता है। वह अपनी पूँजी और उसके लाभ को भी फिर से उत्पादन के क्रम में लगा देता है। इस प्रकार पूँजी और पैदावार दोनों की वृद्धि होती है, परन्तु क्योंकि उसके अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ती अतः अधिक वर्ग इस पैदावार को खरीदने में असमर्थ होता है और इस कारण समय समय पर पूँजीवादी व्यवस्था आर्थिक संकटों की शिकार होती है जिसमें अतिरिक्त पैदावार और बेकारी तथा भूखमरी

एक साथ पायी जाती है। इस अवस्था में पूजीवादी समाज उत्पादन शक्तियों का पूर्णरूप से प्रयोग करने में असमर्थ होता है। अतः पूजीपति और सर्वहारा वर्ग के मध्य वर्ग-सम्पर्क बढ़ता है और अन्त में समाज के पागल सर्वहारा क्रांति तथा समाजवाद की स्थापना के प्रतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता। सामाजिक स्तर पर उत्पादन परन्तु उसके ऊपर व्यक्तिगत स्वामित्व, मार्क्स के अनुसार यह पूजीवादी व्यवस्था की असंगति है जिसे सामाजिक स्वामित्व की स्थापना कर समाजवाद दूर करता है।

राज्य के सम्बन्ध में मार्क्स की धारणा थी कि यह शोषक वर्ग का शासन का अथवा दमन का मन्त्र है। अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए प्रत्येक शासन वर्ग इसका प्रयोग करता है। पूंजीवाद के भ्रष्टाचारियों के धन तथा समाजवादी व्यवस्था की जड़ों को मुद्दह बनाने के लिए एक सत्तामय काल के लिए सर्वहारा वर्ग भी इस मन्त्र का प्रयोग करेगा। अतः कुछ-कुछ समय के लिए सर्वहारा अधिनायकत्व की आवश्यकता होगी, परन्तु पूजीवादी राज्य मुट्ठी भर शासन वर्ग की बहुमत शोषित जनता के ऊपर अधिनायकत्व है जब कि सर्वहारा का शासन बहुमत जनता की केवल मध्य अल्पमत के ऊपर अधिनायकत्व है। समाजवादियों का विश्वास है कि समाजवादी व्यवस्था उत्पादन की शक्तियों का पूरा-पूरा प्रयोग करके पैदावार को इतना बढ़ायेंगी कि समस्त जनता की सारी आवश्यकताएँ पूरी हो जायेंगी। कालान्तर में अनुप्य को कार्य करने की आवश्यकता आयेगी और वे पूजीवादी समाज को भूलकर समाजवादी व्यवस्था के छाँदी हो जायेंगे। इस स्थिति में वर्गभेद मिट जायेगा और शोषण की आवश्यकता न रह जायेगी। अतः शोषणमय राज्य भी आवश्यक हो जायेगा। समाजवाद की इस उच्च अवस्था को मार्क्स साम्यवाद कहता है। इस प्रकार का राज्यकतिन समाज धराजगतावादियों का भी आदर्श है।

सर्वहारा वर्ग यदि स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सके और इन शक्तियों के प्रति गंभीर बन कर आज सही दुर्गन्धकारी शक्ति बन सके, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय मार्क्स के गहबमें ऐदेल के भी है। ऐदेल ने भी सर्वहारा का विश्वास और विचारधारा को प्रदान करने में सहित सहयोग मार्क्स को दिया। ऐदेल ने भी पूजीवादी व्यवस्था पर बरतारी चोट ही नहीं की बल्कि धनवर्गों की वर्ग की दलाल बना का इतना प्रभावोत्पादक और स्पष्टता से विचार प्रस्तुत करने में भी स्थान रहे। इन्होंने भी समाजवाद के मुख्य सिद्धान्तों की व्याख्या करने का कार्य किया। इस प्रकार सन् १८४८ में ऐतिहासिक महत्व की रचना 'साम्यवाद'।

घोषणा पत्र' प्रकाशित हुई। एंगेल्स यह भसीभाँति मानने थे कि लोकमग के विद्वान साम्यवादी प्रगति में ही साकार हो सकते हैं। इसी लिए एंगेल्स ने ठीक ही कहा है कि व्यापक मताधिकार श्रमिक वर्ग की प्रौढ़ता का मापदण्ड है। जिनदिन व्यापक मताधिकार का धर्माभीष्ट यह सूचना देना कि श्रमिकों में उबास घाने वाला है, उस दिन श्रमजीवी तथा पूँजीपति दोनों जान जायेंगे कि उन्हें बर्ग करना है। इस प्रकार व्यापक मताधिकार श्रमिक वर्ग की बढ़ती हुई दक्षि का सूचक है। इसी आधार पर उगने विषय की, उसके विकास की, मनुष्य जाति के विकास की, तथा मनुष्यों के मन में इस विकास के प्रतिविम्ब की गंभीर प्रवधारणा केवल द्वन्द्ववाद की पद्धतियों के द्वारा ही की जा सकती है जो निर्माण और निर्वाण की, उत्पत्ति और क्षयनत परियत्तनों की, असंख्य क्रियाओं को ध्यान में रखती है। वस्तुतः द्वन्द्ववाद प्रकृति मानव समाज तथा चिन्तन की गति एवं सामान्य नियमों के विज्ञान के प्रतिरिचय और कुछ नहीं है। इसी आधार पर एंगेल्स ने उदात्त पद्धति के महान प्रगति और औद्योगिक गण्टन पूँजीवाद के अस्तित्व के साथ ही प्रगति से असंभव होते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक धर्म को समझ कर पूँजीवादी मनोवृत्ति समाजवादी मनोवृत्ति में परिवर्तित होगी। समाजवादी मनोवृत्ति सीधे-सीधे तार्किक और व्यावहारिक होती है। इसी आधार पर वह आर्थिक तथा ऐतिहासिक स्थितियों का अध्ययन करता है। यहाँ वह पाता है कि पूँजीपति द्वारा श्रमिकों से सृजित अघिरोप भूत्यों को सामंतुल्य प्रतिफल दिये बिना हटानेना ही पूँजीवादी समाज को उसका विशिष्ट रूप प्रदान करता है। अतएव पूँजीपतियों के वर्ग और श्रमिकों के वर्ग के मध्य एक मौलिक अंतर्विरोध है।

केवल श्रमिक वर्ग ही अपने को पूँजी की दासता से मुक्त करने में अत्यधिक गम्भीर रचि रखता है। अतः वैज्ञानिक समाजवादी मुख्यतः श्रमिक का ही आशय करता है। इसके साथ ही एंगेल्स ने परिवार के विकास सम्बन्ध इतिहास के भौतिकवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हुए प्रारम्भिक यूय विवाह से समाज के आर्थिक विकास के अनुकूल विभिन्न धरणों का उल्लेख कर वर्तमान एकनिष्ठ विवाह रूप के परिवार के विकास तक रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके साथ-साथ सामाजिक संस्थान या प्रकार्य के रूप में परिवार का महत्व अवश्य घटता है। समाज सामाजिक जीवन नये उद्योगों में होता है। अब तक जो आदमी विवाह के सा प्राप्त करने में लगा था वह जानवरों के झुंडों, जमीन जोतने के औजारों के साथ-साथ दासों का भी स्वामी हो गया। इस प्रकार इस तथ्य के कारण कि परिवार अब सामाजिक प्रकार्य नहीं रहा, धरन एक निजी प्रकार्य बन गया, साथ-

पुरुष ने प्रथम घोर स्त्री ने दूसरा स्थान ग्रहण करना आरम्भ कर दिया । उसी समय अपने बच्चों का उत्तराधिकार पक्का करने के लिए मनुष्य ने नयी सत्ता का प्रयोग मानृ पक्ष से पितृपक्ष की ओर करने के लिए निश्चित रूप से किया । इस प्रकार परिवार और समाज में उसने अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर ली । किसी युग विशेष में महिलाओं की स्थिति निर्वाह के साधन प्राप्त करने की पद्धति के ऐतिहासिक विकास और निजी सम्पत्ति के कारण है । आर्थिक कारण ही महिलाओं को दुर्वेला का कारण रहा है । अतः एंगेल्स का मत है कि साम्यवाद स्थापित होने के साथ वैश्ववृत्ति निश्चित रूप से समाप्त हो जायेगी क्योंकि उसके लिए कोई आर्थिक कारण नहीं रह जायेगा । अगर स्त्री के लिए एकनिष्ठ विवाह कायम रहे तो इतिहास में प्रथम बार यह पुरुष के लिए भी समान रूप से अनिवार्य हो जायगा ।

सम्पूर्ण मध्ययुगीन और आधुनिक साहित्य वर्तमान व्यक्तिगत परिवार निश्चित रूप से लुप्त हो जायेगा और वे वैध हो या अवैध राज्य की अधिकाधिक देख-रेख में रहेंगे । व्यक्तिगत यौन प्रेम यथार्थ जीवन में और इतिहास में यह स्थिति प्राप्त करेगा । पारम्परिक प्रेम ही सब एकमात्र वास्तविक वह कारण होगा, जो पति, पत्नी को एक साथ रहने के लिए और एक दूसरे के रहने के लिए और एक दूसरे के प्रति मर्यादा होने के लिए बाध्य करेगा । इस प्रकार मानव मन स्थिति ऐतिहासिक स्थितियों को बदलने में प्रभाव डालती है और इस प्रभाव को प्रतिबिम्बित करती है ।

वस्तु उत्पादन और वर्ग आधिपत्य पर आधारित समाज के अन्तर्गत ऋणी और ऋणदाता और सामाजिक संगठनों की समस्त वैयक्तिकताओं के नियमन में भी वे प्रबल सक्षम रहे । अतः राज्य का उदय हुआ । एंगेल्स ने इतिहास की व्याख्या करते हुए राज्य के विषय में बताया है कि जिस प्रकार पितृसत्तात्मक परिवार के हाथों में धन के विरुद्ध उठाया और अंशगत अभिजात्यवर्ग एवं राजतन्त्र का गूढ़-पात किया । धन संचय की सम्भावना के साथ दासता आयी । सर्वप्रथम मुद्र-चदियों को किन्तु शीघ्र ही अनेक कबीले के निर्धन मदस्यों को दाम बनाया गया । इस प्रकार स्वतन्त्र सशस्त्र राष्ट्र के स्थान पर, जो स्वतः अपने प्रधान को अपना सैनिक प्रपञ्च सैनिक प्रधान मानता था और बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए मशरूफ था, राजसत्ता आयी जो समाज की उपज है, जो विकास की एक निश्चित अवस्था में पैदा होती है । राजसत्ता का निर्माण इस बात की स्वीकारोक्ति है कि यह समाज एक ऐसे अन्तर्विरोध में फँस गया है कि जिसे हल करना उसके साम-

धर्म के बाहर है। इन विरोधों या वर्गों के झगड़ों को कुछ सीमाओं के अन्दर रखने के लिए आवश्यक था कि एक ऐसी शक्ति हो जिससे आभास हो कि वह समाज के ऊपर खड़ी है किन्तु वह वास्तव में शासक वर्ग के अभिप्राय और सत्ता को बख्त करे। यह शक्ति है राजसत्ता, जो समाज से पैदा होती है, परन्तु जो अपने को उसके ऊपर रखती है। राजसत्ता की प्रथम विशेषता राज्य की प्रजा का क्षेत्रीय विभाजनों के अनुसार विभाजन (जनजातीय या गण संगठन क्षेत्रीय सीमा में नहीं बँधे होते थे)। द्वितीय विशेषता एक ऐसी सार्वजनिक शक्ति का अस्तित्व जो सब सीधे सारे जनता से एकदम नहीं होती और जो सशस्त्र शक्ति के रूप में संगठित होती है और जिससे केवल हथियारबन्द लोग ही नहीं बरन जेलखाने तथा विभिन्न प्रकार के दमन के यन्त्र आदि भौतिक साधन भी होते हैं जिनका नाम निराश भी नहीं था।

एंगेल्स उन विभिन्न रूपों की जाँच करते हैं जिनसे होकर राजसत्ता गुजरी है और बताते हैं कि इतिहास में अभी तक जितने राज्य हुए हैं, उनमें से अधिकतर में नागरिकों को उनकी सम्पत्ति के अनुसार कम या अधिक अधिकार दिये गये हैं। इससे इस बात की प्रत्यक्ष पुष्टि हो जाती है कि राज्य सम्पत्तिवान् वर्गों का एक संगठन है जो सम्पत्तिहीन वर्गों से उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। अब उन्होंने बताया कि किस प्रकार वर्ग नैतिकता और वर्ग आदर्श हमारे सम्पूर्ण प्राथमिक राजकीय संस्थानों में व्याप्त हो जाते हैं और कैसे धर्मिक वर्ग की मूर्ति के साथ ही सम्पूर्ण आधुनिक राज्य यन्त्र को तिरोहित कर देना होगा।

इसकी प्राप्ति के लिए धर्मिक वर्ग सर्वहारा के अधिनायकत्व के द्वारा अपने आपको शासक वर्ग के रूप में संगठित करता है। वह वर्तमान राज्य यन्त्र को तो कर उखाड़ फेंकता है और उसके स्थान पर इस प्रकार के राज्य को स्थापित करता है जो शब्द के वर्तमान अर्थ में राज्य नहीं है क्योंकि सत्ता प्राप्त करते ही धर्मिक वर्ग समाज के सारे वर्गों को समाप्त कर देता है। पूर्ण साम्यवाद की सम्पूर्ण सुरुआत काल के दौरान इस प्रकार का राज्य कार्य करता रहता है साथ ही वह यथारक्ति वर्ग विग्रह और अपदस्थ वर्गों के प्रतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रयास करता है। सर्वहारा अत्यधिक पूर्णरूप में किसी समूह या विरोध की नहीं, बरन सम्पूर्ण समाज की अमिताया को कार्य रूप में लायेगी सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करेगी।

१८ वीं शताब्दी के अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व की ओर खिसकने लगा जहाँ एक समाजवादी क्रान्ति परिपक्व हो रही थी।

रूस-सैनिकवाद का जन्म-स्थान था और लेनिनवाद नये युग का साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांतियों के युग का पूँजीवाद से समाजवाद में संस्तरण एवं साम्यवादी समाज के निर्माण के युग का मार्क्सवाद है। अतः यह कोरे सयोग की बात नहीं है कि मार्क्सवाद का और भागे सृजनारम्भक विकास इसी और अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के नेता लेनिन के मार्ग के साथ बहुत रूप में जुड़ा हुआ है। दर्शन में लेनिन का योगदान इसना विशाल एवं बहुत है कि वह दार्शनिक चिन्तन के इतिहास की एक पूरी मजिल बन गया है।

लेनिन ने नयी ऐतिहासिक अवस्थाओं में इन्दारम्भक और भौतिकवाद का समर्थन ही नहीं किया बरन् उसे धागे बढ़ाया। ऐसा करने उन्होंने दान में बहुत बड़ा योगदान किया। सिद्धान्त के क्षेत्र में उनके काम का सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी मध्य तथा सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के साथ गोंधा लगाव था। लेनिन ने मार्क्सवाद के दर्शन को केवल समृद्ध ही नहीं किया बरन् व्यावहारिक क्षेत्र में उसके सिद्धान्तों के प्रयोग का निर्देशन भी दिया। उन्होंने साम्यवादी दल की स्थापना की जो एक नये क्रांतिकारी प्रकार का दल है। इस दल के नेतृत्व के रूप में मजदूरों एवं किसानों ने पूँजीवाद को शिथिल किया और समाज का प्रथम समाजवादी राज्य स्थापित किया। लेनिन ने समाजवाद के निर्माण की योजना तैयार की और जीवन के अन्तिम क्षण तक इस योजना की कार्यान्वित करने में जनता एवं दल का नेतृत्व करते रहे।

नये ऐतिहासिक युग ने अमजीवी वर्ग और उसकी मार्क्सवादी पार्टी के सामने क्रांतिकारी ढंग से समाज का पुनर्निर्माण करने, पूँजीवाद का उन्मूलन और समाजवाद की रचना करने का कार्य प्रस्तुत किया। इसी को ध्यान में रखकर लेनिन ने सामाजिक विश्वास को अधिष्ठापित करने वाले नियमों का विवरण करने और सर्वप्रथम समाजवाद के स्वरूप का अध्ययन करने पर विशेष ध्यान दिया। इसी दृष्टि ऐतिहासिक अवस्थाओं का सेवा सेने हुए लेनिन ने समाजवादी क्रांति के मार्क्सवादी सिद्धान्त को और धागे बढ़ाया और सामाजिक विश्वास की धारा पर अन्तरिक्ष प्रभाव डाला।

लेनिन ने यही तथा कई संदर्भों, सर्वहारा अधिष्ठापक और उनके दल, इतिहास में कार्य की भूमिका, मजदूरों के की पार्टी को अन्तरिक्ष दिशाओं की भूमिका आदि के विषय में मार्क्सवादी विश्वास को समृद्ध किया।

लेनिन ने द्वन्द्ववाद की समस्या के विमर्शकरण में भारी योगदान किया। प्रत्येक प्रकार के आधिभौतिक विचारकों के विरुद्ध गहन रूप में उन्होंने भौतिकवादी द्वन्द्ववाद के नियमों और प्रणमों सम्बन्धी मार्क्सवादी मत का पारस्परिक सुन्दर किया एवं उसे और भी आगे बढ़ाया। द्वन्द्ववाद के मूलबिन्दु विचारीतों की एकता और समय के नियम पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया।

लेनिन ने पूँजीवादी विचारधारा, संशोधनवाद और कटमुन्नेपन का निरन्तर विरोध किया। उन्होंने मणोयनवाद और कटमुन्नेपन के मूल सद्गण बताते और उनके विकास की प्रवृत्तियों का संकेत किया। इस प्रकार लेनिन का नाम सर्वहारा क्रांति, सामाजिक प्रगति और समाजवाद का प्रतीक बन गया है। सत्तार के साम्यवादी द्वापान्तरण का प्रतीक हो गया है। लेनिनवाद एक महान् अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत है।

मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन को उनके सहकर्मियों तथा शिष्यों—स्टालिन, ए. ए. ज़ेव एवं माखोरेसे तुग ने विकसित किया और आज भी किया जा रहा है। स्टालिन ने एकदेशीय समाजवाद, विरोधियों की समाप्ति, सैनिक विस्तारवाद, सर्वाधिकारवादी राज्य, साम्यवादी राष्ट्रवाद, द्वन्द्वारमक भौतिकवाद राज्य के लोप होने का सिद्धान्त आदि सिद्धान्तों को प्रचारित कर मार्क्सवाद के सिद्धांतों में संशोधन किया। स्टालिन को अपने कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी। इन मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तों का मनमाना अर्थ निकाल कर दल, दामन और जनता में वह सबसे अधिक शक्तिशाली बना। उसकी देवता के समान पूजा की जाती थी। उसकी प्रशंसा में नाटक, कविता, उपन्यास आदि लिखे जाते थे। उसी के काल में इस शक्तिशाली हो गया और एक सांसारिक दर्शनीय स्थल बन गया।

स्टालिन की भांति ए. ए. ज़ेव ने भी मार्क्सवाद लेनिनवादी सिद्धान्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं संशोधन किये और वह भी अपने पूर्ववर्तियों की भांति मार्क्सवादी बना रहा। उसने पूँजीवादी राष्ट्रों से शत्रुता के स्थान पर मित्रता का हाथ बढ़ाया, स्टालिन के सौह भावरण को अलग कर दिया। उसके मुख्य परिवर्तनों में हिंसक क्रांति के स्थान पर शान्तिपूर्ण सहयोग देना, शक्ति हस्त को 'महत्व प्रदान करना, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का समर्थन, शोधन का नया रूप और हस्तक्षेप की नीति का सिद्धान्त आदि प्रमुख रहे हैं।

माम्रोसे नुंग ने भी अपने को मार्क्स और सेनिन का प्रबल समर्थन करके चीन की परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन किया। माम्रो के अनुसार यदि हम चीन की परिस्थितियों के अनुकूल एक सिद्धान्त का निर्माण नहीं करेंगे—एक ऐसे सिद्धान्त का जो हमारी आवश्यकताओं और निश्चित प्रकृति के अनुरूप नहीं होगा तो हमें अपने आपको मात्रसंवादी विचारक कहना एक उत्तरदायित्वहीनता होगी। माम्रो के मुख्य विचारों में क्रान्ति का समर्थन, सर्वाधिकारी राज्य, युद्ध की अनिवार्यता, विश्व को दो वर्गों में विभक्त के सिद्धान्त को मानना, साम्यवादी दल के गठन में मध्यमवर्ग, मजदूर, किसान, देशभक्त, धनी वर्ग एवं बुद्धिजीवी वर्ग आदि सभी को सम्मिलित करना, नवीन लोकतन्त्र, सांस्कृतिक क्रान्ति आदि प्रमुख विचार हैं जिनको अपना कर चीन को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विकसित किया है। अब चीन जर्जरित, अशांत और पोलित बजर नहीं रहा।

इस प्रकार मार्क्सवादी दर्शन अथवा वैज्ञानिक समाजवाद ने वर्तमान युग को एक उपमोही तथा व्यापक साधन प्रदान किया है। इन पद्धति एवं दर्शन ने यह दिलाया है कि सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए हमारा दृष्टिकोण पर्याप्त, सापेक्ष तथा यथार्थवादी होना चाहिए। मानव विकास के इतिहास में भोजन, वस्त्र तथा निवास की समस्या सर्वोपरि है। इस समस्या को समझने के लिए जो मूर्त प्रयत्न हुए हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। व्यक्तिवादी अथवा परमाणुवादी पद्धति से केवल एकांकी तथा अतिपूर्ण अध्ययन संभव है। एक स्वतंत्र अथवा अमूर्त आस्था की शरण लेकर हम या तो वस्तुस्थिति का विस्मरण कर देने हैं या उसी को आदर्श स्वरूप मान कर एक स्वनिर्मित भूगमरीचित्रा के सामने आत्मसमर्पण कर देने हैं। पुनश्च, वैज्ञानिक समाजवाद ने हमारा ध्यान शोषण, निर्धनता तथा यातना जैसे वर्तमान जीवन के दोषों की घोर जाँच किया है। अर्थ-तृप्त, अर्थनग्न तथा अर्थ-विधित जनता के धर्म पर निर्मित मान्यता का प्रसार केवल बालुका संग्रह है जो किसी भी समय विलीन हो सकता है। हमें वैज्ञानिक समाजवाद के तत्सम्बन्धी समाधान में बिलक्षण तन्मयता, आशा तथा मानव प्रेम की गहनता मिलती है। केवल इतना ही नहीं, मार्क्स तथा उनके अनुयायियों ने अपने व्यापक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के परम्परागत राजनीति-शास्त्र के मूल आधारों पर प्रहार किया है। उसमें सत्ता का अर्थ तथा नान चित्रण है। राज्य शक्ति के साधन सरकार का ही नाम है। व्यक्ति स्वतन्त्रता की एक अमूर्त इकाई नहीं है। वह भोजन वस्त्र की चिन्ता में लगा हुआ एक वसंत प्राणी

समाजवादी चिंतन

समाजवादी चिंतन है। सप्रभुता का आदर्श पूँजीवाद का सैद्धान्तिक समर्थन है। परम्परा नीतिशास्त्र शोषण सेवी सत्ता का साधन है। इस प्रकार मार्क्स तथा अनुयायियों ने परम्परागत राजनीतिशास्त्र के प्रमेयों का खण्डन तथा समाज दर्शन की आवश्यकता को सिद्ध किया है।

समाजवाद

समाजवाद

विकासशील विचारधारा में अनेक समाजवादी नामों के रूप में वि
 हुए हैं जिनमें ईसाई समाजवाद, फेबियनवाद, समष्टिवाद, राज्य समाजवाद,
 धर्मसंघवाद, आदि लोकतान्त्रिक समाजवाद, आदि ।
 ईसाई समाजवाद

ईसाई समाजवाद

ईसाई समाजवाद के मुख्य प्रचारक ब्रिटेन के जान फेबकम ह्यूडो, फ्रांस के रिचार्ड क्लाड फातो और जर्मनी के विक्टर भाईमे ह्यूबर हैं। पूँजीवाद शोषण द्वारा श्रमिकों की दुर्दशा को देखकर इन विचारकों ने इस व्यवस्था की आलोचना की और श्रमिकों में सहकारी आन्दोलन का प्रचार किया। उन्होंने उत्पादक तथा भोक्ता सहकारी शक्तियों की स्थापना भी की। ईसाई समाजवाद का प्रभाव ब्रिटेन, फ्रान्स और जर्मनी के प्रतिरिक्त आस्ट्रिया तथा बेल्जियम में भी था।

पिटेन में कैबियन गोसाइटी की स्थापना सन् १८८३-८४ में हुई। राबर्ट
घारेन तथा चार्टिस्ट आन्दोलन के प्रभाव से यहाँ स्वतन्त्र धार्मिक आन्दोलन की
भी वृद्धि हुई थी। कैबियन गोसाइटी ने इस आन्दोलन को दर्शन दिया। इस
गभा का नाम 'कैबियन कन्वेंटर' के नाम से लिया गया है। कैबियन प्राचीन
गोम का एक सेनापति या किसान कार्यकर्ता के प्रमुख सेनायायक हन्नीबल के निरुद्ध
गर्वा में धर्म के कार्य किया और गोरिल्ला रणनीति के द्वारा। उसको कई वर्षों में
परास्त किया। इसी प्रकार कैबियन गमाजवादियों का विचार है कि पूँजीवाद
को केवल एक मुद्दे में आन्तरिक मार्ग द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता
इसके लिए वर्गीय काम एक मोक्ष-विचार और तैयारी की आवश्यकता है। इसके
साथ, किसान और गुलामवादों हैं। स्वतन्त्र मजदूर दल की स्थापना के पूर्व में
कैबियन के विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रवेश कर घटना उद्देश्य पूरा करना चाहते

ये। इनका मुख्य ध्येय धर्म नैतिक सम्भावनाओं के अनुसार समाज का पुनर्निर्माण था। ये राज्य को वर्तमान का भ्रम न मान कर एक सामाजिक यन्त्र मानते हैं जिसके द्वारा समाज कल्याण और समाजवाद की स्थापना सम्भव है। इन विचारकों ने न केवल समय बरन नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्रों परियोजनाओं और समाजवादी प्रयोगों का कार्यक्रम अपनाया। अब इनके विचारों की जनसमर्थन ससदीय, बंलट वास्तव, चुंगी विकास अथवा गुणारवादी समाजवाद की मंता हो जाती है। इस प्रकार इस विचारधारा के अनेक नाम हैं—समृद्धिवाद, समाजवाद, विकासवादी समाजवाद तथा ससदीय समाजवाद। इन विचारकों में प्रमुख सिद्धी वेब, आर्ज बनाईं टा, जी० डो० एब० कोल, थोमस एनी बी० स्ट, ग्राहम टालस आदि प्रभुति विद्वानों में हमें इसी मनोवृत्ति के अध्ययन की है। इन विचारकों पर ब्रिटिश परम्परा, उपरागितावाद, राबर्ट ओवेन, ईसाई समाजवाद और आर्टिस्ट आन्दोलन तथा जॉन स्टुअर्ट मिल के अर्थशास्त्रीय विचारों का गहरा प्रभाव है।

अर्थशास्त्री का पुनर्स्थापनावाद

कार्ल मार्क्स के उप विचारों का दशमक कई प्रकार से विभाजित। साधारणतः मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों ने अपने समाजवादी मन्दित के विरुद्ध कोई आशय नहीं की परन्तु उन्होंने उसके भीतिवादी दृष्टिकोण तथा आर्थिक को संदेह की दृष्टि से देखा। इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्रमुख प्रतिनिधित्व दर्शनशास्त्र के विद्वान जॉन बी विरेट्स देह है कि उस समय विचार जगत् भीतिवाद में स्थित होकर वास्तव के नैतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण का पुनर्स्थापना किया जा रहा था। आर्थिक क्षेत्र में सामाजिकवादी, लूट, उपरोक्तवाद अथवा पुत्री प्रसार के कारण पुत्रीवादी अर्थवाद ने अपनी स्थिति अत्यन्त दुर्दृष्ट बनाई थी। पश्चिमी यूरोप के देशों में तो लूट के इन मान का प्रभाव अत्यन्त ही प्रबल में भी पहुँचना है। पश्चिमी यूरोप के देश औद्योगिकीकरण तथा पुत्री प्रसार में अत्यन्त लगे, परन्तु कुछ प्रसार दक्षिणी अमेरिका में औद्योगिकीकरण के अनुपस्थित परिस्थितियों में ही उत्पन्न हो गयी थी। अतः यही भी औद्योगिकीकरण तथा पुत्रीवादी समृद्धि के कारण अर्थशास्त्रीय मनोवृत्ति पैदा हो गयी थी। ऐसी परिस्थितियों में कई सुधारकों को यह विचार हो गया कि लूटवादी तथा सामर्थ्य में भी परिश्रम हो सकता है। यह वह प्रवृत्ति है जो सामर्थ्य के अर्थशास्त्रीय विवेक तथा आर्थिकवादी मानों की कई आन्दोलन रही है। अतः अर्थशास्त्र एवं नैतिक आर्थिकता में समाजवाद तथा समाजवाद की प्रवृत्ति का

लिए उत्तम विचारधारा तथा कार्यक्रम है। प्रथम पूंजीवाद के अन्तर्गत श्रमिकों का कल्याण असंभव है। इसके लिए उसने श्रेणी सहयोग, तथा सत्कारमक और और संवैधानिक मार्ग पर जोर दिया। वह नैतिक तथा अनाधिक शर्तों के प्रभाव को भी स्वीकार करने लगा। जीन जोरेस ने भी वर्नस्टाइन के समान मंडोपनवाद एवं सुधारवाद में विद्वान्त किया है जोरेस ने आर्थिक शक्तियों को सामूहिक तथा ऐतिहासिक शक्तियाँ कहा। ये दोनों ही विकास की प्रक्रिया के अभिन्न तत्व हैं। उसने माना कि समाजवादी सचय अपने देश की परम्पराओं तथा परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं कर सकता। समाजवाद को प्राप्त करने के लिए देश के संवैधानिक जीवन तथा राजनीति व्यवस्था में यथोचित भाग लेना आवश्यक है।

श्रेणी समाजवाद

श्रेणी समाजवाद श्रमिक सबवाद की प्रतिलिपि मात्र नहीं, उसका प्रितिया परिस्थितियों में आनुकूलन है। श्रेणी समाजवाद के ऊपर स्वाधीनता की परम्परा और केबियनवाद का भी प्रभाव है। इसका नाम यूरोप के मध्य-युग में व्यावसायिक संघ मंडलों से लिया गया है। उस समय ये संघ आर्थिक और सामाजिक जीवन पर हावी थे और विभिन्न सब प्रतिनिधि नगरों का शासन चलाते थे। श्रेणी समाजवादी उपर्युक्त संघ व्यवस्था से प्रेरणा ग्रहण करते थे। वे राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग घट्टों में सिद्धान्त और स्वामतशासन स्थापित करना चाहते थे। ये विचारक उद्योगों के राष्ट्रीयकरण मात्र से सन्तुष्ट नहीं क्योंकि इससे नीकरसाही का भय है परन्तु वे राज्य का अन्त भी करना चाहते हैं। राज्य को अधिक लोकतन्त्रात्मक और विकेंद्रित करने के बाद वे उसको देश-रक्षक और हितसाधन के लिए रखना चाहते हैं। उनके अनुसार राजकीय संघ में केवल श्रेणी ही नहीं व्यावसायिक प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। ये राज्य और उद्योगों पर श्रमिकों का नियन्त्रण चाहते हैं। ये असफलता के भय से क्रान्तिकारी मार्ग को स्वीकार नहीं करते लेकिन वैधानिक मार्ग को भी अपर्याप्त समझते हैं और मजदूरों के सक्रिय आन्दोलन, हड़ताल आदि का भी समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में ए० जे० पी० टो०, ए० आर० बार्रेज, जी० डी० एच० कोल, हान्सन, आर० एच० टाउनी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रिटेन का मजदूर दल और मजदूर आन्दोलन इस विचारधारा से विशेष प्रभावित हुए हैं।

वर्तमान समय में समाजवाद एक स्वतन्त्र तथा महत्वपूर्ण आन्दोलन रूप में नहीं पाया जाता है। इसका कारण यह है कि सुधारवादियों एवं

कारितावादियों के कतिपय विचार उदारवादियों एवं प्रतिक्रियावादियों ने भी ग्रहण कर लिए हैं। मुधारवाद का ऐतिहासिक अध्ययन हमें इस निष्कर्ष पर साता है कि आधुनिक मुधारवाद के चार आधार स्तम्भ हैं। प्रथम, वह जन-तान्त्रिक व्यवस्था की रक्षा करना चाहता है। द्वितीय, हमें उसमें राष्ट्रवाद, जाति-वाद तथा उच्चतत्त्ववाद के तत्व मिल जाते हैं। तृतीय अधिकार मुधारवादी समाजवादी कार्यक्रमों में कल्याणकारी राज्य तथा मिश्रित आर्थिक व्यवस्था के आदर्श का समर्थन मिलता है। अन्त में, इस विचारधारा के समर्थकों में साम्य-वाद का उग्र विरोध भी दिखलायी देता है। इसके कारण मुधारवाद में अवसरवाद तथा परम्परा भाषण के तत्वों का समावेश होने लगा है। मुधारवादी समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद के नाम से प्रचलित होने लगा है। यूरोप तथा एशिया के कई देशों में लोकतान्त्रिक समाजवाद में विश्वास करने वाले दल पाये जाते हैं। कुछ लोगों का यह मत है कि शीत युद्ध के युग में मुधारवाद सामाजिक जन-तन्त्र वह तृतीय शक्ति का कार्य करेगा जो साम्राज्यवाद, पूँजीवाद तथा समाज-वाद के मध्य स्थित होकर विश्व को कल्याण पथ पर ले जा सकता है। भविष्य ही इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करेगा।

धर्मिक संघवाद

यह उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तथा बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ। उस समय तक धर्मिकों का विश्वास केवियन और पुनरावृत्तिवाद में कम होने लगा था। लोकतन्त्र धर्मिकों की समस्याएँ सुलझाने में असफल रहा। धार्मिक सबूत विकट रूप धारण करने लगा और युद्ध को सम्मानना बढ़ने लगी। गाय ही धर्मिकों की संस्था में वृद्धि हुई, उनका संगठन मुद्दू हुआ और वे अपनी माँगों को पूरी कराने के लिए बड़े स्तर पर हड़ताल करने लगे। इन परिस्थितियों में संसदारीय और सांविधानिक साधनों के स्थान में धर्मिक वर्ग की सक्रिय विरोध के सिद्धान्तों की आवश्यकता हुई। इसी वमी को उन्मुखित विचारधाराओं ने पूरा किया।

धर्मिक संघवाद अन्य समाजवादियों की भाँति समाजवादी व्यवस्था के पक्ष में है। परन्तु वह राज्य का अन्त कर स्पानीय समुदायों के हाथ में सामा-जिक नियन्त्रण चाहता है। यह इस नियन्त्रण को केवल उत्पादक वर्ग तक ही सीमित रखना चाहता है। धर्म संघवादी भी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संघों के समर्थक और राज्य, राजनीतिक दल, युद्ध और सैन्यवाद के विरोधी हैं।

ध्येय की प्राप्ति का थम सघवादी मार्ग क्रान्ति है, परन्तु इस क्रान्ति के लिए भी वह राजनीतिक दल को अनावश्यक समझता है क्योंकि इसके द्वारा श्रमिकों की क्रान्तिकारी इच्छा के कमजोर हो जाने का भय है। इसका हड़तालें, प्रत्यक्ष विरोध, तोड़ फाँड़, बहिष्कार आदि में अटूट विश्वास है। ईसाई पौराणिक पुनरुत्थान की भाँति यह भी श्रमिकों पर जादू का प्रभाव डालती है और उनके अन्दर ऐक्य और क्रान्ति की भावनाओं को प्रोत्साहन देती है। ये विचारक मशीनों के विध्वंस और उद्योगों से उत्पन्न माल की बंदनाम करने के पक्ष में हैं। इस विचारधारा के समर्थक जार्ज सोरेस, पातोद, पूगे, पिलोटेमर आदि प्रमुख हैं।

इन विचारों से अनेक लातानी देश, फ्रान्स, इटली, स्पेन, मध्य और दक्षिणी अमेरिका प्रभावित हुए हैं। इनका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका में भी था, परन्तु यहाँ पर विकेंद्रोकरण पर जोर नहीं दिया गया क्योंकि देश में बड़े पैमाने के उद्योग एक वास्तविकता थे।

श्रमिक सघवाद का अध्ययन, क्रान्तिकारी समाजवाद के अन्तर्गत किया है। यह दर्शन भी संघर्ष पर विश्वास करता है। वे भी राज्य की पूँजीपतियों द्वारा शोषण करने का साधन समझते हैं। अतः अन्ततः वे राज्य का विरोध करते हैं। ये नवीन व्यवस्था को लाने का साधन मानते हैं। श्रमिक सघवाद का आधार आतंकवाद है और इतिहास में जीवन शक्ति की मानता है। ये विचारक आर्थिक नियतिवाद के पक्ष में नहीं हैं। श्रमिक सघवादी विचारक बुद्धिजीवी भाषा को परिहाय नहीं समझते हैं। उनके इस शिक्षित तत्व की धारणा को बाद में चलकर प्रतिक्रियावाद ने अपनी विचारधारा में प्रदान स्थान दिया परन्तु कई थम सघवादियों ने आर्थिक तत्व की महत्ता को स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए प्रूद्यो, जिसे अनेक विचारक फ्रांसीसी संघवाद का जनक मन्ते हैं, उन्होंने अपने सघवाद के सिद्धान्त में बतलाया है कि आर्थिक व्यवस्था ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था से व्यक्त है, आर्थिक सम्बन्ध, मूल हमारे राजनीतिक समवा संबंधानिक नियमों में व्यक्त है और हमारी आर्थिक व्यवस्था का भूतपूर्व संघात्मक तथा वृत्तिगत होना चाहिए। थम सघवादियों की विचारधारा का अन्तर्भाव भी प्रभाव पड़ा है।

अराजकतावाद

अराजकतावाद फ्रांसीसी क्रांतिकारी का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति के समय (अ. १७९०) उन क्रांतिकारियों के लिए किया गया था जो सामन्तों की

भूमि का अपहरण करके किसानों में वितरण करना और धनिकों की आय को सीमित करना चाहते थे। तत्पश्चात् सन् 1840 में फ्रान्सीसी विचारक प्रूधों ने अपनी पुस्तक 'सम्पत्ति क्या है?' में इस शब्द का प्रयोग किया। सन् 1871 के पश्चात् जब अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ में फूट पड़ी तब मार्क्स के संघवादी विरोधियों को शराजकतावादी कहा गया। आधे दिन की भाषा में शराजकवाद और शराजकतावादी केवल राजकीय दमन के विरुद्ध ही शराजक और क्रान्तिकारी उपायों के पक्ष में हैं।

विश्व का प्रमुख सर्वप्रथम शराजकतावादी विचारक बीनी दार्शनिक लामोत्से माना जाता है। प्राचीन यूनान के विचारक अरिस्टीपस और जीनों के दर्शन में भी इन विचारों की छुट है। ब्रिटेन के गाडविन और फ्रान्सीसी प्रूधों राज्य और उसकी शासन संस्थाओं का विरोध करते थे। प्रूधों के अनुसार सम्पत्ति थोड़ी का माल है। वह श्रम के आधार पर पण्य विनिमय और लेन-देन में एक प्रतिशत मूद की दर के पक्ष में था। इस सम्बन्ध में अन्य जर्मन विचारक मैक्स स्टर्नर का दृष्टिकोण अन्तर्मुखी शराजकतावादी है। वह मनुष्य की स्वकीयता शराजकतावादी का पोषक है। इस महत्त्व शराजकतावादी के पूर्ण विकास के लिए राज्य तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में दो प्रत्युह हैं। वे अवाछित हैं। पर मुक्तपेशी शराजकतावादी पराश्रित न होकर स्वयं अपने अन्तर्गत का मुद्दा शराजकतावादी परिमार्जन करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में रूप के तीन शराजकतावादियों के विचार महत्वपूर्ण हैं। बाबुनिन क्रान्तिकारी शराजकतावादी था। प्रिंस क्रोपोटकिन वैज्ञानिक शराजकतावादी तथा लिओ टालस्टाय ईसाई शराजकतावादी। बाबुनिन राज्य को एक आवश्यक दुर्गुण और पिछड़ेपन का चिह्न तथा सम्पत्ति और शोषण का पोषक मानता था। राज्य व्यक्ति की स्वाधीनता, उसकी प्रतिभा और क्षमता, उसके विवेक और नीतिकता को सीमित करता है। इस प्रकार शराजकतावादी व्यक्तिवाद की परम सीमा है। बाबुनिन क्रान्तिकारी मार्ग द्वारा राज्य और उसकी संस्थाएँ, पुलिस, जेल, न्यायालय आदि का अन्त कर स्वतन्त्र स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के पक्ष में था। ये समुदाय पारस्परिक सहयोग के लिए अपना राष्ट्रीय सच स्थापित कर सकते थे। रूसी और बाबुनिन भी इसी प्रकार के स्वतन्त्र समुदायों और सचों के समर्थक थे।

प्रिंस क्रोपोटकिन ने वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा यह सिद्ध किया कि समाज का विकास स्वतन्त्र सहयोग की ओर है। शिल्पिक उन्नति के कारण मनुष्य बहुत

यह वह एक मात्र मानवी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना और शेष सब समाज के लिए बर्बाद करेगा। मनुष्य स्वभावतः सामाजिक दायः सहयोगी होता है। समाज और सहयोग की बुद्धि के साथ-साथ राज्य की आवश्यकता बन ही उठती है।

समाज और राज्य और व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोधी या परन्तु वह विरोध समाज के अन्तिकारी भागों का पोषक नहीं बल्कि ईसाई और अहिंसावादी समाजों का समर्थक था। यह बुद्धि समस्त ईसाई या, धर्मविश्वास नहीं। बल्कि सभी ओर के विचारों पर शासकशासक के विचारों की गहरी छाप है।

समाजवादियों का विचार है कि मनुष्य स्वभाव से अकेला है और यदि उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण न रहे तो वह समाज में शांतिपूर्वक रह नहीं पाएगा। राज्य के रहने हुए मनुष्य का बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास सम्भव नहीं। वे मुक्त और सैन्यवाद के विरोधी और विकेंद्रीकरण के पक्ष में हैं।

इन विचारधारा से श्रमिक एवं बुद्धिजीवी दोनों ही प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में और दार्शनिकों ने स्वाधीनता सम्बन्धी विचारों की स्वीकार किया है। इन विचारधारा के समर्थक फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत आदि देशों में पाये जाते हैं।

आत्मकतावाद शक्ति की भद्रता बंधन अवसरवाद पर पूर्ण है। यह आत्मकतावादी मान्यता परम्परागत प्राकृतिक नियम। अर्थशास्त्र के ईसाई सिद्धान्त, प्राथमिक मानववाद तथा अहिंसावाद के आदर्शों को वर्तमान युग की देन है। प्राथमिक मानववाद के इसकी न्यूनाधिक अनुभूति है।

ये अहिंसेवादी मान्यता का पूर्ण परिपाक है। इस सिद्धांत के अनुसार यह कि मानव मनोविज्ञान का यथार्थ अन्तः-विश्लेषण दो भिन्न-भिन्न, यथार्थ सम्बन्ध समझने के लिए समझना पर सम्पूर्ण दृष्टि नहीं डालते हैं। दूसरी मान्यता उत्तम कही जा सकती है। दूसरी मान्यता समाजवादियों के आकाशवादी के विरुद्ध

यह है कि सुधार तथा अहिंसा के बिना समाज के सम्बन्धों के स्पष्ट अर्थ

या उमके सामंजस्य पर विभेद है। अराजकतावादी विचारधारा में प्रतिबन्ध-
न पत्रिजेन को अनुकूलता तथा ऐच्छिक साहचर्य को पूर्ण सम्भावना को प्रसिद्ध
से मान भर लिया है। क्या इस मान्यताओं अथवा इस धारा की नवीन
स्थाओं को तर्क, विरूपण तथा व्यवहार की कसौटी में प्रस्तुत किया जा सकता है ?
म विषय में अनेक मत सम्भव हैं। अन्त में साधनों के विषय में भी अराजकता-
वादी विचारको के विविध तथा अनिश्चित सुझाव हैं। आदर्श का प्रतिपादन
रत है, उनका आत्मनात् करना कठिन है तथा उसे कार्य रूप में परिणत
करना तो और भी कठिन है। दार्शनिक अराजकतावाद का सर्वोत्तम आदर्श यह
कि स्वतन्त्रता तथा शक्ति परस्पर विरोधी है। शक्ति के कई रूप हैं।
भी रूप जघन्य हैं। अतः शक्ति तथा शक्ति प्रयोग के अभाव में स्वतन्त्र एवं
अनन्त जीवन सम्भव है। सभी युगों के जीवन की दृष्टि से यह सुझाव महत्व-
पूर्ण है।

द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य फामोवादी विचारों का ह्रास तथा समाजवादी
विचारों और आन्दोलनों की प्रगति हुई है। पूर्वो यूरोप के साम्यवादी शासनो के
प्रतिरिक्त पश्चिमी यूरोप में कुछ काल के लिए कई देशों में समाजवादी और
साम्यवादी दलों के सहयोग से सम्मिलित शासन बने। यूरोप के कुछ अन्य देशों
जैसे ब्रिटेन, स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड आदि देशों में
समय-समय पर समाजवादी सरकारें बनती रही हैं। इस काल में एशिया, अफ्रीका
और लातानी अमेरिका के देशों में भी समाजवादी शासन स्थापित हो चुके हैं।
इनमें चीन, वरमा, हिन्देशिया, वियतनाम, सिंगापुर, समुक्त अरब गणराज्य,
लेबनान, पाना, क्यूबा और इजरायल प्रमुख राज्य हैं। इनमें अरब समाजवाद
इजरायली समाजवाद, वरमी समाजवाद आदि प्रमुख विचार धाराएँ एवं
आन्दोलन हैं।

भारत में आधुनिक काल के प्रथम प्रमुख समाजवादी महात्मा गान्धी हैं,
परन्तु उनका समाजवाद एक विशेष प्रकार का है। गान्धी जी के विचारों पर
हिन्दू, जैन, ईसाई आदि धर्म और रसिकन, टालस्टाय, और थोरोस जैसे दार्शनिकों
का प्रभाव स्पष्ट है। वे औद्योगिकीकरण के विरोधी थे क्योंकि वे उनको आदिवा
असमानता, शोषण, बेकारी, राजनीतिक अघिनायकत्व आदि का कारण समझते
थे। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक महात्मा गान्धी इन्द्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त
कर त्याग द्वारा एक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्वतन्त्रता और
समानता स्थापित करना चाहते थे। प्राचीन भारत के स्वतन्त्रता और स्वयंसेवा

समाजवादी चिंतन का इतिहास

ग्रामीण गणराज्य गान्धी जी के आदर्श थे । निःस्वार्थ सेवा, त्याग और आध्यात्मिक प्रवृत्ति इनमें शोषक और शोषित के लिए कोई स्थान नहीं । यदि किसी के पास कोई सम्पत्ति है तो वह समाज की धरोहर मात्र है । ध्येय की प्राप्ति के लिए गान्धी जी नैतिक साधनों, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह पर जोर देते हैं, हिंसात्मक क्रान्ति पर नहीं । गांधी जी प्रेम द्वारा शत्रु का हृदय परिवर्तन करना चाहते थे हिंसा और द्वेष द्वारा उसका विनाश नहीं । गांधीवाद धार्मिक भराजकतावाद है । सर्वोदयवादी विचारक इस समय गान्धीवाद की व्याख्या और उसका प्रचार कर रहे हैं । इन्होंने भ्रम, भू ग्राम सम्पत्ति, आदि के दान द्वारा अहिंसात्मक ढंग से समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न किया है ।

भारत में दूसरी प्रमुख समाजवादी विचारधारा मानसंवादी है। निरंकुश शासन बहुधा राज्य विरोधी अराजकतावादी और क्रान्तिकारी विचारों के पोषण होते हैं। भारत में मार्क्सवाद के प्रमुख विचारक विश्व क्रान्तियों के संचालक और डा० मानवेन्द्रनाथ राय थे। उन्होंने विदेश में रहते हुए ही भारत में साम्यवादी आन्दोलन का निर्देशन किया। औपनिवेशिक स्वाधीनता आन्दोलन के अन्त में डा० राय के अपने विचार थे। उनका मत था कि भारी समाजवादी नीति में औपनिवेशिक क्रान्तियों का प्रमुख स्थान होगा। डा० राय की यह भी राय थी कि औपनिवेशिक पूँजीवाद ने साम्राज्यशाही से गठबंधन कर लिया है। यद्यपि साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय ने भी इस विचार को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि भारतीय साम्यवादियों ने अधिकांशतः इस नीति का अनुसरण किया है।

समाजवादी दल कांग्रेस समाजवादी पार्टी था। इसकी स्थापना सन् 1934 ई। भारतीय साम्राज्यवादी पंडित जवाहर लाल नेहरू, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, प्रमुख नेता प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् में समाजवाद का प्रचार करने परन्तु सविनय अवज्ञा आन्दोलन की असफलता और मन् 1929 के आर्थिक संकट के समय पूँजीवादी देशों की दुर्गति तथा इन देशों में फासीवाद की विजय को विरोध देश की आर्थिक संकट से मुक्ति की ओर आकर्षित हुए। इनमें जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, मोनू मसानी, डा० राममनोहर लोहिया, श्री कृष्ण लाल शर्मा, बट्टो साहू, प्रमुख नेहरू, श्री, मन्थु पटवर्धन और मन्थु 'उत्तरेलनीय है। इनका उद्देश्य ब्रिटिश मंच द्वारा समाजवादी दल के प्राप्ति और उनके बाद समाजवाद की स्थापना था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस राष्ट्रीय शक्तियों का मयूक्त मोर्चा न रह
 एक राजनीतिक दल बन गयी, अतः अन्य स्वायत्त और गठित दलों को कांग्रेस
 निकलना पड़ा। इनमें कांग्रेस समाजवादी दल भी था। उसने काँग्रेस दल को
 अपने नाम से हटा दिया। बाद में प्रमुख मार्क्सवादी विचारकों ने भी कांग्रेस छोड़
 और समाजवादी दल में आ कर सम्मिलित हो गये। तभी से समाजवादी दल
 अपना स्पष्ट रूप से समाजवाद स्वीकार किया और समाजवाद को मोहनविश्व
 समाजवाद की मजा दी। उसका नियोजित अर्थव्यवस्था, समाजमुधार, अन्तर-
 राष्ट्रीय राज्य और आर्थिक विषमता के उन्मूलन में मगदीय नियमों को बनाया
 और लोकतन्त्र में आस्था तथा दान्तिमय एवं नैविकानिक उपायों से परिवर्तन के
 लक्ष्य हैं। लोकमत का निर्माण करने के लिए जन आन्दोलनों को संगठित करना
 भी एक उपाय है। वैदेशिक नीति पाठ्यचार्य तथा पूर्वी मुठों के शक्ति संधि में वृद्ध
 और दान्ति की शक्तियों को मुहक करके नृतीय शक्ति तटस्थ राज्यों का गठन
 करना है।

नैतिक धर्म-प्रधान समाजवादी अथवा स्वप्नलोकीय समाजवाद

अथपि उन्नीसवीं शताब्दी में व्यक्तियाँ विचारधारा के विरुद्ध प्रतिनिधियों के फलस्वरूप जिस रूप में समाजवादी चिन्तन प्रारम्भ हुआ है, वह आज तक विभिन्न रूप में विकसित होता आ रहा है तथापि यह मानना सही नहीं है कि इससे पूर्व समाजवादी चिन्तन नहीं हुआ था। किन्ती न किन्ती रूप में समाजवादी चिन्तन धारारों सामाजिक जीवन के प्रति प्रारम्भ काल से ही व्यक्त की जाती रही हैं। पाश्चात्य देशों में कमबद्ध सामाजिक तथा राजनीतिक चिन्तन का प्रारम्भ प्राचीन यूनान में प्लेटो की प्रसिद्ध रचना 'गणराज्य' (रिपब्लिक) से होती है। ईसा से कई सौ शताब्दी पूर्व भी दार्शनिक तथा वैगम्बर हुए जिनके विचारों में साम्यवाद के आधारभूत सिद्धान्तों का दिग्दर्शन होता है। ये लोग शोषण, असमानताओं, निर्धनता आदि अन्यायपूर्ण बातों की ओर आकृष्ट हुए तथा उन्होंने एक ऐसे संसार की कल्पना की जिसमें कोई शोषण, असमानता का अन्याय, को स्थान नहीं मिलेगा। इन विचारकों में एमोस होशियन, ईसाइया, एजकील आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नेटकर इन्हें नैतिकता धर्मप्रधान स्वप्नलोकीय कहता है।

प्राचीन रोम में भी कुछ चिन्तन हुए जिन्होंने सामूहिक स्वामित्व तथा समानता का समर्थन किया। इसमें वजित, होरेस, जूवनेस, टेसिंदस, विल्लियम आदि मुख्य हैं।

अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक जीन जैक रूसों ने प्राकृतिक स्थिति का जो चित्र चित्रित किया था, वह भी समाजवादी व्यवस्था का चित्र था। उसमें समस्त भौतिक सम्पत्ति पर सबका अधिकार अथवा स्वामित्व माना जाता था। इस प्रकार इनके विचारों में आधुनिक समाजवाद के बीज विद्यमान थे।

स्वप्नलोकिय समाजवादी विचारको मे टामस और फान्सिस बेकन आदि हैं। इनके प्रतिरिक्त भी आधुनिक समाजवादी के पूर्वगामी कुछ विचारक उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। इनके विचारों के पश्चात् ही समाजवादी चिन्तन तथा आन्दोलनों को प्रभावित करने में योगदान किया।

प्लेटो का राजनीतिक समाजवाद

प्लेटो के अनुसार साम्यवाद का धर्म है परिस्थितियों से उन सारे तत्वों को दूर करना है जिनके कारण आत्मा का विकास सकता है। आत्मा का विकास परिस्थितियों के अनुकूल होता है। अच्छे और उचित तत्वों के द्वारा आत्मा का सही विकास होता है परन्तु बुरे तत्वों के कारण उसका विकास गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है। साम्यवाद ऐसे अव्यवस्थित तत्वों का निराकरण कर आत्मा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। प्रो० बार्कर के शब्दों में प्लेटो के साम्यवाद का अर्थ आध्यात्मिक साधनों की क्रियाओं के मार्ग में बाधाओं को दूर करना तथा उनके कार्य क्षेत्रों का निर्माण करना है।

प्लेटो की सम्मति में मानव विकास सभी भयने आदर्शों को प्राप्त कर सकता है जब वह एक आदर्श राज्य का निर्माण करने में सफल हो जाय। राज्य मानव मन की उपज है इसलिए आदर्श राज्य आदर्श मन का ही उपज हो सकता है। आदर्श मन का निर्माण सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। यदि वातावरण मन को निम्न तृष्णाओं को आकर्षित करने वाला हुआ तो ऐसा मन विवेकशील नहीं हो सकता है। यदि मन के विकास के लिए तृष्णा और स्वार्थ में सम्बन्धित वस्तुओं का सम्पर्क हो मन के साधन हों तो अवश्य ही उसका विकास विवेक और सार्वभौम सत्य की दिशा में हो सकता है। प्लेटो की सम्मति में भीतिकता जिसमें विशेषकर सम्पत्ति का संघट्ट सम्मिलित है, मन या आत्मा के विकास में सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि आधिभूतिक ही सत्ता ही सबसे बड़ी तृष्णा और स्वार्थ है। सारी अनैतिकता, बहुराज और भय के कारण आर्थिक प्रलोभन हैं अतएव मन के उचित दिशा में विकास के लिए आर्थिक प्रलोभन का दूर करना आवश्यक हो जाना है जिससे शक्ति का मन स्वार्थपरता से उन्मुक्त होकर भीतिक समृद्धियों की धर्मिताओं में वैराग्य लेते और एक गन्धामी की भाँति केवल उच्च ज्ञान की धर्मिताओं के जिसमें सारे समाज का कल्याण निहित है।

मन के तीन नाम हैं, विवेक प्रधान, धर्मप्रधान, और तृष्णा प्रधान। मन के समान्तर ही समाज के भी तीन अंग हैं—प्रशासक वर्ग (विवेक प्रधान),

गंरशाक वर्ग (शोचं प्रथम) और उच्चतर वर्ग (गुण्य प्रथम) । यदि मन
उपनि विभाग के लिए विवेक और शोचं प्रथम भाग को गुण्य के प्रथम से ऊ
करना पड़ता है तो समाज के उपनि विभाग के लिए प्रमाणक और गंरशा
वर्ग को गुण्य वर्ग धर्मात् भीगिता से उच्चतर करना अनिवार्य है । प्लेटो का
कहना है कि बिना इन प्रकार की व्यवस्था धर्मात् बिना साम्यवाद के विवेक का
तो निश्चित ही जायेगा या यदि यह नियोजित रहा भी तो यह गुण्य के द्वारा
धर्मोपगती हो जायेगा निश्चय । कारण यह स्वार्थी वर्गों को और उच्चतर हो
जायेगा । यह साम्यवाद विवेक के राज्य के लिए न केवल आवश्यक
वर्ण है बल्कि विवेक ही है जो पता है । विवेक का तात्पर्य है कि
निराशा है । जिसमें विवेक होता है वह केवल साम्य गुण्य के लिए ही
नहीं बल्कि पूर्ण समाज के उत्थान के लिए अपने उद्देश्य के रूप में कार्य करता
है । विवेक के द्वारा ही दार्शनिक प्रमाणक यह देता है कि वह राज्य का एक
भाग है ।

प्लेटो के सम्पत्ति साम्यवाद का राजनीतिक व व्यावहारिक पक्ष भी है ।
सुभव से प्लेटो का यह विश्वास है कि राज्य में धार्मिक और राजनीतिक
व्यक्तियों के एक ही हाथ में संयोग से बहुत बड़ी राजनीतिक गड़बड़ियाँ हो जाती
और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है । भ्रष्टाचार का भूत धार्मिक
इच्छा है और प्रमाणक वर्ग में जब तक यह इच्छा रहेगी, तब तक भा
चार से उन्मुक्त हो ही नहीं सकता । प्लेटो इन दोनों व्यक्तियों के म
ता चाहते हैं । उन्होंने एथेंस के भ्रष्टाचार का कारण इन दोनों शक्ति
योग को ही बताया । वे कहते हैं कि जब भी इन व्यक्तियों का योग हो स
नीतिक सत्ता होती है वह धार्मिक लाभ अर्जित करने के लिए उस शक्ति
योग करता है, धार्मिक साधनों को बटोरने और उन्हें व्यक्तिगत बनाने
न करता है । दूसरे सारा विवेक भूलकर स्वार्थी उद्देश्य में लग जाता है
तक ऐसा होता रहता है जब तक कि पूरा समाज शोषक और शोषित
में विभक्त नहीं हो जाता । यहाँ प्लेटो का दर्शन मार्क्स के दर्शन से
। मार्क्स अर्थ व्यवस्था को ही वर्ग संघर्ष का हेतु मानते हैं । दूसरे
यह भी कहा जा सकता है कि जिसके हाथ में सारे उत्पाद
हैं और जब उसी के हाथ राजनीतिक सत्ता भी आ जाती है तो पू
रा समाज का शोषण आरम्भ कर देता है ।

प्लेटो समाज के तीन वर्गों में से प्रथम दो वर्गों, अर्थात् प्रशासक वर्ग और सरसक, धर्म, को किसी प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति को रखने की स्वीकृति देने सिद्धान्त में नहीं देते और तीसरे वर्ग, उत्पादक वर्ग, को केवल सम्पत्ति प्रसिद्ध व संचित करने के बतुंध्य को ही देना चाहते हैं। अतः वे समाज में एक ऐसी व्यवस्था करने के पक्ष में हैं कि जिसमें आसानी प्रतिस्पर्धा भी न हो, एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, परन्तु हस्तक्षेप के कारण भयंकर पैदा न हो। धारणा का साम्यवाद सर्वप्रथम धार्मिक योजना से सम्बन्धित होता है और राजनीतिक गहन उसका प्रतिकल होता है। प्लेटो का लक्ष्य धार्मिक व उसके अनुगम राजनीतिक है और धर्मव्यवस्था उसका प्रतिफल हो जाती है।

प्लेटो का एकमात्र उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देना है जो व्यक्ति के धार्मिक विकास के लिए न केवल आधार बन सके बल्कि पूर्ण धार्मिक भी बन सके। वे राज्य को सार्वभौम स्वयं का प्रतीक बनाना चाहते हैं और यह अभी सम्भव है जब समाज में कम से कम एक भाग को अपनी विश्व-पूर्ण चेतना के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त हो सके।

प्लेटो के नाम के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति के पास समाज में उसकी स्थिति के अनुसार एक ही विशिष्ट कार्य होना चाहिए, अर्थात् विवेकशील वर्ग के पास केवल प्रशासन या समाज के नेतृत्व का ही कार्य होना चाहिए। उसी प्रकार धर्म प्रधान वर्ग के पास केवल राज्य के नैतिक प्रवर्धन का कार्य ही होना चाहिए जिससे वे उस कार्य में विशेष दक्षता प्राप्त कर सकें। उत्पादक वर्ग लक्ष्णा प्रधान होने से अन्य और जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करें और करने इस कार्य में ही दक्षता करें। उत्पादक वर्ग अपने उत्पादन का एक भाग प्रशासक और सरसक वर्ग को दे और प्रशासक वर्ग पूरे समाज की रक्षा करें तथा सरसक वर्ग पूरे समाज की उसी प्रकार रक्षा करें जिस प्रकार उत्पादक वर्ग पूरे समाज का पालन पोषण करता है। यह प्लेटो का मान्य है। प्लेटो का यह उद्देश्य है कि धार्मिक अभिभावक वर्ग के पास निजी सम्पत्ति और परिवार नहीं हो सके और वे अपने कार्य में हस्तक्षेप करने और अपने निरिष्ट बतुंध्य के द्वारा समाज में देकर उत्पादन के कार्य में अपनी दक्षिण व्यय करने लगे। वे सम्पत्ति के ही बलिदान करने पर यह सम्भावना पैदा नहीं हो सकती। अतः प्लेटो की योजना में प्रशासक वर्ग और सरसक वर्ग के पास अपनी कोई भी सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए तथा यह कि रहने के लिए अपना स्वयं एक को न हो। वे धार्मिक चेतना में रहे और सार्वजनिक भोजन गृहों में जीवन करें। दर मंदिर

यूहों और बेरकों का प्रबन्ध राज्य करे और इनकी व्यवस्था के लिए उत्पादक वर्ग से आवश्यक कर भाग ले। उत्पादक वर्ग अभिभावक वर्ग के लिए एक बर्तक वेतन निर्धारित करे जिससे सभी के भरण पोषण का काम चलते। अभिभावक वर्ग न मोटा घू मरता है और न चांदी बजोकि सोना और चांदी उनके इस्तेमाल में ही एक तरह के रूप में उपस्थित है। इन वर्गों में घटने का प्रत्येक के कारण साम्य मनोवृत्ति की भावना जागृत हानों चाहिए और इस बात का अभिमान होना चाहिए कि ये राज्य का नतुरत करते हैं। छोटी के छात्रों में जब मनुष्य में इस प्रकार की समाजवादी भावनाएँ जागृत हो जाती हैं और वह अपने समाजवादी कर्तव्यों को समझन लगता है तो आदिभक्त प्रयोगों से गुंती छोटी मोटी बातें उन्हें बर्बाद नहीं करती।

छोटी ने कहा है कि जब समाजवादी वर्ग तथा संरक्षक वर्ग के लिए समाज के साम्यवाद का गठान्त होकार कर लिया गया तो परिवर्तनों का साम्यवाद घटने का प्रारम्भ हो गया। छोटी इन बातों को न तो उनके वर्तमान में विपुल करना चाहते हैं और नही उन्हें पारिवारिक समता और साम्यवाद प्रभावों में ही समझना चाहते हैं। उन्हें समाज में समानता के लिए संघर्ष करना चाहिए है कि विभिन्न राज्यों के प्रति घटने के प्रभावों में विपुल न हो सकें और प्रयोगों में घटने के प्रति हमने तो पूरा ध्यान देना नहीं हुआ। यदि परिवार का उद्देश्य न होना तो उनका चरित्र के लिए समाज का अर्थन साम्यवादिक हो जाना चाहिए। समाजवादी राज्य के प्रति घटने के प्रभावों के लिए घटने के लिए विपुलता। समाज और परिवार का साम्यवाद एक दूसरे के साथ अर्थन बनने शुरू हुआ है इसलिए समाज उद्देश्य के साथ परिवार का उद्देश्य साम्यवादिक का न अर्थन होना है।

नैतिक धर्म प्रधान समाजवादी अथवा स्वप्नलोकिय समाजवाद

परिवारों की प्रत्याभूति है जो राज्य की योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम हो सके।

प्लेटो के मतानुसार महिलाओं की परतन्त्रता राज्य के विच्छेद तथा व्यक्ति-परिवार व्यक्तिगत स्वार्थ के साधन है। उनका कहना है कि मनुष्य की यह दोष दोषों की ओर उन्नी के सार्वभौमिक उत्कर्ष के विच्छेद है। अपनी इस दोषों की ओर और माराविद्वध अपना घर हो जायेगा, संसार के सारे लोग अपने परिवार के बंधन जायेंगे, व्यक्तिगत सारे सीमाओं, संकुचित विचारों और स्वार्थों के बंधन में रहेंगे जहाँ मानव बुद्धि और शक्ति का सर्वनाश होता है। प्लेटो परिवार-राजद्रोह का स्थान समझते हैं जहाँ व्यक्ति का सही विकास रक जाता है। और और पुरुष दोनों को अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में विमुख करके और प्लेटो की साम्राज्य में उन्हें न्यायपूर्ण चरण करने से रोकता है क्योंकि यह का तात्पर्य है अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों के सही रूप में पालन करना। जब स्वयं प्रत्यायी होंगे तो राज्य भी प्रत्यायी नहीं हो सकता। अतः परिवार न्याय-राज्य के विकास में भी बाधा है। प्लेटो के शब्दों में परिवारों के उन्मूलन का राज्य की एकता का महान दिन होगा।

पत्नियों के साम्यवाद में दो धारणाओं का उल्लेख प्लेटो ने दिया है। पहली है महिलाओं का उत्थान और दूसरा है विवाहों में सुधार। पहले के उत्थान के दृष्टिकोण की व्याख्या करते हैं। महिलाओं को पदों के सम्मेलन राज्य की सभी शक्ति का हास होता है सभी जनसंख्या केवल बच्चों को उत्थान और उत्थान के पालन पोषण में लगी रहे। यह प्लेटो के विचार से बड़ा प्रत्याय है। वे कहते हैं कि कुत्ते के साथ कुतिया भी भौक कर प्रत्याय रक्षाली का काम पूरा करती हैं, अकेले कुत्ता ही घर की रक्षाली नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा के लिए फिर केवल पुरुष ही अकेले क्यों उत्तरदायी प्लेटो केवल लैंगिक क्रिया के अतिरिक्त महिला में पुरुष की प्रवेश किसी भी प्रशमन नहीं देखते। योग्यता में असमानता नहीं होती केवल शक्ति में बहुत असमानता है जो सम्भवतः प्रारंभिक से धीरे-धीरे दूर हो सकती है। प्रशमन का कार्य मली-भक्ति करने की क्षमता रखती है बशर्ते कि उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हो यह तर्क ही प्लेटो का महिला उत्थान का आधार है।

विवाह सम्बन्ध में सुधार की योजना का आधार स्वस्थ समानता के उन्मूलन का उद्देश्य है तथा सम्पत्ति के समानता और राज्य की एकता के साथ

निजी पति की प्रथा के स्थान पर सार्वजनिक पति पत्नी की व्यवस्था हो वैवाहिक सुधार है। पत्नियों के साम्यवाद का तात्पर्य है कि पति पत्नियों में व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहेगा। राज्य के निरोक्षण में अल्पसमय के लिए केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए बहुत से स्त्री पुरुषों का पारस्परिक रूप में एक-एक के साथ सही जोड़े में सार्वजनिक जलसे में विवाह हो और जब महिलायें श्रुतमती हों तभी पुरुषों के साथ उनका संयोग कराया जाये जिससे बलिष्ठ और प्रतिभावान सन्तानें उत्पन्न हो सकें। पशुओं में अण्डा नस्ल के लिए जो उपाय किया जाता है, वही मनुष्यों के लिए भी व्यों उचित नहीं हो सकता? प्लेटो के विचार में विवाह सन्तान उत्पत्ति के लिए ही है अन्य किसी प्रकार के पवित्रता की भावना का जोड़ना इ परम्परा को बनाये रखने और उसे सामाजिक दृष्टि से ही सही मानने के कि मनुष्य का एक उपक्रम मात्र है जो वास्तव में पवित्र नहीं है क्योंकि उनसे व्या एक सीमित क्षेत्र में बन्द हो जाता है।

प्लेटो की योजना के अनुसार सन्तानोत्पत्ति के पश्चात् दोग्र ही व को उनके माँ बाप से वृत्क कर उन्हें सार्वजनिक बाल पोषण गृहों में ले जाकर पालन-पोषण हो। बच्चों के माता पिता का नाम सदैव गुप्त रखा जाये। पिता अपनी सन्तानों को पहचान न सके जिससे उनकी सकीर्ण समता उन्हें है। विवाह के समय स्त्री पुरुषों को, इस बात की शिक्षा अनिवार्य हो कि उस में उत्पन्न हुए सभी बच्चे सभी सम्पत्तियों के समान बच्चे होंगे और सभी बच्चों लिए यह अनिवार्य शिक्षा हो कि ये सभी पुरुषों को, जिन्हें सन्तान उत्पत्ति का शौरा जाये, अपने माता पिता समझें तथा एक दूसरे को सगे भाई बहिन समझते भावी राज्य में एकता की भावना दृढ़ हो सकती है।

प्लेटो का यह भी विचार है कि स्त्री पुरुषों का संयोग भरी जबानी में सभी उनमें बलिष्ठ और योग्य सन्तान की प्राप्ति की जा सकती है। पुरुष अथवा, अर्द्ध प्रजनन के लिए चयन किया जाय, 25 से लेकर 45 के मध्य चाहिए और महिलाओं की आयु 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। पुर्व-या बाद की आयु में पैदा हुए बच्चों को मर्द कर दिया जाना। प्लेटो विवाहों को पूर्णतया राज्य के नियन्त्रण में रचना चाहते हैं। प्रचार गतिष्ठ और समा की राज्य के नियन्त्रण द्वारा बनाये विवर्ग। उनमें प्रचार विवाहों को भी राज्य द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा मर्दा करने हैं। वे मर्दा की वृद्धि के पक्ष में भी नहीं हैं। वे युग, विदेश को वृद्धि चाहते हैं। वे अब मर्दा पर नियन्त्रण रचना चाहते हैं और वे

बच्चे पैदा करना चाहते हैं जितनों की राज्य की आवश्यकता है। वे विवाहों की संख्या निर्धारित करने और बच्चों की उत्पत्ति का नियंत्रण करने के लिए राज्य द्वारा निमित्त नियमों का पूर्ण समर्थन करते हैं। वे नहीं चाहते कि राज्य में रोगी और असाहिज सन्तानें पैदा हों और बाद में उनकी चिकित्सा की जाये। अतः वे चाहते हैं कि सही रूप में राज्य के निर्देशन के अनुसार उत्पन्न हुए बच्चों का ही उचित साधन से पालन पोषण और शिक्षा दी जाये। रोप बच्चों को कालान्तर की बेटे में समर्पित कर दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार दार्शनिक प्लेटो सभी समाजवादी और साम्यवादी विचार-धाराओं का स्रोत रहा है। इसमें भी दो मत नहीं हो सकते कि प्लेटो का राज्य भी नैतिकता पर ही आधारित है चाहे उसका शिखर भले ही आध्यात्मिक हो।

उत्तर अस्तु युग में स्टाइक विचारको ने प्राकृतिक विधियों की धारणा के द्वारा व्यक्तिगत समानता की धारा व्यक्त की थी। उन्होंने मानवीय नैतिकता के आधार पर दास प्रथा का विरोध किया था क्योंकि वह मानव द्वारा मानव का शोषण करने की प्रतीक थी। इस धारणा के अन्तर्गत भी समाज के अक्षुर विद्यमान माने जाते हैं।

रोमन विचारको में वॉजिल, होरेम, मूकेनस, टेसिटस, विकलिफ आदि ने मानवीय समानता पर जोर दिया है और यही समाजवादी चिन्तन का एक रूप माना जा सकता है। मन्त आगस्टाइन ने भी दैवी राज्य की धारणा की, जो मानवीय समानता की प्रतीक है, और वह भी मानवों के मध्य कृत्रिम असमानता को समाप्त करने की धारणा व्यक्त करता है।

और एक हस्तो

अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक हस्तो ने प्राकृतिक अवस्था के विषय में बताया कि मानवता के मध्य धनी निर्धन, ऊँच नीच, शोषक शोषित का भेद समाज कृत है जिसमें समाज के ठीकदारों ने अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य मनुष्य के मध्य विषमता को जन्म दिया। हमों की मान्यता है कि धारित अवस्था में जब कोई समाज नहीं था और व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था में जीवन व्यतीत करना था तो उसमें न स्वार्थ था न बौद्धिक कोशलता थी, न भेद भेद का भेद था, न व्यक्तिगत सम्पत्ति थी, न छल और कपट था और न सामाजिक विषमताएँ थीं। सब में अच्छी भावना थी और स्वाभाविक संवेदना थी। समाज की

स्थापना होने पर विपत्ति भागी धीरे धीरे धीरे गुरा गमात्र भ्रष्ट होकर वृत्रिभताओं को प्राप्त हो गया ।

उम गमय परिवार की व्यवस्था गही थी । स्त्री पुण्य कर्मा-कभी मिलने से और गम्भीर के वदचात् घसग हां जाने थे । बच्चे उत्पन्न होने पर उनका भरण पोषण का भार केवल माता पर हो रहता था और पग गमय तक जग तक कि यह बड़े नहीं हो जाने और अपनी रक्षा स्वयं करने में गशम हो जाते थे । प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास न कोई चिन्ता थी और न कोई परेगानो क्योंकि उनके पास अपनी सम्पत्ति की रक्षा या परिवार के भरण पोषण आदि की कोई समस्या गही थी । यह पूर्ण गमानता की अवस्था थी जिगमें किमो के बड़े छोटे होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था । इस प्रकार रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के वर्णन में सम्पत्ति पर सबसे अधिक प्रहार किया है । उसने अपनी कृति 'दिसकोर्सेज' में कही-कहीं सम्पत्ति की कड़ी मलोचना की है । कीमिका के संविधान में रूसो ने इसी विचार का गमर्शन करते हुए लिखा है कि राज्य को पूर्ण-रूपेण सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी होना चाहिए । इस प्रकार रूसो के प्राकृतिक अवस्था के चित्रण में आधुनिक समाजवाद के अंकुर विद्यमान हैं ।

सर टामस मोर :

मोर सन 1478 में इंग्लैण्ड में उत्पन्न हुए थे । उन्होंने यूनानी दर्शन एवं साहित्य का गहन अध्ययन किया था । उन्होंने प्लेटो के अमर ग्रन्थ 'गणराज्य' के समर्पण में एक 'वार्ता' की रचना की एवं सन्त आगस्टाइन के व्यक्तित्व तथा दर्शन पर उन्होंने अनेक भाषण भी दिये । मोर ने तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का गहन अध्ययन किया था । उसे समय-समय पर राज्य की ओर से कतिपय कूटनीतिक तथा कानूनी पद भी दिये गये थे । राज्य सेवा में उन्होंने क्षाति भी अर्जित की थी, लेकिन कैथोलिक धर्म के संरक्षण के कारण उसे राजाशा द्वारा मृत्यु दण्ड भोगना पड़ा ।

मोर को अमरत्व प्रदान करने वाली उसकी पुस्तक 'यूटोपिया' है जिसकी रचना उसने 37 वर्ष की अपेक्षाकृत अल्पायु में की थी । पुस्तक सर्वप्रथम लैटिन भाषा में लिखी गयी और इसके अंग्रेजी में अनुदित होने के पूर्व जर्मन, फ्रेंच, एवं इटालियन भाषाओं में इसके अनुवाद हो गये । यह आश्चर्य व्यक्त किया जाता है कि राज्य सेवा में प्रवृत्त मोर किस प्रकार एक भिन्न मनस्थिति बनाये रख कर

प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं पर तोखा प्रहार करता हुआ एक पूर्णतः नवीन समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

‘यूटोपिया’ का शाब्दिक अर्थ आनन्द का निवास स्थान है। यूटोपस नामक दार्शनिक राजा न एकाध नाम के दौरान क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर उसे एक धन-धान्यपूर्ण सम्पन्न राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस क्षेत्र के निवासी राजा यूटोपस के अधिग्रहण के पूर्व अत्यन्त पीडा, निर्धनता एवं दुःख से ग्रस्त थे, लेकिन कालान्तर में उनमें शिष्टाचार एवं मानवता का संस्कार हुआ तथा वे समृद्धि को प्राप्त हुए। इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के कारण उस राजा के नाम पर इस क्षेत्र को ‘यूटोपिया’ कहा गया। मोर का कहना है कि यह महान परिवर्तन साम्यवाद एवं शिष्टा के कारण सम्पन्न हो पाया।

‘यूटोपिया’ के दो भाग हैं। प्रथम भाग में उस क्षेत्र की तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया गया है जो यथार्थ में ब्रिटेन के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन की एक झलक है। इसमें समाज एवं धामन पर प्रबल प्रहार किया गया है। मोर का कहना है कि परिवर्तन के पूर्व समाज में लोग निर्धन एवं गृह-विहीन थे, बोरी घोर कैदमानी का बोलबाला था। दूसरा कारण तत्कालीन समाज का गठन था। साम्यवादी वर्ग मनमानी करता था जो छोटे-छोटे अपराधों के लिए जनमाघारण को मृत्यु दण्ड भी दिला सकता था। पुस्तक की दूसरी धाराशिरस से वर्णन की तथा आंशिक रूप से वर्णनात्मक है। इस नाटक के एक पात्र राफेल में सामन्ती व्यवस्था का वर्णन इन शब्दों में किया है :—शासकीय दुर्बलता उच्चाभिलाषी राजाओं के द्वारा, प्रजा की अवहेलना, आलसी घनिष्ठों में प्रचलित दुराचार, बोरी, सभी प्रकार के अपराधों के लिए मृत्यु दण्ड इन रूपों से साधारण रूप से समस्त संसार और विशेष रूप से ब्रिटेन ग्रस्त था। इन अपराधों की आहुति भी समाज के दूषित गठन के कारण थी। मोर ने समाज की दूषित सरचना से धुक्क होकर साम्यवादी विचारों की अभिव्यक्ति की। उसने व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य एक बहुराज्य है जिसके द्वारा धनिक श्रमिकों का शोषण करते हैं। राज्य कानून एवं व्यवस्था की भाँड में गरीबों के विरुद्ध सुनियोजित पड़मन्त्र रचा जाता है। इस प्रकार एकत्र किया गया धन ही सब प्रकार के भवगुणों की जड़ है। मोर का कथन है कि शासक का ध्येय केवल शोभोत्थान करना तथा धन पैसा एवं ऐश्वर्य को भोगना है। मोर का कहना कि जिसे हम राज्य कहते हैं वह वास्तव में एक भयंकर पड़मन्त्र है जिसे घनी व्यक्तियों ने अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए बना रखा है। इसका यह भी कहना है कि यह एक बंसी विद-

स्थापना होने पर विपत्ति आयी और धीरे धीरे पूरा समाज भ्रष्ट होकर कृत्रिमताओं को प्राप्त हो गया ।

उम्र समय परिवार की व्यवस्था नहीं थी । स्त्री पुरुष कर्मा-कर्मो मिलते थे और सम्भोग के पश्चात् अलग हो जाते थे । बच्चे उत्पन्न होने पर उनका भरण पोषण का भार केवल माता पर ही रहता था और उम्र समय तक जब तक कि वह बड़े नहीं हो जाते और अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम हो जाते थे । प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास न कोई चिन्ता थी और न कोई परेशानी क्योंकि उनके पास अपनी सम्पत्ति की रक्षा या परिवार के भरण पोषण आदि की कोई समस्या नहीं थी । यह पूर्ण समानता की अवस्था थी जिसमें किसी के बड़े छोटे होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था । इस प्रकार रूसी ने प्राकृतिक अवस्था के वर्णन में सम्पत्ति पर सबसे अधिक प्रहार किया है । उसने अरनी कृति 'डिस्कवरी' में कहीं-कहीं सम्पत्ति की कड़ी प्रलोचना की है । कीटिका के संविधान में हमने इसी विचार का समर्थन करते हुए लिखा है कि राज्य को पूर्ण-रूपेण सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी होना चाहिए । इस प्रकार रूसी के प्राकृतिक अवस्था के चित्रण में आधुनिक समाजवाद के अंकुर विद्यमान हैं ।

सर टामस मोर :

मोर सन 1478 में इंग्लैण्ड में उत्पन्न हुए थे । उन्होंने यूनानी दर्शन एवं साहित्य का गहन अध्ययन किया था । उन्होंने प्लेटो के अमर ग्रन्थ 'गणराज्य' के समर्थन में एक 'वार्ता' की रचना की एवं सन्त आगस्टाइन के व्यक्तित्व तथा दर्शन पर उन्होंने अनेक भाषण भी दिये । मोर ने उत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं का गहन अध्ययन किया था । उसे समय-समय पर राज्य की ओर कतिपय कूटनीतिक तथा कानूनी पद भी दिये गये थे । राज्य सेवा में उन्होंने ब्यापक भी भ्रजित की थी, लेकिन कैथोलिक धर्म के संरक्षण के कारण उसे राजाना द्वारा मृत्यु दण्ड भोगना पड़ा ।

मोर को अमरत्व प्रदान करने वाली उसकी पुस्तक 'यूटोपिया' है जिसकी रचना उसने 37 वर्ष की अपेक्षाकृत अल्पायु में की थी । पुस्तक सर्वप्रथम लैटिन भाषा में लिखी गयी और इसके अंग्रेजी में अनूदित होने के पूर्व जर्मन, फ्रेंच, ए इटालियन भाषाओं में इसके अनुवाद हो गये । यह आश्चर्य व्यक्त किया जाता कि राज्य सेवा में प्रवृत्त मोर किन प्रकार एक भिन्न मनस्थिति बनाये रख

प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक मंस्थाओं पर तीखा प्रहार करता हुआ एक पूर्णतः नर्मान समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

'यूटोपिया' का शाब्दिक अर्थ आनन्द का निवास स्थान है। यूटोपस नामक दार्शनिक राजा ने एदाशा नाम के बीरान क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर उसे एक धन-धान्यपूर्ण सम्पन्न राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस क्षेत्र के निवासी राजा यूटोपसके अधिग्रहण के पूर्व भयकर पीडा, निर्धनता एवं दुख से ग्रस्त थे, लेकिन कालान्तर में उनमें सिष्टाचार एवं मानवता का संचार हुआ तथा ये समृद्धि को प्राप्त हुए। इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के कारण उस राजा के नाम पर इस क्षेत्र को 'यूटोपिया' कहा गया। मोर का कहना है कि यह महान परिवर्तन साम्यवाद एवं शिक्षा के कारण सम्पन्न हो पाया।

'यूटोपिया' के दो भाग हैं। प्रथम भाग में उस क्षेत्र की तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया गया है जो यद्यार्थ में ब्रिटेन के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन की एक झलक है। इसमें समाज एवं धार्मिक पर प्रबल प्रहार किया गया है। मोर का कहना है कि परिवर्तन के पूर्व समाज में लोग निर्धन एवं गृह-विहीन थे, चोरी और बेईमानी का बोलबाला था। दूसरा कारण तत्कालीन समाज का गठन था। सामन्तवादी वर्ग मनमानी करता था जो छोटे-छोटे अपराधों के लिए जनमाधारण को मृत्यु दण्ड भी दिलवा सकता था। पुस्तक की चौली आशिर्य से बर्ना की तथा आशिक रूप से वर्णनात्मक है। इस नाटक के एक पात्र राफेल में सामन्ती व्यवस्था का वर्णन इन शब्दों में किया है:—शासकीय दुष्प्रस्था उच्चाभिलाषी राजाओं के द्वारा, प्रजा की अवहेलना, आससी धनिकों में प्रचलित दुराचार, चोरी, सभी प्रकार के अपराधों के लिए मृत्यु दण्ड इन दूषणों से साधारण रूप से समस्त संसार और विशेष रूप से ब्रिटेन ग्रस्त था। इन अपराधों की आहुति भी समाज के दूषित गमठन के कारण थी। मोर ने समाज की दूषित संरचना से दुःख होकर साम्यवादी विचारों की अभिव्यक्ति की। उसने व्यवस्था पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य एक बहुराज्य है जिसके द्वारा धनिक धनिकों का शोषण करते हैं। राज्य कानून एवं व्यवस्था की भाड़ में गरीबों के विरुद्ध मुनिबोधित पद्धतय रचा जाता है। इस प्रकार एकत्र किया गया धन ही सब प्रकार के व्यवस्थाओं की जड़ है। मोर का कथन है कि शासक का प्रिय वस्तु शोभीकरण करना तथा धन पैसा एवं ऐश्वर्य की मोचना है। मोर का कहना कि जिसे हम राज्य कहते हैं वह वास्तव में एक अंधकार पट्टा है जिसे धनी व्यक्तियों ने अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए बना रखा है। इसका यह भी कहना है कि यह एक वैसी विह-

म्वना है कि राज्य स्वयं चोरों, अपराधियों को जन्म देता है और फिर उन्हें दण्डित करता है। दण्डित करने से ये अपराध समाप्त नहीं हो जायेंगे क्योंकि इनके मूल में वे सारे प्रबल हैं जिन्हें राज्य संरक्षण देता है। यदि समाज में प्राजीविका की व्यवस्था कर दी जाये तो न तो मनुष्य चोरो हो करे और न उसे किसी प्रकार का दण्ड ही देना पड़े। तत्कालीन समाज के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल देते हुए मोर ने लिखा है कि जब तक निजी सम्पत्ति रहेगी समाज का अधिकांश भाग निर्धनता, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचार के गहरे गर्त में डूबा रहेगा।

यूटोपिया के द्वितीय भाग में मोर ने एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है जो साम्यवाद के नियमों पर आधारित है। इसके पूर्व भाग में वर्णित समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। इस आदर्श साम्यवादी समाज की एक शलक जो सर टामस मोर के विचारों पर आधारित है, यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत की जा रही है।

यूटोपिया राज्य छोटे-छोटे लगभग 54 भौगोलिक आदर्श राज्य में विभक्त किया गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र एक राजनीतिक ईकाई भी है जो शासन, सार्वजनिक शिक्षा, कला तथा वैदेशिक व्यवसाय का केन्द्र है। यह ईकाई जिसे मोर ने 'शायर' कहा है लगभग 32 किलोमीटर भूमि पर अवस्थित है। प्रत्येक शायर लगभग स्वशासी है एवं इसे स्वायत्तता प्राप्त है। एक शायर में लगभग 6 हजार परिवार होंगे जिनके अपने कृषि फार्म होंगे। प्रत्येक व्यक्ति 6 घण्टे प्रति दिन काम करेगा। जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्रों में साम्यपूर्ण साम्यवाद का जीवन स्थापित करेंगे। उपज को सामूहिक गोदामों में एकत्र कर दिया जायेगा। शायर का प्रशासन भी जनतन्त्रात्मक है। शायरों का जनतन्त्रात्मक संघ है। गणराज्य की राजधानी में राष्ट्रीय विधान सभा की बैठकें होती हैं जिनमें प्रत्येक शायर में से तीन सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। केन्द्रीय शक्ति सीनेट के हाथ में होती है।

यूटोपिया राज्य के सामाजिक जीवन में समानता है। वहाँ के सभी लोग समान रूप से एक सा भोजन करते हैं। सबके लिए समान रूप से विद्यालय प्रदान एवं मनोरंजन की व्यवस्था भी की गयी है। विवाह को एक स्पष्ट सामाजिक गति माना गया है एवं एक परमो प्रथा ही मान्य है।

यूटोपिया राज्य में युद्ध को एक अपराध माना गया है लेकिन घातक रसायन युद्ध नागरिकों को युद्ध कला में प्रशिक्षित करवा दिया जाता है जिसका उपयोग विरोधी भावों एवं अंधाधुंधी शक्ति में वहाँ के नागरिकों को मुक्त कराने के लिए

भी किया जा सकता है । यदि युद्ध आवश्यक ही हो जाये तो राज्य के निवासी स्वयं लड़ने के स्थान पर बाड़े के सैनिकों को लड़ने के लिए भेजना अधिक ठीक समझते थे । रक्तपात के स्थान पर निपुणता में निपट लेना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण मानते थे । खुले युद्ध के स्थान पर शत्रु सेना को अपने राजा को मार देने के लिए प्रेरित करना अधिक युक्तिपूर्ण माना गया था । यहाँ यूटोपीय राज्य की साम्राज्यवादी लीप्ता की झलक भी मिलती है जो सम्भवतः टामस मोर की कल्पना में भी न थी ।

इस आदर्श राज्य में सभी नागरिकों के लिये शिक्षा अनिवार्य थी जिसका सौधा सम्बन्ध धार्मिक ज्ञान से जोड़ दिया गया था । संगीत, तर्क, गणित, उद्योग आदि का अध्ययन आनन्द की प्राप्ति के लिए था । आनन्द की प्राप्ति ही मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट ध्येय है जो केवल भले और श्रेष्ठ कार्यों से सम्भव है । मोर धारमा को अमर मानता है और कहता है कि उसका निर्माण आनन्द की प्राप्ति के लिए हुआ है । उसका विश्वास है कि सद्गुण ही पुरस्कृत होते हैं तथा पाप मृत्यु के उपरान्त भी दण्डित किये जाते हैं । भले सच्चे, निस्वार्थ पूर्ण एवं परोपकारी कार्य ही मनुष्य को सच्चा आनन्द प्रदान करते हैं । इससे मनुष्य की शक्ति एवं आत्मिक बल प्राप्त होता है । वह मनुष्य के लिए कला, संगीत एवं विज्ञान को आवश्यक मानता है । मोर ने धन, ऐश्वर्य, शिकार एवं छुए की भर्त्सना की है, क्योंकि ये मनुष्य को पतन के गत में ले जाते हैं तथा इनसे प्राप्त होने वाला सुख झूठा एवं क्षणिक होता है । यहाँ मोर एक धार्मिक नेता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है ।

धार्मिक समस्याओं के विषय में भी मोर ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । यूटोपीया राज्य का प्रमुख व्यवसाय कृषि है । प्रत्येक नागरिक को कृषि में निपुणता प्राप्त करनी होगी । मोर सरल जीवन एवं कृषि कार्य में सीधा सम्बन्ध स्थापित करता है । उसने सिल्स विद्या को भी आवश्यक माना है । वह यह धारणा करता है कि प्रत्येक नागरिक कृषि के साथ ही सिल्स विद्या का भी आनन्द होगा । इस राज्य में विदेशों से व्यापार भी होगा । लेकिन इसके पीछे अपने की चीजें बेचने का उद्देश्य नहीं है । मोर ने सोने, चाँदी जैसे मूल्यवान् पदार्थों की धृष्टि माना है । उसका कथन है कि मनुष्य की मूर्खता ने सोने और चाँदी के मूल्य को बढ़ा दिया है और इसका कारण इनका अभाव है । यूटोपीया राज्य के निवासियों को इन पदार्थों के प्रति बड़ी मोहन हो, धनः राज्य में सोने का प्रयोग अस्मानजनक माना गया था । सोने की बेहिया दासों को पहनाये जाने की व्यवस्था, राज्य में सोने की बानी दण्डित व्यक्ति को पहनायी जाती थी ।

यूनानियों की भाँति मोर भी दास प्रथा को महत्व देता है। यूटोपिया राज्य का निम्न एवं घृणित कार्य या तो विदेश से आये निर्धन श्रमिक करेंगे प्रथवा गम्भीर अपराध में दण्डित बन्दी करेंगे। मोर ने विदेशी निर्धन श्रमिकों को मासिक राज्य में स्वदेश लौटने की अनुमति देने की बात कही है जब कि बन्दियों को कठोर श्रम देना देने की बात नहीं है जिन्हें सारे दिन कठोर कार्य करना पड़ता था एवं उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। कुछ दास को एक जंगली जानवर की भाँति समझा जाता था और अन्त में मृत्यु ही उसका एक मात्र निदान था। इस प्रकार मोर ने एक साम्यवादी व्यवस्था की कल्पना प्रस्तुत की है।

आलोचना एवं मूल्यांकन

मोर प्रथम व्यक्ति है जिसे समाजवादी कहा गया है चाहे वह स्वयंनोकीय ही क्यों न हो। उसने वर्तमान व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया। राज्य को पूँजी-पतियों की संस्था बताया और एक आदर्श राज्य का विचार प्रस्तुत किया। लेकिन इसे समाजवादी चिन्तन के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा सकता जिसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं :—

टॉमस मोर ने एक सामाजिक वैज्ञानिक की भाँति न तो समस्या को समझा है और न ही उसका कोई समाधान ही प्रस्तुत किया है। मानव स्वभाव बुरा है, सामाजिक गड़बड़ की प्रवृत्ति बुरा है और उसका निर्माण कैसे होता है एवं घातित और राजनीतिक घटनाओं में बुरा साधक है, आदि महत्वपूर्ण मौलिक प्रश्नों को तो वह छूना भी नहीं है। उसने वर्तमान दृग्ग सम्राज के लक्षणों का वर्णन प्रस्तुत किया है लेकिन उसके द्वारा प्रस्तावित 'यूटोपिया' समस्या का कोई समाधान नहीं है। यूटोपिया को गम्भीर वृत्ति मानना भी कठिन है। समाज परिवर्तन के जो प्रमुख साधन साम्यवाद और शिक्षा उसने बताने के व्येटी के अनुकरण में भी कुछ प्रेषित नहीं है।

उसने जिस आदर्श राज्य की बात कही वह हम धरातल पर तो सम्भव नहीं है। साम्यवादी राज्य जिस प्रकार एक आदर्श राज्य में परिवर्तित हो गया हम जानते हैं और मोर ने कोई भी वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत नहीं की। साम्यवादी आधार पर मोर ने एक आदर्श राज्य के निर्माण की कल्पना की, लेकिन हम जानें हैं कि वैज्ञानिक आधार वह कल्पना ही नहीं होना, हम परिवर्तन के लिये वैज्ञानिक शक्तियों की आवश्यकता के लक्षणों पर जिसका निरन्तर होगा यदि हमें इसका उल्लेख मोर ने नहीं दिया।

एक ओर ओर समानता की बात करते हैं लेकिन दूसरी ओर उमने दाग प्रया का पूर्ण समर्थन किया है। दासों का जीवन उमने पशु तुल्य बना दिया है। राज्य का घुणित एवं निम्न कार्य दासों को सौंपा गया है। भयावह कानून का साम्यवादी नियमों पर आधारित समाज होगा जिसमें समाज नागरिकों एवं दासों में विभक्त होगा।

यूटोपिया के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मोर ने उत्पादन विराम एवं अन्य धार्मिक समस्याओं के विषय में कोई भी समाधान नहीं देखा है। उमने जिस आनन्द की कल्पना की है वह विचारकों को अपेक्षा गांधी मर्तो एवं साम्यवादियों की भी लगती है। उदाहरणार्थ मोर का यह कथन कि धन ऐश्वर्य विचार जुझा आदि मनुष्य को पतन के गर्त में ले जाते हैं तथा इनमें प्राण होने वाला मुख भूटा एवं क्षणिक होता है किसी भी धार्मिक शक्त के मुँह से दोमं दे सकता है। इन सामाजिक अवस्थाओं का अस्तित्व क्यों है और किस सामाजिक क्रियाओं द्वारा इनका उन्मूलन किया जा सकता है, धार्मिक एवं राजनीतिक दल-नामों में क्या सम्बन्ध होने है, आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मोर ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

इन सब ग्यूनताओं के होते हुए भी मोर का महत्व इसलिए है कि उमने गोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में ही निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। यह है (1) अनुत्पादक वर्गों के अवस्थाओं के विषय में (2) हमारी पिछलगीयों की ओर धन का वृद्धिपूर्ण अवयोग (3) धन की दुरादम की विरोध रूप से सोने, का अहितकारी प्रभाव (4) बनी अस्मिन्नी द्वारा निर्दोषों का शोषण (5) राज्य एवं वर्गीय डाँका एवं धनिकों द्वारा अविश्वसनीय दहशत। इन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के कारण सर टाग्ल मोर को समाजवादी विचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ।

संक्षेप (1744-1765)

संक्षेप करने समय के बहुत ही अस्पष्ट अस्मिन्नी में रहे थे। उनके अस्पष्ट उनकी मृत्यु के उपरांत और भी बड़ी और उनके वर्गों के अनेक समस्याओं के विषय में और वे दारुण हो उठे थे। यह करने समय की दुरादमों के अस्पष्ट के और उनके साथ दूसरी एक दारुण राज्य के रूप में रहा। उनके वर्गों के रूप में कामा जीवन प्रारम्भ करने के लिए मैदान किया था। केवल हीन ही उमने इनके अस्पष्ट वाली। कुछ समय तक रहने सहायक कोशिश करने की

सोची। लेकिन फिर उसने एक लेखक बनने की ठान ली। उसने एक ही व्यापक स्तर पर लिखा जिसमें इतिहास, राजनीतिक व्यवस्थापन, नीतिकता आदि विषय लिए। उसके लिखने का उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ बनाना था।

जो कुछ उसने कहा उसे अन्य लोगों ने और भी अच्छे ढंग से कहा है। लेकिन फिर भी उसका महत्व इस बात में है कि उसका घटनाओं के विकासक्रम में स्थान है और कुछ इस बात में भी कि उसने एक विचित्र निराशा के वशीभूत हो कर बताया कि यह ससार अपने-अपने बीमारियों से ग्रसित है जिसका कोई प्रभावशाली उपाय नहीं है। प्राकृतिक विधि में आस्था रखते हुए उसने मानव मात्र की समानता में विश्वास किया और अपने चहुँ ओर देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि निम्नी सम्पत्ति ही मानव के समस्त दुःखों का मूल कारण है। संक्षेप में मेव्ल के चिन्तन का यही सैद्धांतिक आधार है।

सम्पत्ति का सिद्धान्त

मेव्ल के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया है। प्रकृति हमें सैकड़ों भिन्न भिन्न साधनों से कहती है कि तुम सब मेरी सन्तान हो और मैं तुम सबको समान रूप से प्यार करता हूँ। सारी वसुधा तुम्हारे पिता द्वारा दी गयी वसीयत है, तुम सब समान थे जब तुम मेरे पास ॥ गये थे। मेव्ल का कथन था कि प्रकृति ने न राजा बनाये और न मजिस्ट्रेट ही, न धनी बनाये और न निर्धन ही। जब प्रकृति ने मनुष्य के निर्माण का अपना कार्य पूरा किया उस समय अनममता का कोई सिद्धान्त कही भी नहीं था। उसका कहना था कि मनुष्य सर्वत्र एक से है, प्रकृति में कितनी एकरूपता है। मनुष्य को भौगोलिक परिधि में नहीं बाँधा जा सकता, मौसम, भूमि, पहाड़, मैदान आदि के भौगोलिक अन्तर विश्व के मनुष्यों में किसी प्रकार का विभेद उत्पन्न नहीं करने। उगने दम बात का भी उत्तर दिया कि सब मनुष्यों में गुण समान नहीं होने। मेव्ल ने कहा कि यह निश्चा है जो हमें यह गलत बात सिखाती है कि ईश्वर ने मनुष्यों को असमान बनाया है। जन्म के समय सब लोग समान होते हैं। वह दम निष्कर्ष पर पहुँचा कि सभी मनुष्यों की समान पृष्ठभूमि होती है और हमें उनमें किसी प्रकार अन्तर करना अनुचित है।

सम्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त

मेव्ल ने गगन के उद्गम का विचार प्रस्तुत करने हुए बताया कि प्राकृतिक सम्पत्ति के प्रारम्भ के पूर्व समाज में सम्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं था और

सम्पत्ति विहीन व्यक्ति अत्यन्त ही सुखी थे। मेव्ल ने सम्पत्ति सम्बन्धों जो विचार प्रस्तुत किये वे अत्यन्त ही विचित्र प्रतीत होते हैं। उन्होंने लिखा है कि सम्पत्ति का उद्गम उन शोषकों के भालस्य में निहित है जो दूसरों के धर्म पर जीवित रहने हैं और उनमें धर्म के प्रति प्रेम को नहीं जगाया जा सकता। ऐसे लोगों के लिए तो केवल एक ही उपाय है और वह यह कि जो धर्म नहीं करेगा उसे मारने का भी अधिकार नहीं होगा। उसने तो यह भी बताया कि मजिस्ट्रेट लोग अपने अधिकार से अधिक भौतिक साधनों पर आधिपत्य कर लेने हैं, तथा अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों को अनुचित ढंग से लाभ पहुँचाने हैं। इससे दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—प्रथम यह अकर्मण्यता जिसने प्रारम्भिक साम्यवाद को समाप्त कर दिया था, वह पुनर्स्थापित किये जाने वाले साम्यवाद को भी नष्ट कर सकती है, इसके अन्तर्गत भी दूसरों के धर्म पर जीवित रहने वाले व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। द्वितीय, यह बड़ा ही विरोधी तर्क है कि साम्यवाद ही एकमात्र अवस्था है जिसमें अनुप्य प्रसन्नता एवं नैतिकता के साथ रह सकता है तथा साथ में उसने यह कहा कि साम्यवाद को इसलिए त्यागना पड़ा कि साधारण नागरिकों ने अपने अधिकारों के साथ सद्व्यवहार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप समाज का नेतृत्व भ्रष्ट, दुराचारी और पक्षपात करने वाले व्यक्तियों के हाथों में आ गया। उनके मतानुसार पाप का यही ने प्रारम्भ हुआ है।

उनके मतानुसार सम्पत्ति ही सम्पूर्ण अवदीषों की जड़ है। जिस क्षण सम्पत्ति की स्थापना हो गयी, असमानता अनिवार्य बन गयी और इसके परिणामस्वरूप धनी तथा निर्धनता की समस्त बुराइयों एवं संभाव्यता का भ्रष्ट स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होने लगा। सम्पत्ति का बीष एवं उमका अस्तित्व प्रकृति सम्मत नहीं है। इसकी स्वीकृति केवल परम्पराओं में निहित है तथा परम्परा जो बना सकती है उसे वह नष्ट भी कर सकती है।

वह समानता के विचार की क्रियान्विति की दृष्टि से समाज के भिन्न भिन्न व्यवसायों के व्यक्तियों को सम्मानित करने के पक्ष में था क्योंकि समाज के निर्माण में योगदान केवल शासक, मजिस्ट्रेट, विद्वान ही नहीं करते अपितु जिन्हें साधारण व्यक्ति कहा जाता है उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेल्ल गडरियों, शिबारियों आदि तक को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के पक्ष में था।

सोची। लेकिन फिर उसने एक लेखक बनने की ठान ली। उसने एक ही व्यापक स्तर पर लिखा जिसमें इतिहास, राजनीतिक व्यवस्थापन, नैतिकता आदि विषय लिए। उसके लिखने का उद्देश्य मनुष्य को थोड़ा बनाना था।

जो कुछ उसने कहा उसे अन्य लोगों ने घोर भी अच्छे ढंग से कहा है लेकिन फिर भी उसका महत्व इस बात में है कि उसका घटनाओं के विकासक्रम में स्थान है और कुछ इस बात में भी कि उसने एक विचित्र निराशा के बशीभूत हो कर बताया कि यह ससार घनेक बीमारियों से ग्रसित है जिसका कोई प्रभावशाली उपाय नहीं है। प्राकृतिक विधि में धास्या रखते हुए उसने मानव मात्र की समानता में विश्वास किया और अपने चहुँ घोर देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि निजी सम्पत्ति ही मानव के समस्त दुखों का मूल कारण है। संक्षेप में मेबल के चिन्तन का यही सिद्धान्तिक आधार है।

सम्पत्ति का सिद्धान्त

मेबल के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया है। प्रकृति हमें सैकड़ों भिन्न भिन्न साधनों से कहती है कि तुम सब मेरी सन्तान हो और मैं तुम सबको समान रूप से प्यार करता हूँ। सारी बसुधा तुम्हारे पिता द्वारा दी गयी वसीयत है, तुम सब समान थे जब तुम मेरे पास से गये थे। मेबल का कथन था कि प्रकृति ने न राजा बनाये और न मजिस्ट्रेट ही, न धनी बनाये और न निर्धन ही। जब प्रकृति ने मनुष्य के निर्माण का अपना कार्य पूरा किया उस समय असमानता का कोई सिद्धान्त कहीं भी नहीं था। उसका कहना था कि मनुष्य सर्वत्र एक से हैं, प्रकृति में कितनी एकरूपता है। मनुष्य को भौगोलिक परिधि में नहीं बाँधा जा सकता, मौसम, भूमि, पहाड़, मैदान आदि भौगोलिक अन्तर विश्व के मनुष्यों में किसी प्रकार का विभेद उत्पन्न नहीं करते। उसने हम बात का भी उत्तर दिया कि सब मनुष्यों में गुण समान नहीं होने। मेबल ने कहा कि यह शिखा है जो हमें यह गलत बात सिखाती है कि ईश्वर ने मनुष्यों को असमान बनाया है। जन्म के समय सब लोग समान होते हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सभी मनुष्यों की समान पृष्ठभूमि होती है और इस लिए उनमें किसी प्रकार अन्तर करना अनुचित है।

सम्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त

मेबल ने सम्पत्ति के उद्गम का विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्राथमिक के प्रारम्भ के पूर्व समाज में सम्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं था और

नैतिक धर्म-प्रधान समाजवादी समावा स्वप्नलोकोप समाजवाद

सम्पत्ति बिहीन व्यक्ति अत्यन्त ही मुक्त है। मेल ने सम्पत्ति सम्पत्ति विचार प्रस्तुत किये वे अत्यन्त ही विचित्र प्रतीत होते हैं। उन्होंने निम्न सम्पत्ति का उद्गम उन शोषकों के ध्यानस्थ में निहित है जो दूसरों पर जीवित रहने हैं और उनमें धर्म के प्रति प्रेम को नहीं जगाया जा सके। ऐसे लोगों के लिए तो केवल एक ही उपाय है और वह यह कि जो करेगा उसे मारने का भी अधिकार नहीं होगा। उसने तो यह भी मजिस्ट्रेट लोग अपने अधिकार से अधिक भौतिक मापनों पर अधिकार है, तथा अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों को अनुचित दण्ड में लाने पर इतने दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—प्रथम यह धर्ममयता बिगने समाजवाद को समाप्त कर दिया था, वह पुनर्स्थापित किये जाने वाले को भी नष्ट कर सकती है, इसके अन्तर्गत भी दूसरों के धर्म पर जीवित व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। द्वितीय, यह बड़ा ही विरोधी तर्क है बाद ही एकमात्र अवस्था है जिसमें अनुप्य प्रसन्नता एवं नैतिकता के अभाव है तथा माय में उसने यह कहा कि साम्यवाद को इसलिए समाप्त कि व्यापारण नागरिकों ने अपने मापियों के साथ सह्यवहार नहीं किया परन्तु समाज का नेतृत्व अष्ट, दुराचारी और पक्षपात व्यक्ति के हाथों में आ गया। उनके मतानुसार पाप का यही हर्षा है।

उनके मतानुसार सम्पत्ति ही सम्पूर्ण धर्मोपे की जड़ है। सम्पत्ति की स्थापना हो गयी, असमानता धर्मिवाज बन दली और समाज धर्म पनी तथा निर्धनता की समस्या बुराद्यों एवं सम्पत्ति का समाप्त करने समक्ष प्रस्तुत होने लगा। सम्पत्ति का दोष एवं उगम। धर्म अत्यन्त ही है। इसकी स्वीकृति केवल परम्पराओं में निहित है तथा जो बना रखनी है उसे वह नष्ट भी कर सकती है।

यह समाजता के विचार की क्रियावृत्ति की दृष्टि से समाज विन्य व्यक्तियों के व्यक्ति को सम्मानित करने के पक्ष में था कि के निर्णय में मोददान केवल शासक, मजिस्ट्रेट, विद्वान ही नहीं किन्तु सार्वजनिक व्यक्ति बना जाता है उनकी भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती

भविष्य पर दृष्टि

प्रतीत और वर्तमान की उसने कटु प्रतिक्रिया की लेकिन कुछ उसे भविष्य के विषय में भी कहा। निमन्देह वह एक घोर निराशावादी भाँस दे। वह तो बड़ा ठक मानते थे कि हमारे एकत्र पापों के कारण हम पुनः प्रगल्भता की मजिद तक नहीं पहुँच सकते हैं। समानता को पुनः सप्ते की प्राप्ति के उनसे स्वयं दिया और निराशा व्यक्त की कि कोई भी मानवीय शक्ति इस दुनः स्थापित नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने में इतनी प्रव्यवस्था हो जानेकी जिसे टाँसा नहीं जाना चाहिए। वह तो इतना निराश हो गया था कि वर्तमान बुराई की जड़ इतनी गहरी पहुँच गयी है कि अब इसका उपचार ही सम्भव नहीं है। हम में और प्रकृति के मध्य उत्पन्न लाई अब पाटी नहीं जा सकती।

लेकिन इन भयंकर निराश के होते हुए भी उसने भविष्य की ओर कुछ प्रत्याश दर्शा दी है भी देला था। उसने सोचा कि कुछ बातों के प्राप्ति के लिये तो हो सकता है कि हमारे दुर्भाग्य कुछ कम हो जायें। उसने सुताव दिया कि कानून ऐसे निमित्त बने जाने जितने धन की सातवा एवं महत्वाकांक्षा को हानिकारक बिना जा सकें। मेल इन दो बुराईयों को असमानता की जड़ मानता है। इसमानता के प्रत्यक्ष अपराध पनपते हैं, इसको दूर करने के लिए उसने सुताव दिया कि राज्य की एक प्रादय उपस्थित करना चाहिए। राज्य की बुराई कम आवश्यकता होनी चाहिए तथा व्यय और कर कम से कम होने चाहिए। भविष्यवादी को देखने की आवश्यकता नहीं है तथा नागरिकों को अपनी साधारण सम्पत्ति से सम्पुष्ट होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए तथा बन्धु के भयंहीन बना दिया जाना चाहिए। वह ऐसे कानूनों के बनाने के पक्ष में था जो सबके लिए समान हैं। विनाशो जीवन को पूर्णतः त्याग दिया जाता था और तथा कला का भी इस सरलतापूर्ण जीवन में कोई स्थान नहीं होता था। वह इस मत का था कि उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून इस प्रकार बनाया जाये कि जिससे सम्पत्ति का संघर्ष होना रक जाये। जिस परिवार में एक लड़का हो वही दो लड़के भी मरने से बच जायें ताकि वह एकलौती लड़के के कारण भय न हो जाये। वह चाहता था कि जहाँ तक हो सके तो सरकार को तो कभी बग़ार करने की बनाना भी नहीं हो कि बग़ारों एक सततताक व्यभिच होना है और उसकी विनाश

का प्रति निष्ठा नहीं होती। वह कठिनाई से ही ईश्वर का प्यारा बन सकता है। क्योंकि वह सभी प्रकार के धोखे कर सकता है।

मालोचना एवं भूतयांकन

मेथन ने सम्पत्ति स्त्री संस्था पर प्रहार किया लेकिन उसने सम्पत्ति को धर्म पर प्रकाश नहीं डाला। उसने सम्पत्ति से उत्पन्न होने वाली दुःखियों का वर्णन किया लेकिन एक विचारक के लिए यह पर्याप्त नहीं होता। उसे उन कारणों का अध्ययन करना होता है जिनसे ऐसा हुमा तथा उसे दूर करने के लिए एक पद्धतिपूर्ण मार्ग का सृजन करना होता है।

सत्य तो यह है कि मेथन धर्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यावहारिक था। उसने अपने लेखन में स्थान स्थान पर ईश्वर का वर्णन किया है और असमानता पर प्रहार करते हुए यह बताया है कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है। वह एक लेखक रूप में जब ईश्वर के नाम पर अपील करता है तो ऐसा लगता है कि उसके पास तर्क का अभाव है और इसलिए अपनी बात कहने के लिए वह ईश्वर की गरण लेता है। वह न समाजवादी चिन्तन को स्पष्ट और विकसित कर पाया और न ही अपनी बात को पद्धतिपूर्ण ढंग से स्पष्ट ही कर पाया। उसके द्वारा दिये गये तर्क का विवेचन करते हुए मैं ने लिखा है कि उसका समाजवाद कृत्रिम, केवल बौद्धिक अपने समय से असम्बद्ध लेकिन फिर भी अपने अपने युग से सम्बन्धित था।

मेथन की सबसे बड़ी विशेषता और उसका महत्वपूर्ण योगदान केवल इस बात में है कि उसने पूर्ण एकता के विचार को बड़े ही भावपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से कहा। उसने प्रकृति और ईश्वर की वैवाहिकी पर बढ़कर समाजवाद के एक नूतन तर्क समानता पर प्रकाश डाला। उसने सरलता के जीवन पर जोर दिया और बताया कि सामक की भी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने का कोई भविष्य नहीं है। उसने समस्याओं और मानवीय कष्टों की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। उसका अध्ययन समस्याओं की जानकारी बरने के लिए बिना गला चाहिए और न कि उनके निवारण करने हेतु क्योंकि वह इस दृष्टि में कोई योगदान नहीं दे पाया। उसका समाजवादी चिन्तन इतिहास में स्थान केवल इसलिए है कि उसने पूँजीपतियों एवं विलासितापूर्ण एवं समानता की अभावता पर अपने इस विचार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया कि यह क्रान्तिपूर्ण रूप से समान है।

फ्रांसिस बेकन

मोर के लगभग 100 वर्ष पश्चात् ब्रिटेन के प्रसिद्ध साहित्यिक लेखक फ्रांसिस बेकन ने अपनी रचना 'न्यू एटलांटिक' नामक ग्रंथ की रचना की। इस रचना में बेकन ने स्वप्नलोकीय व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। उसने दक्षिण समुद्र पर स्थित एक द्वीप की कल्पना की है जहाँ के निवासी अत्यन्त सुखी तथा सम्पन्न हैं। इसी द्वीप में बेकन ने एक विद्यालय सम्मेलन हाउस की कल्पना की जहाँ नित्य नये वैज्ञानिक प्रयोग किये जाते हैं तथा उनके आधार पर सामाजिक जीवन सुखमय बनाया जाता है। उसकी व्यवस्था उसने साम्यवादी ढंग से की। उनका मत था कि यदि लोग ज्ञान के क्षेत्र में समाजवादी भावार्थ ग्रहण करें तो वे सामाजिक जीवन को कल्याणकारी बनाने में सफल सिद्ध हो सकेंगे। बेकन के सम्बन्ध में लेडलर का मत था कि उसका अ्येय सम्पत्ति में साम्यवाद नहीं बरन् ज्ञान में साम्यवाद था। उसके मत में सुख तथा सम्पन्नता का आधार ज्ञान ही है तथा मानव मात्र का कल्याण इसके प्रसार से ही हो सकता है।

मोर तथा बेकन आदि की भाँति ब्रिटेन में भी अनेक चिन्तकों सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी में ऐसे स्वप्नलोकीय समाजवादी विचार रखे थे। उनका उद्देश्य भी तत्कालीन सामन्तशाही तथा निरंकुश तन्त्रों के अन्तर्गत निर्धन वर्ग के सुधार की धारणायें व्यक्त करना था परन्तु ये धारणायें प्राकृतिक अथवा स्वप्नलोकीय समाजवादी ही बनी रही। व्यवहार में वे प्रभावहीन थीं।

भी कृषि की गुलना में शिल्प को घपनाना नहीं चाहेंगे क्योंकि शिल्प के रूप धनी व्यक्तियों के उपभोग की उत्पत्ति करता है ।

धन

चार्ल्स हाने ने धन की परिभाषा देने हुए कहा कि "यह वह हरनश पदार्थ है जो धन पर प्रभुता तथा अधिकार प्रदान करता है । अतः यह एक ऐसी शक्ति है जिसमें तथा जिसमें अन्ततः निर्णय हा मके ।" उन्होंने लोगों को सानो एवं कारणों से कार्य करने वाले धनजीवियों के उदाहरण देकर यह प्रमाणित किया कि बियन होकर ही इन लोगों ने दुगुनकर व्यवसाय को घपनाया । उन्होंने धनी एवं निर्धन की बीजगणित के योग तथा घटाने के चिन्हों से गुलना की । इन भेदों ने धार्मिक असमानता को जन्म दिया जिसके फलस्वरूप धन गंधर्व की नींव पड़ी । उन्होंने यह भी बताया कि सम्य समाज में सभी प्रकार के अधिकारों—कामांग, विधानांग एवं न्यायांग पर स्वयंश रखते थे । वास्तव में शिष्ट जन भी यही कहलाने थे । धर्म के रक्षक एवं पोषक भी इन्हीं को समझा जाता था । सर्वत्र धन भी उनके ही हाथों में शक्ति रखता है जिनके हाथों में पहले ही होती है ।"

अतिरिक्त मूल्य

उन्होंने यह भी खोज करने का प्रयास किया कि उस धन का, जो कि धर्मियों ने क्रूर परिस्थितियों के अन्तर्गत किया है और जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कितना भाग धनी वर्ग के पास रहता है । इस सम्बन्ध में इनके विचार कार्लमार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त के विचारों के समीप थे । उन्होंने पुक्ति द्वारा यह सिद्ध करना चाहा कि 8/10 व्यक्ति अपने धन का केवल 1/8 वा भाग उपभोग करते हैं । अतः आठ दिनों में एक दिन अथवा एक दिन में केवल एक घंटा ही उस धर्मिक को अपने आन, अपनी पत्नी तथा अपने बच्चों के लिए कार्य करने की अनुमति प्राप्त होती है । दोष दिन अथवा दिन के दोष घण्टे वह धनी वर्ग के लिए कार्य करता है ।

धनजीवी वर्ग की बढ़ती हुई पदावनति

अन्य महत्वपूर्ण विषय जिस पर उन्होंने गम्भीर विचार प्रस्तुत किये हैं वह धनजीवी वर्गों की बढ़ती हुई पदावनति था । इस दिशा में उनके धार्मिक विस्लेषण के अनुसार सम्य समाज ऐसा था कि धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन होते जाते थे । यह बढ़ती हुई पदावनति केवल उन लोगों, जो धनी थे और

मर्दान् होते जाते थे, के द्वारा ही नहीं थी वरन् इसलिए भी थी कि बहुत से लोग इस दशा में पहुँच रहे थे। इस प्रकार की अवस्था ने श्रमजीवी वर्ग की जाति में भासातीत वृद्धि कर दी। इस प्रकार चार्ल्स हाल कार्ल मार्क्स से भी अधिक प्रगति-शील हो गए जब उन्होंने यह बताया कि श्रमिकों को दुर्गति तथा दीनता की कोई सीमा नहीं थी जब घनी वर्ग ने श्रमजीवी वर्ग के कठिन परिश्रम के लाभ का अधिकाधिक शोषण अपने हित में किया। उन्होंने हठतापूर्वक यह भी प्रमाणित किया कि युद्ध पूँजीवादी पद्धति में घनी वर्ग की लालसा अथवा खण्ड प्रकृति के कारण होना है। घनी वर्ग द्वारा अपनी सन्तानों की शिक्षा भी उन्हें इसी दिशा में ले जाती है।

व्यापार की आलोचना

हाल के अनुसार कृषि मनुष्य को परिश्रमी बनाती है और स्वतन्त्रता प्रदान करता है दूसरी ओर व्यापार मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें उन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है जो निर्धनों के उपयोग की होती है और उन वस्तुओं का आयात किया जाता है जिनका उपयोग घनी व्यक्ति करते हैं। व्यापार से केवल श्रम का ही शोषण नहीं होता, वरन् निर्धनों के उपयोग का स्तर भी निम्नतर हो जाता है। स्मिति को सुसमय बनाने के लिए उसने दो सिद्धांतों की खर्चा की है : प्रथम—प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही कार्य करना चाहिए जितना कि वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए आवश्यक समझता है और द्वितीय प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम का पूरा फल मिलना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सुझाव दिया कि आरामदायक तथा विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाया जाय, भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित किया जाय और उसको कृषकों में विभक्त कर दिया जाय। जेष्ठानिहार का उन्मूलन किया जाय।

मूल्यांकन

हाल के आर्थिक विचारों में ऐसी शक्ति तथा मौलिकता थी जो विचारकों के मुलभे हुए विचारों को परिवर्तित कर सके। उनके तक व्यवस्थित तथा सारगर्भित थे। परन्तु उनमें अर्थशास्त्रीय अनुशासन का अभाव था। उनकी पुस्तक "सम्यता का प्रभाव" ने श्रोवनीय समाजवादियों पर गहरा प्रभाव डाला। वे चाहते थे कि जन संख्या को विधिकृत क्रय में रखा जाय इसलिए उन्होंने उपनिवेय का सुझाव दिया। यदि ऐसा करने पर भी जनसंख्या अधिक होती जायेगी तो उनके दुरे परि-

नाम बहुत ही कम होंगे । हाल का प्रभाव यद्यपि सीमित तथा प्रत्यक्ष था तो भी बहुत अधिक था । उसकी पुस्तक का और उसके विचारों का प्रोचिन तथा ओचिन के साधियों ने बड़ी सावधानी से अध्ययन किया था । समालोचनात्मक समाजवाद जो उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थ में प्रारम्भ होने वाले आन्दोलन की आत्मा था उसका रूप एवं विकास हाल के विचारों से निर्धारित हुआ था ।

विलियम टामसन (1785-1833)

विलियम टामसन मयर्सफ़ैड निवासी था । वह उपयोगितावादी दार्शनिक जर्मन बैथम का शिष्य रहा था तथा उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था । वह एक सामन्ती परिवार का सदस्य था और दीर्घ समय तक उसकी सम्पत्ति उसकी जीविका का मुख्य साधन थी । उसको सहयोगवादियों की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि उसका अधिकांश समर्पित जीवन सहकारितावाद के समर्थन तथा सहकारी समितियों के गठन में व्यतीत हुआ था । सन् 1830 में उन्होंने अपनी सम्पत्ति का अधिकांश भाग इनकी वृद्धि के लिए बर्सीयत कर दिया । सन् 1824 में उन्होंने 600 पृष्ठों की एक प्रमुख कृति की रचना की । टामसन गाडविन के विचारों से भी प्रभावित हुआ था । बैथम के उपयोगितावाद के अधिकतम मानव सुख के विचार तथा गाडविन से शुद्ध स्व-च्छिद्र रीतियों की ग्रहण किया था । उसने अपनी रचना में चार विचारों को प्रमुख रूप से अभिध्यक्त किया—मानव का सर्वोच्च सम्भव सुख, समाज का सुख, अधिकांश व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तथा समुदाय का सुख । साधारण व्यक्ति के लिए उन्होंने सर्वोच्च सुख की मात्रा के सिद्धान्त को प्रसारित किया । उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि “सब व्यक्ति धन को समान मात्रा के उपभोग से समान अनुपात में सुख प्राप्त कर सकते हैं” किन्तु यह सुख उचित रूप से परिमित नहीं किया जा सकता । उनका विश्वास था कि सब मनुष्यों का लक्ष्य मानव सुख की योग्य वृद्धि करना होना चाहिए । इनके विचारों को हम निम्न प्रकार विभक्त कर सकते हैं ।

धन का वितरण

मानव सुख की वृद्धि पर बल देते हुए टामसन ने धन के वितरण की समस्या का विचार किया । उन्होंने कहा वह वितरण सर्वोत्तम है जो उन लोगों के सुख में अधिकतम अधिक वृद्धि करे जिन्होंने उस धन का उत्पादन किया है । उन्होंने धन के वितरण इस प्रकार की है “भौतिक पदार्थों का वह भाग अथवा सुख प्राप्ति

टांगान में समाज में अधिकतम गुण प्राप्त करने के लिए तीन मोतिव
 विद्वानों की ओर संबल है : १) या अर्थात् स्वतन्त्र तथा ऐच्छिक परिधम, गुरक्षा
 तथा स्वतन्त्र एवं ऐच्छिक निनिमय । इग सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि टांग-
 न में के लिए पूँजीपतियों का महत्व कम नहीं था, क्योंकि उसका विश्वास था कि
 पूँजी के बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव न था । इसलिए उनका सुझाव था कि
 पूँजी की अम बा उपोषा ॥ में कुछ भुगतान मिलना चाहिए । यह भुगतान कई
 प्रकार से दिया जा सकता है । यीग, क्षीत पूँजी के व्यय के रूप में या पूँजीपति को
 एक उत्तम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए सुझावों के रूप में या संगठन करने की

योग्यता के प्रतिफल के रूप में किन्तु यह इससे भी समुचित नहीं था। उसने यह महसूस किया था कि इन सब भ्रमणानों के माध्यमिक के पास उदात्तता का बहुत बड़ा सा भंडार छपवा भाग रह जायेगा, जो उसके लिए अचर्चा रहनेगा। इसी को विश्लेषण करके टामसन ने धन का शोषण माना है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है “ऐसे समाज में जो भी संचित धन होगा, वह कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में हो एकत्र होगा। धन की अधिकता तथा चारों ओर की निर्धनता के कारण यह प्रत्येक की आय में लटबता है। उत्पादक, श्रमिक, जिनसे निर्जुनी उपकरण प्राप्त तथा दूसरे पदार्थों से लिए जाते हैं, ऐसी दशा में जीवित रहने के लिए परिश्रम करते हैं, उनकी मजदूरी उनकी वर्तमान परिश्रमी प्रकृति कि तुलना में न्यूनतम होती है और दूसरी ओर भोग-विलास तथा आमोद अन्तिम सीमाओं तक पहुँच जाता है। असमानता के अवगुण भी अन्त तक पहुँच जाते हैं। संचय की इच्छा सर्वश्रेष्ठ होती है। और उत्पादन सुव्यवस्था आवश्यकताओं द्वारा ही प्रोत्साहित होता है।”

सहकारिता :—

जब टामसन उचित वितरण की विकट समस्या का कोई निराकरण न कर सके तो उन्होंने ओविन के सहस्र सहकारिता के सुझाव जैसा ही स्वेच्छा से समान वितरण का सुझाव प्रस्तुत किया। इस सुझाव को उन्होंने एक ग्रन्थ विवरणिका जिसका शीर्षक लेबर रिवाइड था तथा अपनी पुस्तक के अन्तिम भाग में उल्लिखित था उन्होंने अपने समक्ष अनेक प्रश्न रखे। यदि प्रत्येक कर्मचारी उतना ही उपभोग करे जितना कि वह उत्पादन करता है तो अत्यधिक बृद्ध, अपंग तथा शिशु आदि ही भूखे ही मर जायेंगे। यही स्थिति महिलाओं की होगी जो बच्चों को पैदा करते तथा उनका लालन पालन करते हुए ही भूखी मर जायेंगी। अतः उनके विचार में सहकारिता ही एक सम्भव मुक्ति थी।

मूल्यांकन :—

टामसन की प्रसिद्धि ओविन की सहकारिता पर जोर देने पर नहीं बरन धर्मशास्त्र में धन के समान वितरण सम्बन्धी विचार की महत्ता पर जोर देने पर निर्भर करती है। अपने विचारों को सुस्पष्ट रूप से प्रगट करने तथा उसके विस्तृत प्रभाव के कारण ही वे अंग्रेजी समाजवादी सम्प्रदाय के प्रमुख चिन्तक कहे जाते हैं। उनका मुख्य ध्येय व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा अनाजित भाग के अन्यायों को प्रमाणित करना

था। उन्होंने उत्पत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए चरल कर्मचारियों की सुरक्षा का सुझाव दिया। एमैजर के दार्ष्टी में, वे वैज्ञानिक समाज शास्त्र के प्रमुख संस्थापक थे और उनके विचारों ने इंग्लैंड में आने वाले समाजवादियों के विचारों को अत्यधिक प्रभावित किया था।

थामस हाजस्किन (1787-1869):—

हाजस्किन एक मौलिक विचारक थे तथा उन्होंने कुशाग्र बुद्धि के कारण ही अपनी रूपाति अर्जित की थी। वे प्रारम्भ में नौसेना में एक सेप्टेनेन्ट थे। उन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया था और जर्मनी, फ्रान्स, इटली की यात्राओं ने उनके विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया और अपने अनुभव पर अनेक पुस्तकों की रचना की। एक पुस्तक उन्होंने सन् 1813 में नौसैनिक अनुशासन पर निबन्ध *An Essay on Naval Discipline* की रचना की थी। सन्-1820 में उन्होंने "उत्तरीय जर्मनी की यात्रा" (*Travels on the north Germany*) नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। सन् 1826 में लन्दन मेकेनिक इंस्टीट्यूशन (*London Mechanics Institutions*) में उन्होंने भाषण दिए जो विकसित रूप में सन् 1827 में लोकप्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्र (*Popular-Political Economy*) के शीर्षक से प्रकाशित हुए। उनके दो विद्विष्ट योगदान (*Labour Defined Against the Claims of Capital* (1825) तथा *the National and Artificial Rights of Property Contract* (1837)).

सेवर डिफिन्ड उनकी एक संप्रतिष्ठा थी जिसमें उनके आर्थिक विचारों के इतिहास में एक स्थायी स्थान प्राप्त किया। इनके विचारों की प्रमुख विशेषता यह रही कि उन्होंने अपने सम्पूर्ण कार्यों में आदमस्मिय, गार्डेन, मूलर तथा जान साग का ही उल्लेख किया है। यद्यपि समकालीन मुख्यतः जैम्स मिल और केम्प उनसे परिचित थे। उनकी लेखन शैली की विशेषता यह थी कि पाठक-गणों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। अन्य महासागर के दोनों ओर ब्रिटिश समाजवादी वर्ग के क्रिमी भी मदस्य ने कार्यों का उनसे अधिक अध्ययन हुआ प्रतीत नहीं होता। उनके महत्व को क्षणभर में ही स्वीकार कर लिया गया। समुच्चल द्वीप थामस कुपर तथा कार्ल मार्क्स ने भी अपने ग्रन्थों में इनको उद्धृत किया है। इनके विचारों को प्रकार निम्न निहित रूप में अध्ययन कर सकते

उत्पत्ति के माध्यम में पूँजी का माध्यमः—

प्राचीन गृह्यक मेबर इतिहास में उन्होंने बिदेस के श्रम-मंच घान्दोमन का गुलामोंग समर्पण किया जबकि ग. 1821 में ग.वि. बालून का निगमन कर दिया गया था। उन्ही के परिणामस्वरूप श्रमिक ग. घान्दोमन तीव्र गति में प्रगति करने लगा। (ग. 1825 में एक छोटी घमिनिगम गारिग किया गया जिसमें अनुसार ग. घमिग के बानों में प्रतिबन्ध लगाए तथा गमान्ता के लिए का मजदूरी ने प्रगति की हम करने हेतु बाध बिना तथा गमान्ता के लिए का गुलामगरे दे दिया। उनके अनुसार यह घान्दोमन अनुसारक वर्गमर्षान् पूँजीवि के विपक्ष था। उनका मत था कि श्रम की गति के महयोग के बिना उत्पत्ति सम्भव नहीं होता। यदि हम पूँजी को गतिवत् श्रम मानते हैं तो वर्तमान श्रम के उपयोग के लिए दगकी विशेष आवश्यकता है। यदि दगमें केषम विमूल्य उत्पन्न करने की क्षमता है तो दग श्रम में न तो पूँजी उत्पादक है ही उसकी उत्पत्ति में कोई भाग भिन्नता चाहिए। हास्किन के अनुसार अथ भूत पूर्व श्रम है इसलिए वह उत्पादन के लिए आवश्यक है। किन्तु चल पूँजी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह श्रम पूँजी की गति प्रदान करता है। से उसका शास्य वर्तमान श्रम शक्ति से था। पूँजी के उपयोग से वर्तमान श्रम शक्ति की उपयोग कराने का अधिकार प्रदान करती है। पूँजी—पूँति एक मध्यस्थ है जो सक्रिय श्रम और भूतपूर्व श्रम के बीच करता है और उत्पत्ति का अधिकोण भाग स्वयं हक लेता है। उन के इस कथन की कि श्रमिकों को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए जिसे अपना निर्वाह कर सकें तथा अपनी नस्ल हेतु प्रजनन शक्ति को समर्पण किया। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ती हुई कुशलता तथा नयी उत्पत्ति लालची जमींदारों, अधिक मूढ़ लेने वाले सूदगरो, पूँ उन भ्रष्टाचारियों के हाथों में जाती है जो या तो भ्रष्ट सरकार अथवा ऐसी सरकार का समर्पण करते हैं। मतः उसका सुभा व्यवस्था में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि श्रम उत्पत्ति के स हो पाए, किन्तु उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कोई निश्चित नीति सम्पत्ति का अधिकारः—

हास्किन के अनुसार सम्पत्ति प्राकृतिक नियमों का उन्होंने सम्पत्ति के नियमों की प्रशंसा की और उन्हें पवित्र

प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार होना चाहिए कि वे वह अपने धर्म द्वारा जितना भी उत्पादन करें उसे अपने पास रख सकें। यह स्पष्ट है कि वे सम्पत्ति के विरोधी नहीं थे परन्तु वे यह चाहते थे कि सम्पत्तिव्यक्तिगत धर्म द्वारा ही मज्जित की जाय। उनके विचार में सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार दो प्रकार के होते हैं —

प्राकृतिक एवं वैधानिक। इन दोनों अधिकारों में भेद बताने हुए उन्होंने कहा, यदि प्राकृतिक अधिकारों का अवैधानिक उपायों द्वारा उत्सर्जन होगा तो सामाजिक दुर्गति में वृद्धि हो जायेगी। अपनी सम्पत्ति के वैधानिक अधिकारों के लिए हम उसे संघर्ष करने हुए मिथ्या धन तथा वास्तविक विपन्न के समान हैं। जिसने धारारिक जगत को गत 50 वर्षों में इसने बेग्न तक कमिज कर दिया है।

नियम बोन बनाता है ? इस प्रश्न का उत्तर है धर्मिक नहीं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि सम्पत्ति के नियमों में मसौदा किया जाय जिससे कि अपराध तथा दुर्गति का विनाश हो। ज्ञान्ति तथा सद्भाव न्याय की सहानुता में ही प्रचलित हो सकने हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक धर्म की सफलता पूर्ण न हो जाय, उत्पादक उद्योग सम्पन्न न हो जाय, केवल धानसी ही दरिद्र हो, प्रवासनीय बहावत कि जो बोय वही काटे पूर्ण रूप से स्थापित न हो जाय, सम्पत्ति के अधिकार दासता की अपेक्षा श्वास के नियमों पर आधारित न हो जाय, मनुष्य की गुमान मिट्टी के उस इले जिसे वह रोडता है या उस मन्त्र से जिवन। यह संभालन करना है, अधिक न हो नद मक समार में मनुष्यों के बीच दान्ति और सद्भाव न हो सकने है और न होने चाहिए।

राज्य हस्तक्षेप —

हास्तिन राज्य हस्तक्षेप का बहुरे विरोधी था। बर्द स्वागो पर उन्हें विधान समायो की उपमोदितता पर समेट प्रकट किया है। उसका निरुद्ध था कि मनुष्य अपनी समृद्धि को स्वयं अधिक कर सकना है। अपेक्षाकृत उन बोले म व्यक्तियों के जो सरकार के रूप में कार्य करने हैं। उनकी दक्षिणता की दि मन्त्र यात्रि विधान समायो तथा सरकारी निन्दन्य का बहुरेकार करे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक सरावबतावासी थे। किन्तु वे बहुरेकारी नहीं थे उनका विश्वास कि धर्मिकों की मंदपाओ की स्थापना के द्वारा ही राज्य बहुरे का

प्रभाव को जिसके अधीन वह बाकी समय से कार्य कर रहे हैं, बदल दिया जाय तो उनके चरित्र तथा विचारों को अच्छा बनाया जा सकता है। “परिस्थितियाँ अच्छाई या बुराई के बीज के समान हैं और व्यक्ति उस भूमि के समान है जिसमें यह बीज उगते हैं।”

व्यक्ति सम्पत्ति की आलोचना:—

ये के मतानुसार वे सम्पूर्ण गलतियाँ मनुष्यों ने की है या वे सम्पूर्ण दुख जो उसने सहे है व्यक्तिगत सम्पत्ति के परिणामस्वरूप है क्योंकि व्यक्तिगत सम्पत्ति के अन्तर्गत कुछ व्यक्ति विशेष अधिकारों का उपयोग करते हैं। सम्पत्ति एक ऐसा शत्रु है जिसने मानव सुख में वृद्धि करने वाली कई योजनाओं का विनाश कर दिया है। इनने व्यक्तियों को दो भागों में विभक्त कर दिया है—उद्योगपति एवं श्रमिक। उद्योगपति पूर्णरूपेण निष्क्रिय होते हैं। इसमें असमानता की अन्तिम सीमा तक पहुँचा दिया है। सम्पत्ति से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिये उन्होंने चार सुझाव दिये हैं :— (1) सब मनुष्यों की प्रवृत्तियाँ तथा आवश्यकताएँ समान होती हैं, (2) प्रत्येक व्यक्ति को कार्य प्रवर्धन करना चाहिए, (3) भूमि सब व्यक्तियों की सम्पत्ति है। अतः सब व्यक्तियों के अधिकार भी समान होने चाहिये, और (4) समान धर्म का पारिधमिक भी समान होना चाहिये। अन्तिम सिद्धान्त के समर्थन में उन्होंने डेविड रिक्कार्डो के शब्दों को दोहराया, यद्यपि मूल्य के लिए हमें किसी पदार्थ या पदार्थों के समूह को नहीं बरतनी दी गयी धर्म की मात्रा को देना चाहिए। यहाँ हम बात की अभिव्यक्ति होती है कि यद्यपि मूल्य धर्म पर आधारित है। इससे हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धर्म की समान मात्रा का समान पारिधमिक होना चाहिए।

ये के विचार में सचय पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त होना है तथा वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य उसको एक न्याय के रूप में बनाए रखना है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ लाभान्वित हो सकें। उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय धन की वृद्धि करने को कहा जिससे कि यह धन आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त हो सके। परन्तु राष्ट्रीय धन विनियोग से पहले ही हो चुका है। अतएव व्यक्ति की मृत्यु पर धन सरकार के पास चला जाना चाहिए। यह धन कुल समाज की सम्पत्ति होगा।

समान विनियम :—

ये का विचार था कि विनियम को दोनों ही पक्षों को समान लाभ प्राप्त होना चाहिए जो उनके मतानुसार वर्तमान समस्याओं असमान विनियम विचारों

का ही परिणाम है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि श्रमिक को अपनी उत्पत्ति का केवल 50 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हो पाता है और शेष भाग पूँजीपति हड़प कर लेते हैं। श्रमिक को उसके परिश्रम के बदले में जो कुछ पूँजीपति मुगतान करता है वह उस धन का भाग नहीं जिसका उसने पिछले सप्ताह उत्पादन किया था। इस प्रकार के विनिमय को वह वैधानिक ढाँचे के समान समझता था। उसके शब्दों में “यह धन श्रमिक वर्ग की हड्डियों तथा शक्ति में से निकाला हुआ धन है जो कई शताब्दियों में प्राप्त किया गया है और जिसकी प्राप्ति धोखेबाजी तथा असमान विनिमय प्रणाली द्वारा हुई है।” इस उद्देश्य से कि पूँजीपतियों को कार्य करने हेतु विवश किया जा सके। वह समान विनिमय प्रणाली की स्थापना के पक्ष में था। उनके अनुसार श्रम संघ इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाये हैं। उनका सुझाव था कि समाज की व्यवस्था सम्मिलित पूँजी प्रणाली के आधार पर की जाय। समान विनिमय के आधार पर छोटी-छोटी सम्मिलित पूँजी कम्पनियाँ स्थापित की जाय और उन सबको मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाय। उनकी इच्छा थी कि ऐसी अवस्था में शक्ति के स्थान पर विवेक, बल प्रयोग के स्थान पर विश्वास, छुट के स्थान पर खरीदारी, अनुशासनहीन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त शक्तियों के क्रमबद्ध उपयोग का साधन होना चाहिए। वह परिवार के लिए आपका एक स्थायी स्रोत स्थापित करने के पक्षधर थे। इसीलिए वह स्त्रियों को अपने पतियों पर और बच्चों को अपने माता-पिता पर आश्रित रहने के पक्ष में न था परन्तु उसने यह स्पष्ट नहीं किया था कि नयी समाजव्यवस्था किस प्रकार स्थापित होगी। बच्चों की शिक्षा, पालन-पोषण का प्रबंध कौन करेगा? उसने यह भी अंकित नहीं किया कि समुदाय के सुख के लिए बित्त कहाँ से आएगा।

मूल्यांकन:—

शे को कार्ल मार्क्स के कई विचारों का पूर्वाभास था। कार्ल मार्क्स ने भी उनके लेखों एवं विचारों को अद्भुत बतलाया। उनकी समुदाय वाली योजना भोविन तथा टामसन से अधिक व्यवहारिक थी। समान विनिमय तथा परिवार को धन समर्पण करने के उनके सुझाव अद्भुत एवं काल्पनिक प्रदर्श थे परन्तु व्यावहारिक रूप से असम्भव थे।

जान शे:—(1799-1883)

जान शे ने रेपटन में शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक लिपिक के रूप में जीवन-प्रारम्भ किया किन्तु बाद में वह सन्दन की एक थोक फर्म का एजेंट नियुक्त

उसका अभिप्राय उस धन से था जो सम्पूर्ण समाज के अधिकार में होता है। अनियन्त्रित प्रतियोगिता के कारण यह धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में ही संकट हो गया था इसलिए उसका सुझाव था कि मजदूरी के लोह नियम के साथ-साथ व्याज तथा लाभ के लोह नियम भी होना चाहिए। उसके मतानुसार प्रतियोगिता ने उत्पादन के क्षेत्र को नियन्त्रित कर दिया था और उसके मार्ग में भ्रष्टाचार-विक रोड़े उत्पन्न कर दिये थे। बिक्री को प्रोत्साहन करने हेतु जो विज्ञापन दिये जाते हैं वे असत्य कथन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनियन्त्रित प्रतियोगिता ही निर्धनता की जड़ है। उनका कथन था कि पूँजी के उपयोग तथा श्रम की उत्पत्ति के विवरण में जो मनुष्यों के हितों का विभाजन हुआ है उसी के कारण समाज में आर्थिक असमानता उत्पन्न हुई है। इसलिए वह चाहता था कि प्रतियोगिता के स्था। पर सहकारिता का प्रयोग किया जाय।

सम्पत्ति की आलोचना—

सम्पत्ति की आलोचना करते समय वे न कालेमावर्स के शब्दों को दोहराया "केवल श्रम ही पूँजी की नींव है तथा पूँजी वस्तुतः संचित श्रम ही है"। उनके अनुसार पूँजीपति वर्ग अथवा स्वयन्त वर्ग भी दो प्रकार से आश्रित है—एक तो वह जो दूसरों के श्रम पर आश्रित है दूसरे वह उस अन्याय पर आश्रित है जो उन्होंने दूसरों के श्रम पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया है। यह वर्ग स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। अतः उसे दूसरों के श्रम पर आश्रित होना पड़ता है। निस्संदेह पूँजीपति पदार्थों तथा सेवाओं के बदले मुद्रा देते हैं। परन्तु वे के शब्दों में, "वह मुद्रा जो वह दूसरों को देते हैं उनकी नहीं होती। यह मुद्रा उनके, श्रम से उत्पन्न नहीं हुई। यह तो लगान तथा व्याज द्वारा प्राप्त की जाती है। यह अनुचित है"। समाज की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक श्रमजीवी को अपने श्रम से निर्मित एवं अजित की हुई पूँजी रखने का तथा उसे प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। इसी प्रकार मनुष्यशक्ति धनी हो सकते हैं। उन्हें पूर्ण विरवाग था कि यदि सभी श्रम करें तो चाहे निर्धनता बनी रहे परन्तु समुदाय के लिये पर्याप्त पदार्थ उत्पन्न किये जा सकते हैं।

सुझावनः—

वे प्रतियोगिता की निर्धनता का कारण मानते थे। अतः उन्होंने इसके उन्मूलन का सुझाव दिया। उन्होंने सहकारिता पर आधारित समाज के संरक्षण पर बल दिया और पूँजीपति तथा स्वयन्त वर्गों की बहुत आलोचना करते हुए कहा कि

पूँजी मंचित धन के अनिरस्त धीरे कृल भी नहीं है । उनके दृष्टान्त मजदूरी के जीवन स्तर पर लाने का उत्तरदायित्व बेरोजगार लोगों की दृष्टिगतता पर दृष्ट-
रित था । उन्हें सामुनिक मुद्दम तथा सामाजिकवादी मजदूरों का दृष्टान्त के दृष्ट-
जाना चाहिए । उनकी पुस्तिका उनकी मोल्लिका, कटिपत्रिका तथा दृष्टान्त के दृष्ट-
दामन की विस्तृत तथा विधि पूर्वक पुस्तक से अंग्रेजी दृष्टान्त मजदूरों है ।

अध्याय 4

जीन चार्ल्स सिसमाण्डी

(1773-1842)

जीवन परिचय :—

सिसमाण्डी का जन्म 9 मई सन् 1773 में जेनेवा (स्वीटजरलैंड) में हुआ था। आपके वंशज मूलतः इटली वासी थे जो सोलहवीं शताब्दी में फ्रांस में आ कर बस गए एवं बाद में जेनेवा में बस गए थे। इनके पिता चार्ल्स डिडिएन धार्मिक सुधार मन्त्री थे। सिसमाण्डी ने फ्रांस की क्रान्ति के प्रारम्भ होने पर जेनेवा को छोड़ दिया और ब्रिटेन में जाकर बस गए। उन्होंने परम्परावादी शिक्षा प्राप्त की। वे संस्थापित अर्थशास्त्रियों के समकालीन थे। उन्होंने नेपोलियन के फ्रांसीसी युद्ध व औद्योगिक क्रान्तियों देखी थी। फैक्टरी प्रणाली और पूँजीवाद के विकास की प्रणाली ने अनेक अवदोष उत्पन्न कर दिये थे—कार्य करने के घंटे, असन्तोषजनक कार्य की दशाएँ, स्त्रियों व बच्चों को नौकर रखना, रहन-सहन का निम्न स्तर निर्धनता आदि। उन्होंने बताया कि सन् 1815 व 1828 में फ्रांस व ब्रिटेन में हुई आर्थिक क्रान्तियाँ आर्थिक उत्पादन के कारण हुई थी। इससे श्रमियों में धरोजगारी व आर्थिक सुरक्षा फैली। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह क्रान्तियाँ मुख्यरूप से पूँजीवाद के कारण हुई थी क्योंकि इससे आर्थिक असन्तुलन स्थापित हो गया था।

उस समय दो विरोधी प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही थी। एक ओर परम्परावादी अर्थशास्त्रियों ने स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन। वैयक्तिक हित व अधिकारों पर बल दिया था और कुछ अर्थशास्त्रियों ने नवोन व्यवस्था स्थापित करने की माँग की जिसके अन्तर्गत संरक्षण की सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए राजकीय हस्तक्षेप व सामाजिक नियोजन की बहुत आवश्यकता थी। सिसमाण्डी का सम्बन्ध दूसरे वर्ग के अर्थशास्त्रियों से था। अर्थशास्त्री के रूप में उनका स्थान निश्चित करना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है। उनको सकर्मक विचारक कह सकते हैं जो

1. 1 और समाजवाद के मध्य राह दिखाई देते हैं। 15 वर्षों तक वह ऐतहासिक व राजनीतिक विषयों पर चिन्तन व मनन करने के परवर्ष। इसके पश्चात् उसने पुनः अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ किया। उनकी

प्रथम पुस्तक 'राजनीतिक अर्थशास्त्र का अध्ययन' (A Study of Political Economy) थी। इस पुस्तक में उन्होंने एक काव्य के रूप में अपने किरायेदारों के साधारण रिवाजों व आर्थिक दशाओं का चित्रण किया। इससे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक व्यावसायिक धन (Commercial Wealth) का प्रकाशन भी सन् 1803 में किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट ढंग से आदमस्थिति के आर्थिक विचारों का अनुसरण किया। ऐतिहासिक खोज एवं अनुसंधान में सलग्न रहते हुए महाद्वीपों का 16 वर्षों तक भ्रमण करने के पश्चात् उन्होंने 1719 में अपनी पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्र के नए सिद्धान्त (New Principles of Political Economy) प्रकाशित कराई। इस पुस्तक के कारण इनको गणना अर्थशास्त्रियों में की जानी लगी। यह पुस्तक उस लेख का विकसित ढंग थी। जो उन्होंने वह पहले एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रकाशित करवाये थे। इस पुस्तक में उन्होंने परम्परावादी सिद्धान्तों की मशीन के प्रयोग रूप भ्रष्टाचारी व भ्रष्टाचार की आलोचना की। उनकी पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्र का अध्ययन (Study in Political Economy) 1838 में दो भागों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अतिरिक्त उन्होंने 10 खण्डों में मध्ययुगीन इटली गणराज्यों का इतिहास (Italian Republics in the Middle Ages) तथा 18 भागों में फ्रांसीसी जनता का इतिहास (History of the French People) 29 भागों में लिखा। उनके निबन्ध 1747 में राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं शासन का दर्शन (Political Economy and the Philosophy of Government) शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशित हुई।

मिसमान्डी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उन्हें प्रभावित करने वाले तत्वः—

(1) प्रतिष्ठित विचारधारा की कुछ मान्यताओं एवं सिद्धान्तों ने निराशावादी दृष्टिकोण का निर्माण किया। उनकी कठोर व्यक्तिवादी नीति अहस्तक्षेप एवं स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त के विरोध में प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। मिसमान्डी उस सम्प्रदाय के प्रथम आलोचक थे। प्रतिष्ठित विचारधारा की विरोधी प्रतिक्रिया ने मिसमान्डी को समाजवाद के लिए प्रेरित किया। प्रतिष्ठित विचारधारा की अहस्तक्षेप एवं स्वहित की नीति की आलोचना की गयी क्योंकि इसने अनेक संपत्तियों को जन्म दिया। अतः प्राचीन व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने की मांग की गयी एवं सामाजिक नियोजन एवं सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक माना गया। मिसमान्डी इसी व्यवस्था के प्रतिनिधि थे।

(2) इसके अतिरिक्त कई युगान्त
किया। उन्होंने अपने च

न्दों को प्रभावित
... की राज्य

ज्ञानि, नैरोसियन के मुँह एवं औद्योगिक क्रांति तथा कारणाने प्रणाली की धर्म सीमा का भी उन्होंने देना और अनुभव किया। उन्होंने मुँहवरान्त होने वाली महामारियों, बेरोजगारी एवं पीड़ा का भतीमाति अनुभव किया। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का अध्ययन कर श्रमिकों की दयनीय, धार्मिक स्थिति तथा प्रत्युत्पादन पर विस्तारपूर्ण अध्ययन किया और यह बताया गया कि घनी एवं अधिक घनी एवं निधन अधिक निधन होते जा रहे हैं। व्यक्ति एवं राज्यों के मूल्य भी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पहले बढ़ते। इसी के विचारों से भी अधिक प्रभावित हुआ।

(3) ब्रिटेन एवं फ्रांस में औद्योगिक क्रांति एवं नवीन अनुसंधानों के परिणामस्वरूप बृहत्तर उत्पादन प्रारम्भ हुआ जिसके दो परिणाम हुए—कुछ बड़े औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों के घन का केन्द्रीयकरण हुआ, और प्रत्युत्पादन भी होने लगा। बृहत्तर उत्पादन के कारण बच्चों एवं स्त्रियों को कार्य पर लगाकर उनको शोषण किया गया और कार्यों के घंटों में वृद्धि की गयी। फ्रांस में कार्यों के घंटे 15 तक निर्धारित हुए थे। ब्रिटेन में सन् 1815 एवं सन् 1818 में प्रत्युत्पादन के कारण बाजार संकट एवं बेरोजगारी का महान संकट उत्पन्न हुआ। साल बाजार के कारण इंग्लैंड में अनेक बैंक फेल गए जिससे मोद्रिक बाजार को भारी धक्का लगा।

उपयुक्त कार्यों से उत्पन्न हुआ आर्थिक संकट एवं गरीबी की ओर कई देशों का ध्यान आकर्षित हुआ और उनका संस्थापक अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्तों के प्रति विश्वास हिल गया। पतन एवं विपत्ति को लाने वाले औद्योगिकवाद के प्रति विचारकों ने विरोध प्रकट किया।

(4) इन परिस्थितियों में निजी एवं सार्वजनिक हितों में सतत सहयोग की भावना को प्रस्वीकृत कर दिया गया। उपयुक्त परिस्थितियों को सिममाण्डी ने सर्वाधिक विरोध किया। सैद्धान्तिक रूप में अपने विश्लेषण में उक्त संकटों का स्पष्टीकरण किया एवं व्यावहारिक रूप से श्रमिकों की दशा सुधारने पर बल दिया।

इस प्रकार सिममाण्डी समकालीन आर्थिक परिस्थितियों से अधिक प्रभावित हुए और बाद में संस्थापक अर्थशास्त्रियों विशेषकर एडमस्मिथ के अनुयायी रहकर अनेक बातों में उनके विरोधी बनकर उनके सामने आए। उन्होंने अपनी तीव्र एवं कुशाग्र बुद्धि से निम्नलिखित बातें पोंडित देखा तथा इसके लिए अम विभा-

जन एवं उद्योगपतियों के भ्रन्वेपणी को दोषी ठहराया अर्थात् यह एक ऐसे चट्टान सिद्ध हुए जहाँ मानव जाति का जहाज टकराकर ध्वस्त हो गया। इसी कारण दुःखी होकर वे यह प्रश्न करने की बाध्य हो गए कि "हम कहाँ जा रहे हैं? इस विश्व में सुखी मनुष्य कहाँ है वहाँ प्रत्येक स्थान पर मनुष्य वस्तुओं की उन्नति देखता है और प्रत्येक स्थान पर मनुष्यों की विपत्ति देखता है"। सिसमाण्डी ने चारों ओर विद्यमान आर्थिक उदारवाद का विरोध किया। उस समय की परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया। यद्वाच्य नीति एवं स्वतन्त्र प्रतियोगिता के सिद्धान्त ने राजकीय हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया था, परन्तु सिसमाण्डी व्यक्तियों के हित में वृद्धि करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की अत्यधिक आवश्यक मानते थे। उनके सिद्धान्त एवं विचार उक्त कल्याण को बढ़ाने में ही सम्बन्धित हैं।

(5) सिसमाण्डी के समकालीन आर्थिक विचारकों का भी उन पर प्रभाव पड़ा। उन विचारकों में रिकार्डो, माल्थस, सोनियर राबर्ट ओबिन, जे० बी० सेठ मोरिस, फ्रेड्रिक लिस्ट आदि का नाम प्रमुख है।

सिसमाण्डी के विचार :—

सिसमाण्डी के आर्थिक विचार मुख्य रूप से संस्थापित आर्थिक विचारधारा की प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त किये गये हैं। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि संस्थापित अर्थशास्त्रियों के विचार व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित नहीं हैं। सक्षेप कहा जा सकता है कि सिसमाण्डी ने राज- नीतिक अर्थविज्ञान की प्रवृत्ति एवं उद्देश्य तथा इसके सैद्धान्तिक क्षेत्र में अत्युत्पन्न के संकट की समस्या का विश्लेषण किया है जो क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त किया—

(1) राजनीतिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र एवं उद्देश्य—

राजनीतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं उद्देश्यों को लेकर सिसमाण्डी एवं संस्थापित परम्परावादी अर्थशास्त्रियों की विचारधारा में विभेद था, परन्तु जहाँ तक अर्थशास्त्र के सैद्धान्तिक पक्ष का प्रश्न है वहाँ विरोध नहीं था। उसका विरोध ही संस्थापित सम्प्रदाय के अर्थशास्त्र के उद्देश्य, विधि एवं व्यावहारिक निष्कर्षों से था, जहाँ संस्थापित अर्थशास्त्री धन एवं उत्पादन को महत्व देने थे। वहीं सिसमाण्डी के लिए अर्थशास्त्र कुछ और ही था। उसका मूल उद्देश्य तो मानव का भौतिक कल्याण बढ़ाना था। इसके पहले अर्थशास्त्रियों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि राष्ट्रीय सम्पत्ति कैसे बढ़ाई जाय। लेकिन सिसमाण्डी के समय प्रश्न था कि राष्ट्रीय प्रसन्नता में कैसे वृद्धि की जाय और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने राजकीय

हस्तक्षेप को आवश्यक बताया। उन्होंने संग्रह का एकमात्र उद्देश्य प्रसन्नता ही माना। इसे वे वास्तविक सम्पत्ति समझते थे। उनका कहना था कि धन पर ध्यान देना एवं मनुष्य को भूल जाना निश्चित ही एक भलत परम्परा का मार्ग है संस्थापित विचारकों ने उत्पादन पर अधिक बल दिया क्योंकि वे इसे उन्नति के लिए आवश्यक मानते थे। परन्तु सिसमाण्टी ने इसकी आलोचना की तथा उपभोग पर ध्यान केन्द्रित किया जिसका उद्देश्य प्रसन्नता प्रदान करना है। उनकी दृष्टि में धन की उपयोगिता उसी समय है जब वह आनुपातिक ढंग से वितरित किया जाय, निरक्षर वितरण महत्वहीन है। अपने वितरण की प्रणाली में उन्होंने निर्धन वर्ग को अधिक महत्व दिया जो अधिक सख्या में थे तथा श्रम पर ही उनका निर्वाह आधारित था। धन पर अधिक बल देने के कारण सिसमाण्टी ने संस्थापित विचारों को धन का विज्ञान (Chrematistique) कह कर आलोचना की उनके विचार में भौतिक सम्पत्ति अथवा जन संख्या पूर्णरूप से उन्नति की सूचक नहीं है। उपरति तो इन दोनों के सम्बन्धों पर निर्भर रहती है। जनसंख्या उसी समय लाभप्रद है जब प्रत्येक व्यक्ति श्रम द्वारा निष्ठापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके।

सिसमाण्टी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य बताते हुए इस बात पर बल दिया कि व्यक्तियों में धन के उचित वितरण द्वारा मानव कल्याण का भूत-सक्षय होना चाहिए। यहाँ कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र को मानव कल्याण सम्बन्धित करने वाला सिसमाण्टी प्रथम सामाजिक अर्थशास्त्री था। प्रागे चल कर इसी विचार धारा की अन्य अर्थशास्त्रियों ने सशोधित एवं विकसित किया। मानव कल्याण के दृष्टिकोण को ही यरोयता देकर सिसमाण्टी ने बताया कि सरकार का ध्येय धन-संग्रह नहीं है। उन्ही के शब्दों में, "सरकार का उद्देश्य अमूर्तरूप में धन का संग्रह करना नहीं है, बरन् राज्य के समस्त नागरिकों द्वारा जीवन के उस आनन्द में भाग लेना है जिसका धन प्रतिनिधित्व करता है"।

इस प्रकार सिसमाण्टी का अर्थशास्त्र नैतिक मूल्यों से प्रभावित था। वे भूतज्ञः एक गुणारवादी अर्थशास्त्री थे तथा अर्थशास्त्र को एक भला मानते थे। इसकी परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा है कि "राजनीतिक अर्थव्यवस्था वित्तीय अर्थ में एक दान का विद्वान्त है जिसके अन्तिम विस्तरेण या परिणाम मानवता की प्रसन्नता को बढ़ाने का नहीं होता है। विज्ञान की परिधि में विलुप्त नहीं माना है"। सिसमाण्टी का राजनीतिक अर्थ व्यवस्था से उत्पन्न अनिष्ट माध्यम नहीं था जिससे कि सामाजिक अर्थ व्यवस्था से या जिसके आधार पर उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को स्थापित बना दिया।

2) अर्थशास्त्र की अध्ययन प्रणाली :—

मिसमाण्टी के अनुसार स्मिथ की अनुयायी ने जिस प्रणाली का उपयोग किया वह स्मिथ द्वारा प्रयोग की गयी प्रणाली से भिन्न है क्योंकि मिसमाण्टी इतिहास कर भी थे। धन: उन्होंने अपने विश्लेषण में भूत एवं ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि “स्मिथ ने प्रत्येक तथ्य का अध्ययन अपने सामाजिक वातावरण के सम्बन्ध में करने का प्रयास किया और उसकी महान रचना वास्तव में मानव जाति के इतिहास के दर्शनार्थक अध्ययन का ही परिणाम है। उसमें अर्थशास्त्र में भूमित प्रणाली के प्रयोग के लिए डेविड रिकार्डों की निम्न की और मनुष्यों के जागृक अध्ययन के लिए मात्स्य की प्रशंसा की। मिसमाण्टी के अनुसार अर्थशास्त्र एक नैतिक विज्ञान है जिसमें सभी तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब कभी किसी एक तथ्य का अध्ययन उसको झेलना रखकर किया जाता है, तो भ्रष्ट हो सकती है। इसलिए उसका विचार था कि अर्थ विज्ञान के निष्कर्ष अनुभव इतिहास निरीक्षण एवं वातावरण पर आधारित होने चाहिए। मानवीय दशाओं एवं समय का ध्यान भी रखना आवश्यक है। उसके लिए मनुष्य तथा परिवर्तित उनके व्यवसायों और विभिन्न संस्थानों जिनमें वे रहते हैं, में विस्तृत अध्ययन का विशेष महत्व था। उन्होंने रिकार्डों, जो० बी० से व मैकूल्स की निगमन प्रणाली प्रदान करने के कारण आलोचना की। उसके अनुसार इन लेखकों ने कुछ दृष्टि से सामान्य सिद्धान्तों की व्याख्या करने में बड़ी गलती की थी। अतः वह चाहता था कि मनुष्यों के आर्थिक कल्याण पर सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का जो प्रभाव पड़ा है उसके सम्बन्ध में तुरन्त सुधार किये जाय। जब तक अर्थशास्त्री का उद्देश्य व्यावहारिक समस्याओं के लिए उपाय ढूँढना और सुधार विधियों के तथ्यों का विश्लेषण करना है। मिसमाण्टी के तर्क के विरुद्ध कुछ भी करना सम्भव नहीं है। यदि अर्थशास्त्र आर्थिक जगत का एक सामान्य चित्र प्रस्तुत करना चाहता है तो उसके लिए अपने उद्देश्यों को भूमित प्रणाली की सहायता के बिना पूरा करना सम्भव नहीं होगा।

(3) वितरण का सिद्धान्त :—

मिसमाण्टी ने वितरण पर बल दिया है। यद्यपि उन्होंने धन अर्जित की विधियों का खण्डन किया, किन्तु समाज में तीन वर्गों के व्यक्तियों की मांगता प्रदान की—भूमिपति, पूँजीपति व श्रमिक, जिन्हें अपनी सेवाओं के बदले में तगान, लाभ व मजदूरी क्रमशः मिलती है। उन्होंने वार्षिक मातृगुजारी व वार्षिक उत्पादन में जो भेद बताया तथा यह कहा कि पिछले वर्ष मानगुजारी तथा जो

यह कहा कि गत वर्ष की मासगुजारी वार्षिक उत्पादन को खरीदने में व्यय की जाती है। यह भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है। निम्न उन्हांने वितरित धनों के विवाद से जो निष्कर्ष निकाला वह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। उनके धनों में उत्पादन व उपयोग में सन्तुलन होना चाहिए और बहुत अधिक या बहुत कम खर्च करने से राष्ट्र नष्ट हो सकते हैं।

(४) पूँजी की एकाग्रता :—

सिसमाण्डी का विचार था कि एक राष्ट्र की भौतिक सम्पन्नता के लिए पूँजीगत उद्योग आवश्यक हैं। किन्तु वे कुछ लोगों के हाथ में धन की एकाग्रता से सन्तुष्ट नहीं थे। यह अवश्य ही राष्ट्रीय धन व्यवस्था के भारी विकास के लिए हानिकारक है। उनकी दृष्टि थी कि वह भौतिक सम्पन्नता समस्त समुदाय में फैल जाय जिससे प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री अपना पूर्ण समुचित विकास कर सकें। किन्तु औद्योगिक समाज केवल दो वर्गों के लोगों का पोषण करता है। पूँजीपति व उनके श्रमिक। उसने अपनी पुस्तक 'राजनैतिक अर्थशास्त्र के नए सिद्धान्त' के द्वितीय भाग में लिखा है, हम पूर्णतः नवीन दशाम्रो में रह रहे हैं जिनका कि हमें अभी तक कोई अनुभव नहीं है। समस्त सम्पत्ति प्रत्येक प्रकार के परिश्रम से दूर जाती हुई दिखाई पड़ती है और यह एक खतरे का चिह्न है"। इस प्रकार श्रमिक वर्ग की उपस्थिति संसार के लिए एक बड़ी समस्या उपस्थित करती है।

सिसमाण्डी ने पूँजी की एकाग्रता के नियम को पूर्णरूप से समझाया है जिसके कारण दरिद्रता उत्पन्न हुई, तथा श्रम से सम्पत्ति अलग होने में दुष्कर परिणामों को उत्पन्न किया। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि पूँजी की एकाग्रता ने किस प्रकार अन्य वर्गों को निर्धन बना दिया। यह उस मनुष्य की रुचि पर निर्भर है कि वह अपने निकटवर्ती को दरिद्र बनाने के लिए उसे छोटे तथा यह बात दूसरे की रुचि तक सीमित है कि वह उसे ऐसा करने दें, यदि वह अपने जीवन को बचा सकता है। एक श्रमिक की रुचि यह है कि उसकी एक दिन की मजदूरी इतनी हो (10 घण्टे काम करने के बाद) कि वह स्वयं का तथा अपने बच्चों की पालन पोषण कर सके। इसी में समाज का कल्याण है। किन्तु एक बेरोजगार व्यक्ति का काम यह है कि वह किसी भी मूल्य पर रोट्टी प्राप्त करें। वह एक दिन में 24 घण्टे कार्य कर सकता है अपने 6 वर्ष के बच्चे को फैवली में काम करने भेज सकता है। स्वस्थ की एव

जीवन साधन में शान्त-गवना है तथा अपनी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह अपने धन के अस्तित्व को भी सतरे में डाल सकता है।

(5) प्रतियोगिता —

संस्थापित अर्थशास्त्री स्वतन्त्र प्रतियोगिता के पक्ष में थे तथा उनके मतानुसार स्वतन्त्र व्यापार बहुत लाभप्रद था। किन्तु गिगमाण्डी ने जो निर्धन मजदूरों के दुर्गों के शिखर में भलीभाँति परिचित थे, स्वतन्त्र प्रतियोगिता का विरोध किया। उनका विश्वास था कि यदि उत्पादनकर्ता उपभोक्ताओं को बढ़ती हुई मांग की मनुष्ट करने के लिए अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो प्रतियोगिता आवश्यक है। किन्तु ऐसा कदाचित् ही हुआ। प्रतियोगिता उस समय न्यायसंगत नहीं जब मांग और उपयोग का स्तर निश्चित था क्योंकि उस अवस्था में पूँजीपति वर्तमान बाजार पर नियन्त्रण पाने के लिए प्रतियोगिता करते थे। यह बात स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रतियोगिता में छोटे-छोटे उत्पादनकर्ताओं का कोई स्थान नहीं था। उद्योगपतियों की उत्पादन व्यय कम करना पड़ा जिसके लिए उन्होंने अनेक साधन प्रयुक्त किए जैसे सुशुद्धिकरण, व्यवसाय विश्लेषण, स्त्रियों व बच्चों को नौकर रखना, मजदूरों में कमी तथा काम करने के घण्टों में वृद्धि। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि मध्यमवर्ग की समस्त श्रेणियाँ विलीन हो गयी हैं तथा छोटे व्यापारी, खेत पर काम करने वाले किसान, मिल्ककार, छोटे निर्माजकर्ता, कृटीर उद्योगपति सब उन लोगो की प्रतियोगिता के सामने नहीं ठहर सके जिनका बड़े उद्योगो पर आधिपत्य है। ऐसी प्रतियोगिता एक सामाजिक बुराई है। गिगमाण्डी के इस कथन में समाजवाद की झलक मिलती है। वे प्रतियोगिता की दोषार वाली तलवार मानते हैं और इस प्रकार सरकार नियन्त्रण को आवश्यक मानते हैं। अतः गिगमाण्डी असंमित प्रतियोगिता को नियन्त्रित करने के पक्ष में थे।

(६) उत्पादन का आधिक्य :—

संस्थापित मार्क्स मिद्दान्त ने उत्पत्ति के परिभाषा को बाजारी कीमत पर आधारित करके उत्पादन व मांग के बीच स्वचालित सन्तुलन स्थापित किया। यह संस्थापित अर्थशास्त्रियों के लिए अधिक उत्पादन सम्पन्नता का द्योतक था परन्तु गिगमाण्डी इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका विश्वास था कि पूँजीवादी उत्पादन की दशाओं में कुछ मूलभूत दोष हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि होने के साथ जन साधारण एवं विरोध कर श्रमिकों के कल्याण में कोई वृद्धि

नहीं होती है। इस सम्बन्ध में उनका मुख्य सिद्धान्त उन बुराईयों पर आधारित है जो प्रति उत्पादन के कारण पैदा होती है और जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं का अत्युत्पादन होता है जिनके लिए कोई माँग नहीं होती है। यह अत्युत्पादन केवल कुछ वस्तुओं का न होकर सामान्य प्रकार का होता है जिससे सारी वस्तुएँ सम्मिलित रहती हैं। वे इसे थम विभाजन एवं बड़े पैमाने के उत्पादन का परिणाम मानते हैं। सिसमाण्डी ने यह माना है कि यदि किसी विशेष समय में किसी वस्तु की पूर्ति माँग से कम है तो पूर्ति भासानी से बढ़ाई जा सकती है और इससे समाज में सबको लाभ होता है, किन्तु यदि पूर्ति माँग से अधिक हो जाती है तो उसे क्षोभ घटा कर माँग के बराबर नहीं किया जा सकता है और इसके दीर्घकाल में कलदायक परिणाम होते हैं।

सिसमाण्डी के अनुसार जब व्यक्ति भ्रमण रहकर स्वयं अपने लिए उत्पादन करता है तो वह भलीभाँति जानता है कि कितना उत्पादन करना चाहिए। भ्रम अत्युत्पादन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन समाज में जो दूसरों के लिए उत्पादन करता है और उसे कुल आवश्यकता का भली-भाँति ज्ञान नहीं हो पाता। भ्रम वह अत्युत्पादन की सीमा पर पहुँच जाता है। उसके अनुसार मनुष्य जो भी संग्रह करता है उसका उद्देश्य आनन्द प्राप्त करना है। भ्रम इस दृष्टि से उपभोग करने की शक्ति से अधिक संग्रह करना व्यर्थ है। आगे वे कहते हैं कि सामाजिक ढंग की उत्पादन प्रणाली में श्रमिकों के प्रयत्न उनके पारिश्रमिक से चलते हैं जो जाते हैं जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि एक व्यक्ति थम करता है तो दूसरा भ्रामक करता है।

सिसमाण्डी के मतानुसार यदि वस्तु की पूर्ति स्पष्ट नहीं है और उससे माँग पूरी नहीं हो सकती तो उत्पादन की वृद्धि वांछनीय एवं सबको लाभप्रद होती है। परन्तु आवश्यकताएँ कम गति से बढ़ती हैं तो अत्यधिक बढ़ती हैं तो अत्यधिक बढ़ती हुई उत्पादन की मात्रा पर नियन्त्रण सम्भव नहीं हो पाता है। अत्युत्पादन होने पर भी थम और पूँजी उसी उद्योग में लगी रहती हैं और पहले की तुलना में घटी हुई मजदूरों पर अधिक घण्टे कार्य करते हैं जिससे उत्पादन अधिक बढ़ता है। सिसमाण्डी का कहना है कि चूँकि सामाजिक उपभोग की सीमा स्पष्ट नहीं हो पाती। लोग उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होते हैं जिससे प्रत्येक उपयोगिता प्रेरित करता है और प्रत्येक सरकार प्रोत्साहन देती है। सहो धर्मों में माँग की अनुसार ही उत्पादन होना चाहिए परन्तु वास्तविक स्थिति हमारे मूल्य और विपरीत होती है। उत्पादक केवल यही सोचता है कि क्या वह अधिक

उत्पादन करने को समर्थ है। यह नहीं मोचता कि उत्पादित वस्तु की मांग है
 क्या नहीं। उनके पास उपलब्ध पूँजी की मात्रा ही उत्पादन की मात्रा निर्धारित
 करती है। फिर वह तर्क कि उत्पादन को समुचित करने की प्रेरणा उसे बढ़ाना
 उचित होता है। इस स्थिति को धीरे भी मयाबूह बना देता है।

मशीनों का दोष :—

सिसमाण्डी परम्परावादी अर्थशास्त्रियों के इस विचार से सहमत नहीं था
 कि मशीनों का उपयोग राष्ट्र के लिए लाभप्रद होता है। उन लोगों के अनुसार
 मशीनों के उपयोग से कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त होता है जिससे
 उपभोक्ताओं को लाभ होता है और उन लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है
 जो मशीनों के उपयोग के कारण बेकार हो गये थे। सिसमाण्डी को विश्वास था
 कि "मैक्रान्तिक दृष्टि से दीर्घ काल में सन्तुलन स्थापित हो जायगा परन्तु उसने
 कहा कि मशीनों का तुरन्त परिणाम यह होता है कि वे कुछ धर्मियों को नौकरी
 से बाहर कर देता है, अन्य धर्मियों में प्रतियोगिता तीव्र हो जाती है, और इस
 प्रकार सभी मजदूरियों को कम हो जाती हैं। परिणामस्वरूप उत्पादन का स्तर
 गिर जाता है और माँग कम हो जाती है। सदैव ही लाभप्रद होने के स्थान पर
 मशीनों का परिणाम उसी समय अच्छे होने है जब कि उनके उपयोग से माँग में
 वृद्धि होती है तथा बेकार व्यक्तियों को नया कार्य मिल जाता है। मनुष्य के
 स्थान पर मशीनों के उपयोग का कोई भी विरोध नहीं करेगा, यदि "—
 मनुष्य को किसी दूसरे स्थान पर रोजगार प्रदान कर दिया जाय।"
 सिसमाण्डी इस विचार से भी सहमत नहीं थे कि उत्पादन स्वयं अपनी माँग
 उत्पन्न कर लेता है। वह आविष्कारों के प्रति विरुद्ध था क्योंकि उसका विश्वास
 था कि इनके अच्छे परिणाम नहीं होते, क्योंकि इनके द्वारा मनुष्य की कुदृष्टि
 धर्म शक्ति तथा स्वाभिमन्य एवम् श्रम का हानि होता है। मनुष्य को तो बेचन एवं
 ही लाभ होता है और वह यह कि उसकी धन उत्पन्न करने की शक्ति में वृद्धि
 हो जाती है। आविष्कारों से धर्म की माँग भी कम हो जाती है। यह स्थान
 रहे कि सिसमाण्डी सभी प्रकार के आविष्कारों के विरुद्ध नहीं था। वह उन
 आविष्कारों के पक्ष में था जिनसे माँग की सन्तुष्टि होती है या बाजार का
 विस्तार होता है।

सिसमाण्डी के सामने एक समस्या यह थी कि धर्मिक तथा समाज के
 आविष्कारों तथा मशीनों के दोषों से कैसे बचाया जाय ? उनका उत्तर था कि

आविष्कार करने वालों को विशेष अधिकार न दिये जाय। वही पैमाने के उत्पादन से अधिक को होने वाली हानियों ने यह भतीभांति परिवर्तित था। अतः उगने कहा कि मशीनों के प्रयोग ने केवल श्रमिकों के बेकारी ही उत्पन्न नहीं होती परन्तु उनको मशीनों के सामर्थ्य का बहुत छोटा भाग ही प्राप्त हो पाता है। परम्परावादी सम्प्रदाय तो इसी बात ने गन्तुष्ट था कि श्रमिकों और उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुयें प्राप्त हो जाती हैं। किन्तु मिसमाण्टी इन बात से गन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में, धर्मपक्ष जनमंडला के दबाव और इन प्रकार श्रमिकों में कड़ी प्रतियोगिता के कारण मशीनें उनको अवकाश प्रदान करने के स्थान पर प्रतियोगिता की गुरुद करती है। मजदूरियों को कम करती हैं और काम के घण्टों को बढ़ाती है। श्रमिकों तथा बच्चों को प्रतियोगिता का सबसे अधिक भार सहन करना पड़ता है। उनके घोंट से भुगतान के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। इन प्रकार उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले लाभ की अपेक्षा श्रमिकों को वही अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है प्रतियोगिता श्रमिकों की शक्ति को खूब लेती है। और उनके जीवन को जोखिम में डाल देती है। उनके विचारों के आधार पर हम उसे समाजवादी कह सकते हैं। कहीं-कहीं उसके विचार अन्य समाजवादी विचारकों से मिलते-जुलते हैं। कई स्थानों पर उन्होंने ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जिनसे यह प्रतीत होता है कि वह परम्परावादियों की अपेक्षा समाजवादियों के अधिक निकट थे। उन्होंने कहा हम "कह सकते हैं कि आधुनिक समाज श्रमजीवियों की शक्ति पहुँचा कर जीवित रहता है और उसके प्रतिफल को कम कर देता है"। एक दूसरे स्थान पर उसने लिखा है कि अपहरण वास्तविकता में ही उपस्थित है, वही हम यह नहीं पाते कि धनी निर्धनों को छूट रहे हैं? वे अपनी भाग्य से उन उपजाऊ तथा मरलता से खेती हो सकने वाली भूमि को प्राप्त करते हैं जबकि किसान जो उस भाग्य को उत्पन्न करता है, भूख से मर रहा है और उसे कदापि भी उसका आनन्द उठाने की आज्ञा नहीं दी जाती"। इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि उसे "धनिरिकत मूल्य के विचार का कुछ ज्ञान था, किन्तु वास्तविकता कुछ और है। वह यह तो समझता था कि जो भाग्य भूमिपतियों तथा पूँजीपतियों को प्राप्त होती है, उनके परिश्रम का परिणाम नहीं होती। उसने श्रम की मजदूरी तथा स्वामियों को भाग्य में ठीक हो भेद किया था किन्तु वह दोनों को ही उचित समझता था। जब मिसमाण्टी ने यह कहा कि श्रमिक को छूटा रहा है तो उसका अर्थ यह था कि कभी-कभी श्रमिकों को पर्याप्त भुगतान नहीं पा जाता। उन्होंने कहीं भी इसका विरोध नहीं किया कि पूँजीपति सामा-

जिक उत्पत्ति के एक भाग को क्यों हटाय लेते हैं। इसी से सिद्ध हो जाता है कि वह अतिरिक्त मूल्य के विचार से परिचित नहीं थे।

जनसंख्या सम्बन्धी विचारः—

सिममाण्डो ने जनसंख्या के सम्बन्ध में मालूम से विभिन्न विचार प्रस्तुत किये हैं। उनके अनुसार जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों द्वारा सीमित नहीं होती परन्तु कार्य एवं मजदूरी पाने की असमर्थता ही इसे सीमित करती है। दूसरे शब्दों में, आय द्वारा सीमित होती है। सिममाण्डो के इस कथन में मालूम से विरोध दिवायी नहीं देना परन्तु भागे चलकर उन्होंने मालूम के बिल्कुल विपरीत विचार प्रकट किये हैं। सिममाण्डो के अनुसार धन की मांग पर ही जनसंख्या निर्भर रहती है। रोजगार एवं आय की पूर्ण सुरक्षा होने पर लोग विवाह करने हैं। एवं बच्चे पैदा करने हैं। परन्तु आधुनिक समाज का दोष ही यह है कि लोगों को रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है और अस्थिरता के कारण वे अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत नहीं हो पाते, अतः जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए कोई प्राविधान नहीं रहता।

सिममाण्डो के अनुसार जब तक श्रमिक आर्थिक रूप से समर्थ नहीं होता, वह विवाह नहीं करता एवं अपनी आय के अनुसार ही अपने परिवार का अनुपालन रखता है। परन्तु औद्योगिक अस्थिरता उनकी दूरदर्शिता को असफल बना देती है एवं मशीनों के उपयोग से उनमें बेरोजगारी फैलती है। भयावह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब देश की जन्मदर उसकी आय से अधिक बढ़ जाती है, एवं अत्युत्पादन असमान सम्पत्ति, घनी कर्म, द्वारा शोषण के कारण आय का अतिक्रमण होता है एवं मजदूरी कम हो जाती है। परिणाम यह होता है कि श्रमिकों की आय की गणना स्थिर नहीं रह पाती और उसे उनकी जानकारी के बिना दूसरों के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। उद्यमी स्वयं गलत गणना कर सकता है। इस प्रकार जीवन क्रम में श्रमिक इसी से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि उनके बच्चे भी वही करें और विवश होकर वे सात वर्ष में ही मजदूरी करना प्रारम्भ कर देने हैं। निष्कर्ष यह होता है कि विवाह पर रोक समाप्त हो जाती है तथा ऐसे बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं जिनके लिए समाज के पास कोई प्राविधान नहीं होता। जनसंख्या के उचित सामंजस्य के लिए श्रमिकों की मांग नियमित एवं निरन्तर रूप से होना चाहिए।

अतः सिममाण्डी के अनुसार स्पष्ट है कि अत्यधिक जनसंख्या अस्तित्व का परिणाम है एवं अस्थिरता का कारण अत्युत्पादन तथा औद्योगिक क्रान्ति के युग की गोजें हैं। जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए सिममाण्डी ने बटोर उपायों की ओर संकेत किया है। यहाँ तक जितने निर्धनों के विवाह पर प्रतिरूप लगाने की तैयारी थी। जहाँ तक कृषक जनसंख्या का सम्बन्ध है, सरकार का उद्देश्य धर्म एवं सम्पत्ति का समन्वय करना होना चाहिए एवं विवाह का आचार सम्पत्ति का रहना चाहिए। सरकार का उद्देश्य श्रमिकों की भयंकर एवं निर्गुण की स्थिति में बाह्य निकालना होना चाहिए और जब तक वे एक विशेष स्थिति प्राप्त नहीं कर लेते, उनके विवाह पर प्रतिरूप लगाना चाहिए। इस प्रकार सिममाण्डी ने जनसंख्या पर विशेष ध्यान दिया और बताया कि जहाँ एक जनसंख्या पर प्राकृतिक नियन्त्रण का प्रश्न है, माल्थुस ने इस सम्बन्ध में गहन विचार प्रस्तुत किये।

सरकार का हस्तक्षेप :-

हिनों का समन्वय एवं सरकारी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में सिममाण्डी के विचारों में विरोधाभास मिलता है। इन दोनों सिद्धान्तों में पहले दूसरा पूर्ण विरोधाभास था। हिनों के शब्दों में जब 'व्यापार स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय' तो पूर्वी उसी दिशा में प्रवर्तित होती है जो देश। फिर श्रमिक सम्पत्ति रहने की। दूसरी प्रकार मजदूरों को अपने स्वयं के हिनों की ओर 'मजदूर शक्ति' की अभिवृद्धि करनी है, परन्तु बाद में वाक्य सिममाण्डी सरकार द्वारा 'लेन व समर्थन देने वाले है एवं हिनों के सम्पत्ति में जनता विवाह स्वतन्त्र नहीं बना रहना। सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक बनाई हुए सिममाण्डी करता है कि 'सहस्रकों की भीड़ अविश्वसनीय स्थिति पैदा करती है और यह आवश्यक है कि छोटी संख्या में सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए'। सरकार का कार्य सन्तानों के विरोध में विरोध को रोकना करना, स्वातंत्र्य का समर्थन करना तथा देश के सम्पत्ति को हिनों के विरोध में करने के लिये की। विरोध करना है। अतः सरकार के द्वारा प्रवृत्ति होना है कि इन प्रकार के हस्तक्षेपों को प्रवृत्ति में ही आवश्यकता थी। और सिममाण्डी की कल्पना है कि 'दो हिनों के कारण सम्पत्ति नहीं बनने लगे हुए है। हिनों की को कल्पना लुप्त होकर वह हलके लगे में ही हो लगे है। हिनों की को कल्पना है सरकार के अन्तर्गत सम्पत्ति का लगे में 'लेन व समर्थन' द्वारा रोकना है। इस लगे कि इनके सम्पत्ति को रोकने के लिये लुप्त हो के सम्पत्ति के सम्पत्ति

घोर कोई चारा नहीं रह गया है निममाण्डी के शत्रु ने, प्राकृतिक गति में छोड़ देने पर हितों का संघर्ष अन्याय की विजय की ओर से जाता है क्योंकि इसका विरोध न करना निबल वर्ग के हित में होता है। इसके पदनात् वह इन निष्कर्ष पर आते हैं कि सरकार का बड़ा कार्य होना चाहिए। अपने हितों की भागदोड़ में प्रत्येक व्यक्ति मशीनों की गति को बढ़ा देता है। घत सरकार का कार्य उनकी गति को धीमी एवं नियमित करना होना चाहिए, पूर्ण वर्तमान समाज में बुराई का कारण श्रमिकों के पाग सम्पत्ति का अभाव एवं धार की अनिवार्यता है, अतः सरकारी हस्तक्षेप इन दिशा में किया जाना चाहिए।

आर्थिक संकट :—

निममाण्डी ने पूँजीवादी उत्पादन का बड़ा सुन्दर अवलोकन किया है। उसके अनुसार औद्योगिक समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया है अर्थात् वह वर्ग जो धनी होता है। मध्यम वर्ग धीरे-धीरे लुप्त हो जाता है। घन, घन में श्रमिक और पूँजीपति ही रह जाते हैं। उनका कहना है कि इन पक्षों में परिस्थितियों में रह रहे हैं जिनका अभी तक हमको अनुभव नहीं है। सम्पत्ति, सभी प्रकार के श्रम से दूर होनी जाती है और यही तनारे का बिंदु है। इन दो वर्गों की उपस्थिति तथा उनका पारस्परिक विरोध ही श्रमिकों की कठिनाईयों और आर्थिक संकटों का मूल कारण है। उनके मनुष्यगत श्रमिकों की कठिनाईयों उनको आर्थिक संकटों के कारण होती है। पूँजी की बढ़ती हुई शक्ति तथा अपनी-अपनी प्रतिद्वंद्विता के कारण ही श्रमिक सम्पत्ति से दूर हो रहे हैं। प्राचीन समय में श्रमिक स्वतन्त्र था। उसको अपनी धार का पूरा ज्ञान रहता था और उसी के अनुसार वह करने पश्चात् बर्गों के शक्ति के अभाव में वह बहुत सम्पत्ति से दूर हो गया है और पूँजीपतियों की नींदों में है, उनको अपनी धार की सीमा का ज्ञान नहीं रहता। दूसरी ओर श्रमिकों की धारों बहुतों की सीमा का ज्ञान नहीं रहता। उनको यह भी नहीं पता कि वे उत्पादन के लिए कैसे श्रमिक चाहिये। वह दूसरों से भी बर्ग नहीं है। परिणामतः वह श्रमिकों का त्याग कर देती है।

निममाण्डी के अनुसार जनसंख्या जीविकोपार्जन से बड़े बर्ग का उत्पादन से सीमित होती है जो बर्ग प्रायः रहते हैं। अतः जनसंख्या ने परिणामतः ही ज्ञान दिया है जो स्वयं औद्योगिक शक्ति से उत्पन्न होने वाले उत्पादन

माजवादी चिंतन का इतिहास

कारों का परिणाम थी। श्रम पूँजीपतियों पर निर्भर रहता है। अतः बहु के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में बाधक बनता है और श्रमिक से पूँजीपतियों पर आश्रित रहते हैं। सिसमाण्डो ने विमुक्त तथा कुल में भेद करने हुए कहा कि यदि भूमि पर कृषकों का सामूहिक स्वामित्व हो तो उनको अपना आय का ज्ञान रहता और वे कभी भी कुल उत्पादन को जीमा से कम नहीं होने देने जो उनके निर्वाह के लिए आवश्यक है, परन्तु श्रमियों परिवर्तित हो चुकी है और बड़े-बड़े भूस्वामियों को केवल मुक्त की ही चिन्ता रहती है और वे कुल उत्पत्ति की ओर कोई ध्यान देते।

इस प्रकार सिसमाण्डो के मतानुसार श्रमिकों और भूस्वामियों के परस्पर रोधी हितों के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं। आर्थिक संकटों का एक कारण यह भी है कि उत्पादकों का बाजार का मही ज्ञान नहीं होता और उनकी क्रयमों का निर्देशन बाजार में वस्तु की माग द्वारा न होकर पूँजी की उस मात्रा से होता है जो उनके पास होती है। उसने आय के असमान वितरण को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है कि श्रम से सम्पत्ति के अलग हो जाने के कारण है। परिणामतः इन दोनों में सघर्ष आरम्भ हो जाता है। धनी वर्ग की आय में भूस्वामियों की आय निरन्तर बढ़ती जाती है और श्रमिकों की आय ग्यूनतम रहती है। वृद्धि होने के कारण सुन्दर वस्तुओं की माग बढ़ती जाती है और जीवन की साधारण वस्तुओं की माग कम होती जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि विलासिता युक्त वस्तुओं के उत्पादन शीघ्र ही नहीं बढ़ाया जाता तो उनका आयात किया जाता है। इन सबके परिणामस्वरूप देश के औद्योगिक ढाँचे में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। पुराने उद्योग समाप्त हो जाते हैं और नये उद्योग शीघ्र ही विकसित नहीं हो पाते। इसी बीच के काल में श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वे अपने उपभोग को कम करने लिये विवश हो जाते हैं और अन्त में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं।

संघर्षों के विषय में सिसमाण्डो की व्याख्या अति उत्तम नहीं है। फिर भी उनका एक ऐसी बिलक्षण घटना का स्पष्ट कारण करने का प्रयत्न किया है जिसके विषय में परम्परावादी अर्थशास्त्री केवल इसलिए उदासीन रहे कि वे सोचते थे कि वस्तु का माग में सन्तुलन आवश्यक हो स्थापित हो जायेगा। उनसे आर्थिक आय में भेद का या और इस बात पर बल दिया था कि किन्हीं भी वर्गों का उत्पादन गत या अतीत में कम हो गया है। अतः स्पष्ट है कि वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं

मर जानने है कि बिगो भी राष्ट्र की आर्थिक सहाय होना है और दोनों एक दूसरे के समान होने हैं । विभिन्न वर्गों की उन्नति का विनिमय नहीं होना परन्तु एक ही वर्ग की विभिन्न वर्गधर्मों का विनिमय किया जाता है ।

अनेक आलोचना के प्रणेता: —

सिमसाणी ने परम्परावादी शाखा के कुछ मुख्य विचारों की कटु आलोचना की थी । यही मही उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मते विचार भी दिये थे । वे मर सिंगारकारी आलोचकों के जिनका प्रभाव विभिन्न समाजवादी चिन्तकों पर पड़ा । समाजवादी चिन्तकों के विचारों में स्पष्ट छाप सिमसाणी की पायी जाती है । इसी आधार पर वे सरकार को धर्म बालुग निर्मित करने का परामर्श देने हैं । महत्वाकांक्षी का अनुशासन प्रयोग समाजों पर दल देने हैं । मानवीय परम्परावादी शाखा के प्रमुख विचारक मिय, रॉबिन्स आदि पर भी सिमसाणी का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा । उन्होंने सिमसाणी की भाँति अर्थशास्त्र की नयी परिभाषा दी है । ऐतिहासिक शाखा के प्रमुख विचारक रोशर, हिल्डेब्राण्ड और एरोलर भी सिमसाणी से प्रभावित हुए तथा उन्होंने नियमन प्रणाली के स्थान पर अनुगमन प्रणाली का प्रयोग किया और अपने मत की पुष्टि के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का आधार लिया । नव परम्परावादी शाखा के जनक मार्शल ने सिमसाणी से प्रेरणा पाकर अधशास्त्र के अध्ययन में अनुष्ठान के कल्याण पर जोर दिया । समाजवादी भी सिमसाणी के अति उत्साहन एवं सरकारी हस्तक्षेप के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे । तभी तो सिमसाणी से आगे बढ़ कर जनहित उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की माँग थी । मार्क्सवादी विचारक सिमसाणी से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने सिमसाणी के अनेक तर्कों का प्रयोग किया ।

सूत्रांकन:—

सिमसाणी प्रथम आलोचक थे जिनका सामना प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अपने निराप पक्ष में करना पड़ा । उन्होंने परम्परावादी सिद्धान्तों की कटु आलोचना की जिससे कुछ नये सिद्धान्तों का जन्म हुआ । अर्थशास्त्र के अध्ययन की ऐतिहासिक प्रणाली पर बल दिया और नियमन प्रणाली को अपूर्ण माना । उनके आर्थिक विश्लेषण में आर्थिक समष्टिवाद की स्पष्ट छाप है जिसे अर्थशास्त्रीजो० एम० वेग ने ग्रहण किया ।

इसका विशेष योगदान उन सिद्धान्तों के निरूपण में है जिन्हें प्रतिष्ठित विचारकों द्वारा नुसा दिया गया था । उन्होंने वितरण के क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं

अध्याय 5

फ्रान्सीसी समाजवादी विचारक

फ्रान्सीसी समाजवादी भी आवश्यक रूप से अपने सामाजिक एवं राजनीतिक बानावरण की ही उत्पत्ति थे। फ्रान्सीसी क्रान्ति के पश्चात् का काल फ्रांस में समाजवादी विचारों के विकास के लिए अत्यन्त अनुकूल था। यद्यपि फ्रांसीसी क्रान्ति ने राजनीतिक समानता स्थापित कर दी थी फिर भी आर्थिक समानता नाममात्र की भी न थी। अब भी वहाँ पर भूमि तथा उत्पात्ति के अन्य साधनों पर निजी स्वामित्व था। राजतन्त्र के पतन के पश्चात् फ्रांस में औद्योगिकीकरण की गति तीव्र हो जाने के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं जो मुख्यतया बड़े कारखाने से सम्बन्धित थी जैसे श्रमिकों के कार्य-घण्टे अधिक थे, मजदूरी कम थी और बेकारी बढ़ गयी थी। इन समस्याओं की तुरन्त मुन्शाने के लिए मनुष्य आतुर हो उठे। कुछ का विचार था कि पूँजीवादी प्रणाली का अन्त करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता था और कुछ सोचने थे कि इसका एकमात्र उपाय राज्य नियमन ही था। कुछ अन्य के अनुसार श्रमिकों के ऐच्छिक संगठनों द्वारा स्थिति को सुधारा जा सकता है। ये सभी व्यक्ति बुद्धिमान और आदर्शवादी थे और समूह परिवारों से सम्बन्धित थे।

बैन्सू :-

बैन्सू पूर्णसमानता स्थापित करना चाहता था किन्तु वह अपने उद्देश्य की पूर्ति शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं धीरे-धीरे करना चाहता था। पहले वह निम्नों तथा सरपानों और उसके बाद व्यक्तियों की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहता था। उसका विचार था कि व्यक्तियों की सम्पत्ति को उनकी मृत्यु के पश्चात् ही अधिकार में लिया जाये। उसको विश्वास था कि ५० वर्षों में सभी सम्पत्ति राज्य के अधिकार में आ जायगी। राज्य निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा उत्पादन तथा वितरण का संगठन करेगा। इन व्यक्तियों को सर्वोच्चज्ञान होने से रोक्ने के लिए उसका गुस्ताव था कि ये व्यक्ति अपने पदों पर दारी-दारी से काम करें और इनकी भी अन्य श्रमिकों की भाँति जुगतान बिदा जाय। बैन्सू के विचार स्वतन्त्र थे लेकिन सोवियत व्यवस्था से बहुत कुछ मिलते जुलते थे। वह शिथिल राज्यों में जनसंख्या के प्रवास के पक्ष में था। उसका विचार था कि राजनीतिक अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिये जाय जो ऐसे काम करें जो राज्य के

लिए उपयोगी हों। यह वर्षों की माता पिता से विसृज्य भ्रमण रणर समानता तथा साम्यवाद के सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहता था। उसके अनुसार समुदाय के सभी सदस्य एक जैसा नायेंगे, एक पैसा पहनेंगे और एक बैसा रहेंगे। यह बाह्य एव सतिव न्यायों की अपेक्षा व्यावहारिक तथा उपयोगी कलाओं की अधिक प्राथमिकता देने के पक्ष में था।

कैसे:—

कैसे भी पूर्ण समानता के प्रबल समर्थक थे। यह एक फ्रांसीसी प्रकार के थे। उमने अपने विचारों की बड़ी गुंथरता से आइरेरिया की यात्रा में प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में उसने एक काल्पनिक देश के भ्रमण की व्याख्या की है जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर उद्योगों का गठन राज्य द्वारा किया जाता है। यह देश अनेक प्रांतों में विभाजित है और प्रत्येक प्रांत 10 में कानून है राजधानी वाला नगर प्रांत के ठीक बीच में है। राजधानी नगर अनेक तन में विभाजित है। प्रत्येक छण्ड में 15 मकान हैं। उद्योग की उत्पत्ति का अधिकार अधिकारियों द्वारा की जाती है। सभी नागरिक एक जैसे वस्त्र पहनते हैं पर अवकाश दे दिया जाता है। उद्योगों की व्यवस्था कुछ बुने श्रमिकों को मात घण्टे काम करना पड़ता है और उनको 65 वर्ष की उम्र पर अवकाश दे दिया जाता है। राज्य की भांति के बिना कोई भी लेख प्रकाश नहीं किया जाता। वह अपनी योजना से इतना उत्साहित था कि वह अपने गया और उसने विकास और इतिहास में ऐसे ही उपनिवेश स्थापित किन्तु उसके प्रयोग सफल नहीं हुए।

काउण्ट हेनरी डी सेन्ट साइमन (1760-1825) :—

सेन्टसाइमन का जन्म सन् 1760 में बैरिस में एक उच्च कुल में उनका पालन-पोषण भी राजकुमारों की भांति हुआ। प्रारम्भ से ही साइमन स्वतन्त्र विचारों एवं क्रान्तिकारी प्रकृति के थे। वे अपना सारा शालेमान से जोड़ते थे। सन् 1778 में वे फ्रांस की सेवा में भर्ती हुए उसी समय अमेरिका जाकर इन्होंने स्वतन्त्रता की पाँच लड़ाइयों में भाग लिया यहाँ आप स्वतन्त्रता के नवीन विचारों के अनुयायी हो गये। फ्रांस लौटने पर वे बन्दी बना लिया। मुक्त होने पर वे मैक्सिको गये और वहाँ बायसराय को पनामा नहर के निर्माण का सुझाव दिया। वास्तव में के निर्माण का श्रेय सेन्ट साइमन को ही मिलना चाहिए।

इसके पश्चात् जब वे फान्स लीटे तो वहाँ क्रान्ति होने वाली थी। अतः उसने क्रान्ति से पूर्व ही 'काउण्ट' की उपाधि को त्याग दिया और अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति खो बैठे। इसका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गये। उग्रवादियों को उसमें विश्वास नहीं था। इसलिए इनको खेल भेज दिया गया। जेल में निकलने के बाद उसने अपने को मसीहा समझना प्रारम्भ कर दिया। वह नवीन वातावरण से अत्यधिक प्रभावित हुए ब्रॉन्ज़ जीवन की नैतिक, राजनीतिक और भौतिक परिस्थितियों में तीव्र प्रगति हो चुकी थी और प्राचीन विचार मुप्त हो चुके थे। किन्तु कोई ऐसी प्रणाली नहीं मान्य की जा सकी थी जो उनके स्थान पर स्थापित की जा सकती थी। वे अपने सारी पूजोपतियों के सहयोग एवं महायत्ना से एक बड़ा बैंक स्थापित करना चाहते थे, जिसके कोषों का उपयोग वह सार्वजनिक उपयोगिता वाले कार्यों के लिए करना चाहता था। क्रान्ति तथा सार्वजनिक विश्वास की स्थापना के लिए वह हम कार्य को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता था। ज्ञान की खोज में अपना धन अपूर्व ढंग में व्यय करने लगे। गृहस्थी सम्बन्धी नियमों को ममत्तने के लिए उन्होंने एक अस्थायी विवाह किया जो अग्रफल हो गया। लापरवाही से धन व्यय करने के लिए हमारे लिए भयंकर परिणाम निकले और वे पूर्णरूप से निर्धन हो गये और बाध्य होकर पहले तो इन्हें लिपिक पद पर कार्य करना पड़ा और फिर भोजन तथा निवास के लिए अपने एक पुराने सेवक की दया पर निर्भर रहना पड़ा। जीवन से निराश होकर इन्होंने मर्च 1825 में गोली मार कर हत्या करने का प्रयत्न किया लेकिन मफल नहीं हुए किन्तु ज्ञान प्राप्ति की इच्छा और इनको स्वाभिमान में कोई अन्तर नहीं आया। मर्च 1825 में उनकी मृत्यु हो गयी।

अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में सेन्ट में साइमन ने दर्शन शास्त्र एवं धर्म शास्त्र का गहन अध्ययन किया।

रचनाएँ :—सेन्ट साइमन की महत्वपूर्ण रचनायें ये हैं :—

1. The Reorganisation of the European Society (1814)
2. Industry (1817-1818),
3. The Politic (1819),
4. The Industrial System (1821) and
5. The Catechism of Industries (1823-24)

सेन्टसाइमन को प्रभावित करने वाले तत्व

सेन्ट साइमन अपने विचारों के विश्लेषण में निम्न कारणों द्वारा प्रभावित हुए :—

प्रथम, औद्योगिक क्रान्ति के दोषों ने सेन्ट साइमन का ध्यान आकषिप्त किया। १८वीं शताब्दी के अन्त में ऐसे कई प्रकार के दोष प्रकट हुए जैसे कि पूँजीपति एवं श्रमिक वर्ग में साघर्ष, धन का असमान वितरण, श्रमिकों को शोषण एवं उद्योगों के आर्थिक संकट आदि। इससे यह सिद्ध हो गया कि प्रतिष्ठित धर्म-शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित भ्रष्टदोष की नीति दोषमुक्त थी। उसने निजी सम्पत्ति को समाप्त कर एक नवीन समाज की स्थापना पर जोर दिया।

द्वितीय, फ्रान्स की क्रान्ति एवं अमेरिका के स्वातन्त्र्य संग्राम ने भी सेन्ट साइमन के विचारों को प्रभावित किया एक तो सेन्ट साइमन प्रारम्भ से ही अमेरिका के स्वातन्त्र्य क्रान्तिकारी विचारों के थे और फिर संग्राम में इन्होंने भाग लिया जहाँ वे नवीन विचारों से अवगत हुए। फ्रान्स की क्रान्ति में भी इन्होंने सक्रिय भाग लिया। इसका इनके आर्थिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

तृतीय, अपने समकालीन विचारकों का प्रभाव भी सेन्ट साइमन पर पड़ा। इन लेखकों में राबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये, सर थामस मोर, मारसे, एवं गार्डिन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सेन्ट साइमन ने इन विचारकों का अध्ययन कर सम्बन्धित समस्याओं पर अपने स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत किये।

आधिक विचार :—

सेन्ट साइमन ने मुख्य रूप से उद्योग पर आधारित नवीन समाज की स्थापना से सम्बन्धित अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनके विचारों को देखकर जिनको विश्लेषण से समाजवादी समझा जा सकता है। अध्ययन की सुविधा से इनके विचारों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

१-औद्योगिक समाज,

२-उद्योगवाद

३-औद्योगिक सरकार

औद्योगिक समाज —

सेन्ट साइमन के अनुसार पूर्णविश्व उद्योग पर आधारित है। भ्रष्ट व समस्त समाज का निर्माण ही औद्योगिक आधार पर करना चाहते हैं। वे उद्योगों

को समस्त जीवन का आधार मानते हैं और साथ ही उसे वर्तमान का केन्द्र बिन्दु मानते हैं। इतना ही नहीं वे इसे भविष्य की नयी व्यवस्था का रूप भी मानते हैं। जो एक ऐसा सामाजिक संगठन होगा जिसका एकमात्र उद्देश्य उद्योगों का विकास करना होगा क्योंकि यही समस्त सम्पत्ति एवं समृद्धि का स्रोत है। इस सन्दर्भ में प्रो० जीट एवं रिस्ट का कथन है कि सैन्ट साइमन को अनुसार यह समझने के लिए बहुत थोड़े अवलोकन की आवश्यकता है कि जिस विश्व में हम रहते हैं वह उद्योग पर आधारित है और विचारणीय व्यक्तियों के लिए उद्योग के प्रतिरिक्त अन्य कोई वस्तु कठिनाई से विचारणीय है।

सैन्टसाइमन के अनुसार समाज की समृद्धि उद्योगों पर ही निर्भर रहती है, अतः नवीन समाज को वे आर्थिक एवं व्यावसायिक वर्ग के नियन्त्रण में रखना चाहते हैं समाज का संगठन भी औद्योगिक आधार पर होगा जिसमें औद्योगिक नेता ही उत्पादन के ऊपर नियन्त्रण रखेंगे। उनका विचार था कि नयी व्यवस्था के अन्तर्गत पूँजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जायेगा। उनकी कल्पना थी कि सामान्य व्यवस्था में सब लोग कार्य करने वाले होंगे एवं अनुत्पादक वर्ग समाप्त हो जायेगा। इसी कारण वह परोक्ष राजनीतिज्ञ तथा धर्मधिकारियों के विषय में अच्छी धारणा नहीं रखता था, क्योंकि वे लोग समाज में उत्पादन के कार्य में नहीं लागे रहते। शासन का कार्य मितव्ययी, ग्युनातिग्युन करने की प्रवृत्ति वाला मयुग्मों द्वारा संचालित तथा जनसाधारण के हित में होना चाहिए।

उनके अनुसार नये समाज में वर्ग भेद समाप्त हो जायेगा तथा सामन्तों एवं पादरियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। केवल दो ही वर्ग रहेगे, काम करने वाला श्रमिक वर्ग एवं दूसरा कार्य न करने वाला वर्ग। नये समाज में दूसरा वर्ग समाप्त हो जायेगा। प्रथम वर्ग में श्रमिकों के प्रतिरिक्त कृषक, कारीगर, बैंकर्स उद्योग-पति, शिल्पकार एवं बौद्धिक कार्य करने वाले सम्मिलित होंगे। इनमें केवल बुद्धिमत्ता के आधार पर भिन्नता होगी और प्रत्येक को राज्य में उसके योगदान के आधार पर प्रतिफल दिया जायेगा। साइमन शासन संचालन के कार्य में औद्योगिक वर्ग की क्षमता के विषय में आश्वस्त थी। उसके विचार में यही वर्ग निरंकुशता की प्रवृत्ति को रोक सकता है। उसने यह भी बताया कि समाज में रहने वाले केवल वही व्यक्ति अधिकारी हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक विकास में सहायक हैं। समाज में मिलने वाले प्रतिफल को स्पष्ट करने हेतु उन्होंने कहा "औद्योगिक समानता इससे निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य

अपने हिस्से के अनुपात में गमात्र में लाभ प्राप्त करें अर्थात् अपनी उद्यम शक्ति एवं अपनी पूँजी सहित प्रियमान गावनों के अनुपात में।" न का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक जनता को लाभ पहुँचाना होना चाहिए।

सेन्ट साइमन ने नयी व्यवस्था में पूँजी पति को उचित स्थान प्रदान किया क्योंकि वे दृढ़ दृष्टि से पूँजीपति की भाव को उचित मानते थे क्योंकि पूँजी के व्यवसाय से उत्पादन में सहायता करने हैं। लेकिन भाष हो सेन्टसाइमन को स्वामिनियों से घृणा थी। उनके अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार समाप्त नहीं होना चाहिए वरन् इसे पुनर्गठित किया जाना चाहिए। उनके ही शब्दों में, ऐसे आधार पर पूँजी का पुनर्गठन एक स्थान होना चाहिए जो उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल सिद्ध हो। उद्योग के साथ दानोंने स्वतन्त्रता का महत्व भी प्रतिपादित किया। सेन्ट साइमन के अनुसार उद्योग स्वतन्त्रता का आधार है। केवल स्वतन्त्रता के प्रकाश के साथ ही उद्योग का विस्तार एवं विकास हो सकता है। औद्योगिक साहस को ही वे राष्ट्रीय समुदाय मानते हैं। उद्योगों का महत्व देते हुए भागे वे कहते हैं कि फ्रान्स एक कारखाने में परिवर्तित होना चाहिए। एक राष्ट्र का गठन एक गृहत् वंशज के नमूने पर होना चाहिए।

उद्योगवाद :—

सेन्ट साइमन का विश्वास था कि उद्योग का पूर्ण विकास ही सम्पत्ति एवं समृद्धि का स्रोत है और वह कला, विज्ञान तथा शिल्प के क्षेत्र में विद्वान व्यक्तियों पर ही निर्भर है। उन्होंने इसे एक रोचक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया जो प्रकार है :—कल्पना करो कि दुर्भाग्यवश फ्रान्स अपने पचास प्रमुख औद्योगिक विज्ञानवेत्ताओं, पचास प्रमुख रसायनिकों, दो सौ सर्वोत्तम व्यापारी, छ सौ सर्वोत्तम कृषक, पचास बैंकर्स और पाँच सौ योग्य लोहे के कारीगर और प्रमुख डाक्टरों आदि से वंचित हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में प्रदान होता है कि इस अवस्था का क्या परिणाम होगा? स्वाभाविक रूप से बड़ी सति होगी, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। देश की भावना ही विनष्ट हो जायेगी। जैसे ही राष्ट्र इनको गिराता है, उ राष्ट्र भावमारहित शरीर में पतित हो जाता है एवं प्रतियोगी राष्ट्रों की गिर जाता है। दूसरे शब्दों में यह सति प्रसन्न होगी।

भागे सेन्ट साइमन कहते हैं कि कल्पना करो उक्त व्यक्तियों के किसी विप्लव से फ्रान्स के उच्चवर्ग का विनाश हो जाता है, मानलो

भाई मर जाता है, राज्य परिवार के अन्य सदस्य भी समाप्त हो जाते हैं, सम्राट के पदधिकारी नहीं रहते, राज्य के मन्त्री समाप्त हो जाते हैं। न्यायधीश नहीं रहते बड़े धनवान भूस्वामी एक पादरी समाप्त हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में समस्त कर्मचारी एवं अभिजात्यवर्ग समाप्त हो जाता है। इस क्षति का क्या परिणाम होगा ? सेंट साइमन कहते हैं कि इनका परिणाम होगा कि यह दुष्ट कोरी भावुकता पर आधारित होगा। राष्ट्र को इनके न रहने में कोई धक्का न लगेगा। इन लोगों का कारतन्त्र पालन तो कोई भी कर सकता है। अतः इस क्षति से समाज को किंचित भी क्षुब्धता नहीं होगी।

उपर्युक्त उदाहरण में सेंट साइमन ने यह सिद्ध किया है कि सरकारी कर्मचारियों का महत्त्व शून्य है, उनके बिना समाज दुर्लभ हुए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन उद्यमी, वैजसं, और व्यापारियों के बिना देश पगु हो जायेगा और जन का शांत सुख जायेगा क्योंकि उनके कार्य आवश्यक हैं। वे ही वास्तविक शासक हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में श्रमिक ही सामाजिक व्यवस्था के उच्चतम फल के सबसे बड़े अधिकारी हैं। परन्तु वास्तविक स्थिति ठीक इसके विपरीत है। अतः सेंट साइमन ने इसे ठीक करने का प्रस्ताव किया है। उनका उद्देश्य देश को औद्योगिक पूर्णता प्रदान करने के लिए उद्यमी के हितों का, श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं के हितों के साथ समन्वय करना था।

औद्योगिक सरकार :

पहले औद्योगिक समाज में सेंट साइमन सामान्य प्रकार की सरकार को अनावश्यक मानते थे, बरन उनके स्थान पर सामान्य से भिन्न सरकार की स्थापना करना चाहते थे। औद्योगिक समाज में, सरकार का कार्य, मनुष्यवादक मानवी मनुष्यों से श्रमिकों की रक्षा एवं उत्पादक की सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता बनाये रखना होना चाहिए।

आगे सेंट साइमन कहते हैं कि "नये समाज में न केवल श्रम और योग्यता पर आधारित भेद के अतिरिक्त प्रत्येक सामाजिक वर्ग-भेद समाप्त होना चाहिए परन्तु साधारण धर्म में सरकार भी अनावश्यक हो जायेगी। 'धर्म के लिए मैं उन्हें नयी औद्योगिक व्यवस्था का समर्थन किया। सरकारी हस्तक्षेप को सीमित करने से सेंट साइमन का उद्देश्य राजनीति को समाप्त करना नहीं था बरन उसे उत्पादक संगठन के रूप में वास्तविक विज्ञान में परिवर्तन करना था। राजनीति में वे शक्ति के स्थान पर क्षमता एवं आज्ञा के स्थान पर निर्देश के पक्ष

उनके अनुसार कार्यपालिका शक्ति विधायकों में निहित होनी चाहिए। प्रत्यंत दो सदन होंगे और जिनके सदस्यों का निर्वाचन उद्योग, व्यापार तथा शिल्प के प्रतिनिधियों में से होगा। भूस्वामियों को सरकार में कोई नहीं दिया जायेगा। उक्त सदनों का कार्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श और ऐसे कानून बनाना होगा, जो औद्योगिक विकास में सहायक होकर भी भौतिक सम्पत्ति में वृद्धि करें। प्रो० हेनरी के अनुसार, इन प्रकार सरकार में एक दूसरे के लिए राष्ट्रीय सचो के संचालन तक ही सीमित रहेगी, ताकि हम में एक दूसरे का दोषण करेंगे। उनका मत था कि सरकार धर्मशास्त्र के आधार पर चलनी चाहिए, राजनीति के आधार पर नहीं। इस प्रकार उन्होंने एक धर्म की नींव डाली। इसे प्रो० न्यूमेन ने इस प्रकार स्पष्ट किया है, सरकार अपने आपको व्यक्तियों पर दामन करने की अपेक्षा वस्तुओं पर दामन करने के प्रति समर्पित करेगी अर्थात् राजनीति के स्थान पर धर्मशास्त्र पर।"

मेगट गाइमन के अनुसार सरकार की पुरानी प्रणाली का उद्देश्य शक्तियों को बढ़ाना था, परन्तु नयी प्रणाली में सरकार का उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज की शक्तियों का इस प्रकार से मिश्रण किया जाय कि उनके सदस्यों के प्रश्न को भौतिक या नैतिक रूप में सुधारने के कार्य का सफलता पूर्वक संचालन किया जा सके। मेगट गाइमन का औद्योगिकवाद स्मिथ के उदारतावाद में इस बात में भिन्न था कि जहाँ स्मिथ राजकीय हस्तक्षेप को विस्तृत घनावश्यक मानते थे वहीं मेगट गाइमन उसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्वीकार करते थे। यही कारण है कि मेगट गाइमन को समाजवादियों की श्रेणी में रखने का तर्क प्रस्तुत किया जाता है।

समाजवाद :—

यद्यपि मेगट गाइमन के विचार समाजवाद से मिलने वाले हैं, लेकिन वे समाजवाद से समाजवादी नहीं थे। मुख्यतः वे अपने विचार औद्योगिकवाद से मिलते हैं जिसमें बड़ा समाजवाद का मिश्रण है। अतः उनका साम्यवादी उदारवाद है। इस साम्यवाद में प्रो० न्यूमेन का बचन है कि, जब कि समाजवाद का अर्थ है कि मेगट गाइमन के विचार साम्यवादी हैं। उन्हें निजी सम्पत्ति पर अधिकार नहीं दिया है। यद्यपि उन्होंने यह कहा है कि समाजवाद का अर्थ है कि समाज के सदस्यों को अधिकार मिले। यद्यपि उन्होंने यह कहा है कि समाजवाद का अर्थ है कि समाज के सदस्यों को अधिकार मिले। यद्यपि उन्होंने यह कहा है कि समाजवाद का अर्थ है कि समाज के सदस्यों को अधिकार मिले।

समुदाय का शोषण करने वाले पूँजीवादी समाज की धातुबनाव की गयी थी। उनका मत था कि ऐतिहासिक दृष्टि से पूँजीवादी समाज एक अस्थिर समाज है और मानव जाति का इतिहास इसी के साथ समाप्त नहीं हो जायेगा। मानव जाति अभी समाज के दो बहुत ही असमान भागों में विभाजन का अन्त करेगी जिनमें छोटा भाग बड़े भाग का उत्पीड़न शोषण करता है। इसके बाद लोग प्रकृति की शक्तियों को काम में लाने के उद्देश्य से अपने को समानाधिकार प्राप्त नागरिकों के समाज में संगठित करेंगे।

यद्यपि सेन्ट साइमन ने उस सामाजिक व्यवस्था का स्पष्ट चित्र नहीं प्रस्तुत किया जिसकी वे स्थापना करना चाहते थे, तथापि उसमें एक ऐंग समाज की स्थापना का विचार निहित था, जिसमें प्रत्येक अपनी योग्यतानुसार कार्य करता और उसे अपने अधीनस्थान पर मिलती। यह सिद्धान्त समाजवाद का आधार सिद्ध बन गया। सेन्ट साइमन का यह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जिन समाज में शोषण नहीं होगा वह विज्ञान और तकनीकी के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सभी बाधाओं को दूर करके निर्माण की असंख्य शक्तियों को विवशित कर देगा और प्रकृति की प्रबल शक्तियों को मनुष्य की सेवा में लगा देगा। राजकीय मशीनरी और जनता पर नियन्त्रण की मशीनरी से समाज की समस्त गतिविधियों को निर्देशित करने वाली मशीनरी में बदल देने के उनके विचार के सम्बन्ध में भी यह बात कही जा सकती है।

सेन्ट साइमन ने लिखा कि यद्यपि मानवजाति परस्पर विनाशकारी भावों में अपनी काकी शक्तिनष्ट कर रही है परन्तु अत्यन्त मध्य देश अभी भी समृद्धि के लक्ष्य ऊँचे स्तर को बनाये हुए है इसलिये यदि मानव जाति अपने साधनों का दुरुपयोग बन्द कर दे और अगर प्रत्येक देश के लोग प्रकृति की शक्ति को नियन्त्रित करने के काम में एक जुट हो जायें, तो वह और भी अधिक उपलब्धियों प्राप्त कर सकती है। उनका विचार था कि आर्थिक विकास के अत्यन्त विभिन्न देशों के लोगों के बीच आर्थिक सम्बन्धों का विस्तार होगा, एक ऐसी विश्व व्यवस्था और अन्तर्देशी लोगों के विश्व संगठन की स्थापना होगी, जिनमें सभी मानवजाति तथा राष्ट्रीय विरोधों का अन्त हो जायेगा और सम्पूर्ण मानवजाति की अर्थ-सुनिश्चन हो जायेगी।

ईसाई धर्म के शिष्य में भी साइमन की धारणा यह थी कि नई ईसाइयत की धारणा की धारणा की जरूरत होगी बनाया जायें। उसे समाज के अर्थिक व्यवस्था के विशेषज्ञ से और जनताधारणा की मानवता के से ही नया मुक्त हो।

जपि सेन्ट साइमन के विचारों को पूर्णतया समाजवादी नहीं कहा जा
 सकता यह औद्योगिक वर्ग के हाथ में जागृत गता देना चाहता है, परन्तु
 व्यवस्थागत गति का उपयोग सामाजिक हित में करने, धन को निर्धन
 के हित में कार्य करने तथा भ्रातृत्व की भावना में धर्म तथा सामाजिक
 का गच्छान होना, गमान में प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, सामन का
 राज्य सामाजिक हित पर केन्द्रित करने, प्रादि की धारणाएँ समाजवादी है।
 समन को राज्य समाजवाद क पूर्वगामी कहा जाना अनुचित नहीं होगा।

लोचनारम्भ मूर्यांकन :—

सेन्ट साइमन एक क्रान्तिकारी एवं समाज सुधारक थे। ये वर्तमान दोषपूर्ण
 व्यवस्था के स्थान पर एक नयी औद्योगिक समाज की स्थापना करना चाहते
 थे। सेन्ट साइमन के प्रारम्भ के विचारों की तुलना में उनके बाद के विचार
 भिन्न हैं। इनके आरम्भिक विचार एक वैज्ञानिक सफलपण से सम्बन्धित हैं जो
 वास्तविक नैतिकता से जुड़े हुए हैं, परन्तु सन् 1814 के पश्चात् उन्होंने दर्शनशास्त्र
 को छोड़कर सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति की।

देश की समृद्धि के लिए उन्होंने उद्योगों के विस्तार को काफी महत्व दिया।
 उनका औद्योगिकवाद अदभुत लक्षणों से युक्त एक मामूहिक संगठन है जो केन्द्रीय
 ढंग से नियोजित एवं नियन्त्रित है, परन्तु वह सामाजिक नहीं है क्योंकि उसने
 निजी सम्पत्ति को समाप्त नहीं किया गया है।

यह निर्विवाद है कि बाद में आने वाले अर्थशास्त्रियों पर जिन्हें समाज-
 वादियों के समूह में सम्मिलित किया जाता है, सेन्ट साइमन का काफी प्रभाव
 पड़ा। मार्क्सवादियों ने सेन्टसाइमन के केन्द्रीय विचार का स्वागत किया। एंगेल्स
 ने इस सिद्धान्त को लेखक द्वारा प्रतिपादित बहुत महत्वपूर्ण सिद्धान्त बतलाया
 है। प्रीवा ने भी इसे स्वीकार किया। सेन्ट साइमन के सिद्धान्त ने ब्लाक तथा
 दूसरे फ्रान्स के अन्य समाजवादियों मुख्यतः एटन मेजर तथा सौरेल को प्रभावित
 प्रभावित किया। वे वितरण प्रणाली में इस प्रकार समन्वय लाना चाहते थे
 उत्पादन का कार्य योग्यतम उद्यमियों द्वारा किया जाय और श्रमिकों को प्रवि-
 श्वमरों का लाभ मिल सके तथा अपने श्रम का फल उन्हें मिले। उनके
 बाद में न केवल श्रमिकों को बरन उद्यमियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी
 सेन्ट साइमन की इस प्रणाली को समाजवाद का वह नाम नहीं दिया जा
 बरन इसकी समानता फ्रान्स के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के उम उत्पादन

से बी जा सकती है जिम्मे के अन्तर्गत बिना सरकारी नियन्त्रण के उचित वित्तगत मानित एवं समृद्धि की कल्पना की गयी है।

परन्तु सेन्ट साइमन ने निजी सम्पत्ति के स्वाधिकार में निहित अस्मिता एवं पूँजीपतियों के मंदर्प की खर्चा नहीं की। यह कार्य उनके विचारों में पूर्ण बिना। फिर भी यह कहा जा सकता है कि उनका प्रभाव गतमान में बाद में मान्य होने पर्यन्तारित्रियों पर पड़ा है।

सेन्ट साइमन के अनुयायी :—

आर्थिक विभागों के इतिहास में सेन्ट साइमन के अनुयायियों का अविश्वसनीय है। वास्तव में वे ही गरीबों में समाजवादी थे। सेन्ट साइमन की रचनाओं में अविश्वसनीय रचि नहीं थी मगरी अर्थात् उनका प्रभाव व्यवस्थित ही था। उनके विचारों को प्रकाशित करने का श्रेय उनके विचारों को ही है। इनके अनुयायियों में फ्रांसिस बिपेरी, फ्रांसिस कोमटे, फ्रांसिस राइरिग एव फ्यूरीन, एलेक्ट्रिक और बैजट उल्लेखनीय हैं। बिपेरी सेन्ट साइमन का गवर्नर सन् 1814 से सन् 1817 तक यह और मोर लिए हुए पुत्रके भगवान थे। फ्रांसिस ने सेन्ट साइमन के आदर्शों को प्रकाशित की और बैजट सेन्ट साइमन के अनुयायियों द्वारा चलाये गये आदर्शों की प्रकाशित थे। वे सभी विचार अपने आदर्शों अपने गुरु का प्रत्यक्ष उद्देश्य के अन्तर्गत थे। इन अनुयायियों का मत था कि सेन्ट साइमन के विचारों ने समाज विभाग का आधार प्रदान किया जिन्होंने गिरने हुए वैधानिक बाद तथा राजनीतिक उद्देश्य-साधारण का स्थान ग्रहण किया।

सन् 1820 में राइरिग तथा फ्यूरीन के प्रभाव के कारण सेन्ट साइमन के अनुयायियों का एक संसदीय सम्प्रदाय स्थापित हुआ। इनके अन्तर्गत बैजट ने सेन्ट साइमन की सन्तति कायम रखा था। वे अत्यन्त सचेत और सचेत थे। प्रथम दृष्टि में सामाजिक विभागों का विचार है और जो वे उन के अनुसार वर्तमान समाजवाद की गहरी समझ में आता है। इनके अन्तर्गत का समाज दर्शन एवं नीति स्पष्ट है।

सेन्ट साइमन के अनुयायियों के अनुसार समाजवाद, एक ही-पक्ष का वास्तविक होता चाहिए और दूसरी दृष्टि के लिए विचार एवं कार्य के एकता होता चाहिए जो सामाजिक वास्तविक विभागों के ही द्वारा हो सकती है। इन आदर्शों का अन्तर्गत विभागों के लिए एक ही-पक्ष के अन्तर्गत विभागों के ही द्वारा हो सकती है। इनके अन्तर्गत विभागों के ही द्वारा हो सकती है।

केथोलिकवाद के पीछे निमुक्त हुए तथा वेजेंट के बाद एंफेण्टोन को है जिन्होंने सिसमाण्डो से भी प्रेरणा प्राप्त की। इसमें अधिक विचारों का श्रेय एंफेण्टोन को है जिन्होंने सिसमाण्डो से भी प्रेरणा ग्रहण की। सेन्ट साइमन के विचारों का प्रसार केवल फ्रान्स तक ही सीमित नहीं था वरन् इटली, एव ईंग्लैंड में भी इनका प्रचार हुआ।

सेन्ट साइमन का सम्प्रदाय अधिक समय तक नहीं चल पाया और इसका पतन होने लगा क्योंकि सेन्ट साइमनवादी अपने गुरु के विचारों को प्रवर्धित करने के लिए उसे एक धर्म के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे किन्तु इस प्रकार के धर्म का प्रचार करने की योग्यता उनमें नहीं थी। फिर भी इस तथ्य से मना नहीं किया जा सकता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के आर्थिक सैमन में सेन्ट साइमनवादियों के विचारों का बहुत महत्व है। उनके विचारों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है :—

1. निजी सम्पत्ति की आलोचना
2. निजी सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त कर उसका स्वामित्व द्वारा प्रतिस्थापन।

निजी सम्पत्ति की आलोचना.

सेन्ट साइमनवादियों का विचार था कि उद्योग और समाज में प्रवर्धित भ्रष्टाचारों का एकमात्र कारण निजी सम्पत्ति के अधिकार में निहित है। अतः वे आधुनिक समाज की औद्योगिक व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए निजी सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए वे उत्तराधिकार की व्यवस्था की समाप्ति की भी एक वैज्ञानिक पद समझते हैं। इस अर्थ में वे वास्तव में समाजवादी कहे जाने योग्य हैं कि वे निजी सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त कर समस्त सम्पत्ति एवं पूँजी को समाज के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। उनकी निजी सम्पत्ति की विस्तृत आलोचना का अध्ययन तीन दृष्टिकोणों से किया जा सकता है :—

1. विमर्श के दृष्टिकोण में।
2. उत्पादन और उपयोगिता के दृष्टिकोण में।
3. ऐतिहासिक दृष्टिकोण में।

विमर्श १. सेन्ट साइमन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि समाज में कोई स्वामित्व नहीं है तथा योग्यता एवं श्रम

के आधार पर ही व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा सकता है। किन्तु उन्होंने पूजो को भी उन श्रेणी में सम्मिलित किया अर्थात् यह स्वीकार कर लिया कि पूजोपति भी अपनी पूजो के लिए प्रतिफल पाने के अधिकारी हैं। सेन्ट साइमनवादियों ने पूजो पुरस्कार देने का विरोध किया। उन्होंने बताया कि पूजो के स्वामित्व से जो आय प्राप्त होती है वह अर्जिन आय न होकर शोपण का परिणाम है। यह स्थिति समाज के लिए हितकर नहीं है। उत्पत्ति के साधनों पर पूजोवादियों का स्वामित्व होने के कारण वे श्रमियों को सदैव दबा कर रखते हैं और अपना लाभ अधिकतम करना चाहते हैं। सेन्ट साइमनवादियों का विश्वास था कि जब तक यह निजी सम्पत्ति का अधिकार समाप्त नहीं होता, श्रमियों के शोपण को नहीं रोका जा सकता।

सामान्य रूप में सम्पत्ति के अन्तर्गत भूमि तथा पूजो को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पत्ति के प्रमुख साधन हैं और पूजोपति को अधिक आय प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। पूजोपतियों का इन साधनों पर अधिकार रहता है और विवरण के माध्यम से इन साधनों को स्थाज एवं लगान प्राप्त होता है। सममानता के कारण पूजो केवल कुछ हाथों में ही केन्द्रित हो जाती है और श्रमियों को विवश होकर अपनी आय का भाग इन्हें दे देना पड़ता है। यह एक प्रकार का शोपण ही है। उत्तराधिकार के नियम के कारण स्थिति और भयावह बन जाती है क्योंकि शोपण करने का अधिकार एक ही वर्ग के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होती है कि शोपक तथा शोपित अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। पूजोपतियों को जो आय प्राप्त होती है वह दूसरों के धन पर ही आधारित होती है, अतः शोपण ही कहा जायेगा।

यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि पूजोपतियों को भी धन करना पड़ता है। अतः उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके उत्तर में सेन्ट साइमनवादी कहते हैं कि वे कुछ फल पाने के अधिकारी हो सकते हैं लेकिन पूजोपति के रूप में उन्हें जो कुछ मिलता है वह निश्चित ही दूसरे धन का अतिक्रमण एवं शोपण है। साइमनवादियों ने शोपण शब्द प्रभाव का सामाजिक व्यवस्था के अंग के रूप में मात्रा जो निजी सम्पत्ति में निहित था। यह शोपण एक प्राकृतिक दोष न होकर समस्त प्रणाली का स्वाभाविक लक्षण था क्योंकि सम्पत्ति का मूलभूत गुण यह है कि वह धन पैदा करने का बण्ट उड़ाये बिना धन के प्रतिक्रम का भाग का अधिकार देता है। प्रो० जीड एवं रिस्ट के दृष्टि में इस प्रकार का शोपण केवल शारीरिक धन वालों तक ही सीमित नहीं रहता

वरन् वह प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो स्वामी को कुछ न कुछ मुठ्ठा करते हैं। उद्यमी भी इसका शिकार हो जाता है क्योंकि वह भी पूँजी को उस कोष के लिए ब्याज देना है जो उसे प्रदान किया जाता है।"

सेन्ट साइमनवादी भविष्य में एक ऐसी सामाजिक स्थिति की कल्पना करने हैं जहाँ भ्रष्टाचार स्वरूप या असाधारण क्षमता को असाधारण पुरस्कार मिलेगा। इस दृष्टिकोण से वे उद्यमी के लाभ को शोषण नहीं मानते क्योंकि यह उसके निदेशन का परिणाम है। मार्क्स धन के विनिमय को शोषण की बात मानते हैं। वे पूँजीपति या भूमिपति की आय को उद्यमी की श्रम की श्रेष्ठ अनुचित मानते हैं परन्तु सेन्ट साइमनवादी की निजी सम्पत्ति की मान्यता आय के उस भेद पर आधारित है जो कसशः श्रम तथा पूँजी से प्राप्त की जाती है अतः उन्होंने शोषण को दूर करने के लिए निजी सम्पत्ति की संस्था को समाप्त करने का विचार प्रस्तुत किया।

उत्पादन और उपयोगिता की दृष्टि से

सेन्ट साइमनवादियों का निश्वास था कि निजी सम्पत्ति की संस्था का वंश के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उत्पत्ति के साधनों के शिष्ट की वर्तमान प्रणाली निजी सम्पत्ति के अन्तर्गत उत्पादन के हित में नहीं है। प्रतिष्ठित एवं प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने निजी सम्पत्ति का समर्थन इस आधार पर किया था कि उसने उत्पादन तथा धन के समूह को प्रोत्साहन मिलाता है। अतः निजी सम्पत्ति के स्वामियों को राष्ट्रीय आय में कुछ भाग अथवा श्रम के अभाव में उत्पादन कार्य में सहयोग नहीं देंगे परन्तु सेन्ट साइमनवादी चाहते हैं, अथवा वे उत्पादन कार्य में सहयोग नहीं देंगे परन्तु सेन्ट साइमनवादी ने न्याय एवं सामाजिक उपयोगिता के हित में निजी सम्पत्ति पर आक्रमण किया।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि निजी सम्पत्ति की गलती उत्पादकों के हित में नहीं है। उनके मत में उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार पूँजी प्राप्त की जाती है एवं उत्तराधिकारियों से यह आशा की जाती है कि पूँजी सर्वोत्तम हित में प्रयोग करेंगे, लेकिन उनसे यह आशा करना व्यर्थ है क्योंकि उनके द्वारा निजी लाभ लिए ही पूँजी का प्रयोग किया जाता है। अतः सामाजिक हित की दृष्टि से उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग अधिक योग्य एवं कार्यकुशल लोगों द्वारा किया जाना चाहिए एवं उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग बिना दूसरे लोगों में बाँटा जाना चाहिए एवं उत्पत्ति के साधनों में किया जाना चाहिए। सेन्ट साइमनवादी उत्तराधिकार के नियम का जोरदार विरोध किया और बताया कि दूसरे नियम

कारण उत्पादन में अव्यवस्था होती है क्योंकि यह गारण्टी के साथ नहीं कहा जा सकता कि उत्तराधिकार में सम्पत्ति योग्य हाथों में ही आयेगी। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रो० हेने कहते हैं कि उत्पादन के दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट किया गया कि उत्तराधिकार की प्रणाली भी निश्चित नहीं करती कि सम्पत्ति सबसे कुशल हाथों को ही प्राप्त होगी भर्त्ता उत्तराधिकार में सम्पत्ति अनुकूल एवं उपयोग्य व्यक्तियों को भी प्राप्त हो सकती है जो उत्पादन को बढ़ाने के बदले उसे घटा देने हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति अपने हित को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और सामाजिक लाभ के दृष्टिकोण से उत्पादन पर विचार नहीं करते।

इस प्रकार उनकी योजना एक विश्लेषण निजी सम्पत्ति की कटु आलोचना पर आधारित है। अक्सरों की समानता में उनका विश्वास था। नयी समाज व्यवस्था का उनका नियम था कि प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक क्षमता को किये गये कार्य के अनुसार। बाद में इस नियम में इस प्रकार परिवर्तन किया गया कि प्रत्येक को उसके गुण के अनुसार दिया जाना चाहिए और उसके कार्य के अनुसार पुरस्कार किया जाना चाहिए। सेन्ट गाइमनवादियों के अनुसार उत्तराधिकार महित जन्म से प्राप्त समस्त लाभ को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बेधल कुछ देने गिने लोगों को ही लाभ प्राप्त होता है जो अपने से अधिक कुशल एवं थोड़े लोगों की अवहेलना करते हैं। उनके अनुसार उत्तराधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए। संक्षेप में सेन्ट गाइमनवादी इसलिए निजी सम्पत्ति का विरोध करते थे क्योंकि इसमें अकर्मण्यता की प्रवृत्ति बढ़ती है जिसका उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और दूसरों के श्रम पर जीने की प्रवृत्ति विवर्धित होती है। सेन्ट गाइमनवादी सरकार को ही समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकार बनाना चाहते हैं जो उत्पत्ति के साधनों का वितरण सामाजिक दृष्टिकोण से करेंगी।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आलोचना.—

सेन्ट गाइमनवादियों ने निजी सम्पत्ति की आलोचना ऐतिहासिक तर्कों के आधार पर की है। इसके अनुसार निजी सम्पत्ति की गरमा का विकास समाज के धार्मिक विकास की एक प्रणाली के रूप में हुआ है। वे यह मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता गया। बैजेंट के शब्दों में, सम्पत्ति एक सामाजिक तत्त्व है जो अन्य सामाजिक तत्त्वों के साथ प्रगति के नियमों के अधीन रहता है। अतः ऐसे समय के विभिन्न क्रम में कई प्रकार से बढ़ाया, घटाया एवं निर्दिष्ट किया जा

सकता है। इतिहास के विभिन्न क्रम में निजी सम्पत्ति के रूप में परिवर्तन हुआ है और इसी क्रम में औद्योगिकवाद के युग में भी निजी सम्पत्ति के स्वप्न में परिवर्तन होना बांछनीय है, जिसके अनुसार सम्पत्ति का उत्तराधिकार परिवार में स्थानान्तरित न होकर राज्य के पास जाना चाहिए जो अपने नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा।

इस प्रकार सेन्टसाइमनवादियों ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि निजी सम्पत्ति समाज की एक मौलिक संस्था नहीं है और इसे वैयक्तिक हित के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह तो एक भ्रष्टाचारी संस्था है जिसने प्रगति के क्रम में परिवर्तन होना चाहिए। उनके अनुसार निजी सम्पत्ति की संस्था विकास की अवस्था में है जिसमें सामाजिक प्रगति के साथ ही साथ परिवर्तन हो रहे हैं। सेन्ट साइमन ने एक विश्व समूह की कल्पना की थी जिसके माध्यम से समस्त मानव अपने अन्य सम्बन्धों से होते हुए भी संयोजित रहेंगे। सेंट साइमनवादियों ने भी निजी उत्तराधिकार को समाप्त कर व्यक्तिगत सम्पत्ति का बीरेबीरे व्यक्तियों में प्रसार कर उसे अन्त में पूर्ण रूप से समाप्त करने का सपना देखा है। इस सिद्धान्त में उन्हें विश्वास के साथ ही साथ पूर्ण निश्चितता थी और वे उसे वैज्ञानिक अन्वेषण मानते थे। बैबर्ड के शब्दों में, हमारी प्रीणामों का बड़े उद्गम है और वे अभी भी वर आधारित है जो वैज्ञानिक अन्वेषणों के विपरीत सामान्य रूप में होती है।

इस प्रकार साइमन ने वितरण उत्पादन एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से निजी सम्पत्ति की आलोचना की और बताया कि निजी सम्पत्ति ही समस्त सामाजिक भ्रष्टाचारों की जड़ है।

सामूहिकवाद सम्बन्धी विचार .

साइमनवादियों द्वारा सामूहिकवाद सम्बन्धी विचार काफी रोचक हैं और सेन्ट साइमन के विचारों में मिलता-जुलता है। यह एक ऐसा सामाजिक मंदन है जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत हितों पर राज्य का नियंत्रण होगा तथा उच्च राज्य के संरक्षण में सम्पत्ति जिता जायेगा। व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्थान पर उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जायेगी जिसमें प्रत्येक उस व्यक्ति को, जो इस प्रणाली में कार्य करेगा कि वह व्यक्ति को सम्पत्ति करेगा है। तबदा प्रत्येक को पैसे मिलेंगे। निजी सम्पत्ति का विरोध दर्शाते हैं कि उनके विचारों में व्यक्ति की सम्पत्ति उत्पन्न हो जाती है तथा वे दूसरों के साथ वर जोड़ते हैं के साथ ही

जाने हैं । यहाँ पर यह कहने में कोई हानि नहीं होगी कि उनके सामूहिक याद का रूप लगभग वैसा ही था जैसा उस शताब्दी में निमित्त की गयी अन्य सामूहिक प्रणालियों का था, किन्तु इसके अपने ही दोष थे । हमें यह ज्ञात नहीं कि धीरोदित मेनापति निर्वाचित होते थे, छोटे जाने थे । दूसरे, वे, यह भी नहीं बता सके कि समिति पर राज्य का स्वामित्व किस प्रकार स्थापित होना चाहिये यह स्वामित्व बाबून द्वारा स्थापित होना था या ऐच्छिक काम द्वारा या शक्ति के प्रयोग द्वारा । समिति को राज्य के स्वामित्व में लाना था या सम्पत्ति को जप्त करना था । इन दोषों के रहते हुए भी लोग एक ठोस विचार प्रस्तुत करने में सफल हुए । उन्होंने एक नया मार्ग प्रदर्शित किया । उनके विचारों को अन्य समाजवादिनों ने स्वीकार किया था ।

अध्याय 6

काल्पनिक समाजवादो

कुछ समाजवादियों का विश्वास था कि श्रमिकों के ऐच्छिक सहयोग द्वारा उनकी दशा को गुधारा जा सकता था। इन लोगों को काल्पनिक समाजवादो कहते हैं। ये लोग ऐच्छिक सहयोग के आधार पर व्यक्तियों को छोटे-छोटे समूह में संगठित करना चाहते थे और इन प्रकार एक ऐसा समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था सभी दृष्टि से पूरी हो ताकि मनुष्य सुखी रहे। इन समाजवादियों ने अपनी-अपनी योजनाएँ बनायीं जो उनकी कल्पनाओं की उड़ान थी। इन लेखकों के अनुसार प्रतियोगिता के कारण ही समाज में अविरोध उत्पन्न हुआ था क्योंकि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी थी। उनके लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एक भ्रष्टवान परोहर के समान थी प्रतियोगिता ने एक और पूँजीपतियों एवं उद्योगपतियों को अधिकधिक लाभ प्र करने के लिए पागल सा कर दिया था और दूसरी ओर श्रमिकों की मजदूरी। करने हेतु आंदोलन चलाने के लिए विवश किया था। परिणामतः एकाधिनारी संगठन स्थापित हो गये थे और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नष्ट हो गयी थी। यहाँ वे प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग के आधार पर धार्मिक क्रियाओं का संगठन करना चाहते थे। उनको पूरा विश्वास था कि सहयोग द्वारा न केवल समाज में शान्ति स्थापित होगी, बरन उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र में अधिक अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे।

इन समाजवादियों के अनुसार न कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा या अच्छा नहीं होता वह जो कुछ भी है अपने वातावरण द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार के वातावरण को परिवर्तित करके मनुष्य को बदलना चाहते थे। उनका विश्वास था कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उम समय तक फलीभूत नहीं हो सकते जब तक वातावरण को नहीं बदला जाता। इनमें से सभी लेखकों ने श्रमिकों के ऐच्छिक संगठनों की स्थापना के लिए अपनी-अपनी योजनाएँ प्रस्तुत की जो एक दूसरे से उपस्थित परिस्थितियों से पूर्णतः अलग होंगी, मनुष्यकृत होगा और जिसकी निश्चित सीमाएँ होंगी। अतः इनको काल्पनिक समाजवादो कहा जाता है, क्योंकि

सोम महयोग को महत्व देते थे इसलिए इनको सहयोग वादी भी कहा जाता है। सोम सेन्ट साइमन के अनुयायियों में मित्र थे क्योंकि वे सामाजिक और धार्मिक दुरादमों को समाजोन्नायन के स्थान पर सहयोग द्वारा दूर करना चाहते थे। दूसरी ओर सहयोगवाद अपने स्वभाव में व्यक्तिवादी था और उसे यह भय था कि मनुष्य अपनी वैयक्तिकता भीड़-भाड़ में गँवा बैठे। अतः वह मनुष्यों को छोटे छोटे समूहों में संगठित करना चाहता था जिसमें गगनतन पूर्णतः ऐच्छिक होगा और जो भी एकता हो वह बाहर से बाँधे जाने के स्थान पर अन्दर से उत्पन्न होगी। इन लोगों में दार्विण के शब्दों को लेन, फ्रांस के चार्ल्स फूरिये, स्पेन के लुई व्वा मादि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

(शब्दों को लेन) जीवन परिचय :—

शब्दों को लेन का जन्म इंग्लैण्ड में ग्लूटन में हुआ था। निर्धन परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें 9 वर्ष की अवस्था में ही स्कूल छोड़ना पड़ा एवं एक व्यापारी के काम मीगने लगे। बाद में 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने भाई से 100 पाउण्ड ऋण लेकर मैनचेस्टर में एक कारखाने बनाने की अमीनी का कारखाना प्रारम्भ किया। इस व्यापार में अपने ज्ञान के कारण इन्होंने काफी सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात् ग्लूतन के एक महान् उद्योगपति ट्रिक्वाटर ने शब्दों को लेन को अपने संस्थान के लिए प्रबन्धक नियुक्त कर लिया तथा ६ माह के भीतर ही शब्दों को लेन को कारखाने का चौधारी भाग का भागीदार बना लिया। शब्दों के जीवन का प्रमोदपूर्ण तो उन समय हुआ जब इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही ग्लूतेनार्क के क्लब उद्योगों की खरीदारी और उनके सहस्रामी तथा निदेशक बन गये। उन्होंने इन उद्योगों में अन्तिम सुधार कर एवं श्रमिकों के रहने एवं उनके बर्खास्त की उचित व्यवस्थाएँ ग्लूतेनार्क की कार्यालयों में ही कर दीं। यहाँ तक की यह स्थान दर्शनिक बन गया और दूर-दूर से लोग इस ओर आकर्षित होने लगे। यह संस्थान शब्दों के लिए उन निदानों को कछोटी पर कतने का अवसर था जिन्हें इन्होंने मानवता के बर्खास्त के लिए प्रतिपादित किया।

शब्दों महकारी प्रामों की स्थापना से सारे धार्मिक अवदीनों को दूर करना चाहते थे, अतः वे परीकारी बन गये तथा सन् 1824 में उन्होंने अपने धार्मिक धन से एवं ग्लूतेनार्क की सम्पदा बँचकर अमेरिका के इण्डियाना में तीन हजार एकड़ भूमि खरीद कर नयी बस्ती का निर्माण किया जिसका नाम "ग्लूतेनार्क" रखा गया, परन्तु यह योजना सफल नहीं हुई और शब्दों अपनी अन्तिम प्रतिशत

सम्पत्ति को बँटे और साथ ही उल्टे-उनके विचारों का उपहास उड़ाया गया, पर श्रमजीवी वर्ग पर उनके विचारों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। सन् 1833 में उन्हें "ग्रान्ठ नेशनल" नाम के श्रमिक वर्ग के अन्दोलन के लिए एक साथ की स्थापना की। इसके बाद ओवेन ने स्टार्लैण्ड में आर्विस्टन नामक स्थान में एक नयी स्थापना की जो कुछ वर्षों तक ही बनी रही। सन् 1832 में इन्होंने "राष्ट्रीय ममान श्रम विनियम" की स्थापना की जिसे भी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। ओवेन को निराशा हाथ लगाने पर भी अपने सिद्धांतों पर हड़ रहकर उनका प्रचार किया। इस प्रकार ओवेन जीवन पर्यन्त सक्रिय रहे तथा सन् 1858 में 87 वर्ष की अवस्था में उनका देहान्त हो गया।

इस प्रकार ओवेन ने इंग्लैण्ड में सामाजिक विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटिश श्रमजीवी वर्ग के सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रबोधक थे। इसी कारण उनको ब्रिटिश समाजवाद का जनक कहा जाता है। उनका जीवन बड़ा भ्रम और सदाचरणी रहा। वह एक दुकान पर नौकर, एक उद्योगपति, कल कारखानों का सुधारक, शिक्षा शास्त्री, समाजवादी, सहयोगी आन्दोलन का प्रवर्तक, ट्रेडयूनिनन नेता, धर्मनिरपेक्षतावादी, आदर्श समुदायों का मूल प्रवर्तक तथा व्यावहारिक व्यापार का व्यक्ति कुछ रहे हैं। केरन के शब्दों में "कोई भी व्यक्ति एक ही साथ इतना व्यावहारिक और इतना स्वल्प दृष्टा, इतना प्रेमपात्र और अपने साथ काम करने में इतना असम्भव इतना उदासीन केन्द्र। तथैव इतना प्रभावशाली नहीं था जितना की ओवेन।"

ओवेन की रचनाएँ :—

ओवेन ने तीन पुस्तकें लिखीं जो उनके विचारों की जानकारी की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं।

1. A New View of Society (1812)

अर्थात् समाज का नया दृष्टिकोण सन् 1820 में लिखी।

2. The Book of the New Moral World (1820)

नूतन नैतिक जगत, सन् 1820 में लिखी।

3. What is Socialism (1841)

समाजवाद क्या है ?

सन् 1841 में लिखी।

श्रोवेन को प्रभावित करने वाले कारण

श्रोवेन ने जो भी विचार व्यक्त किये, उन पर निम्नलिखित कारणों का प्रभाव पड़ा :—

1. श्रोवेन को इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति ने सबसे अधिक प्रभावित किया। यह औद्योगिक क्रान्ति इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम प्रारम्भ हुई जिसने अनेक श्रमिकों को जन्म दिया। इस क्रान्ति ने पूँजीपति एवं श्रमिक इन दो वर्गों में विभक्त किया। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूँजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण करना प्रारम्भ कर दिया और इस कारण उनसे 10-20 घण्टे प्रतिदिन काम लिया जाता था। स्त्रियों एवं बच्चों को भी काम पर लगा कर उनमें अधिक कार्य लिया जाता था इसके साथ ही इन श्रमिकों को प्रतिकूल दशाओं एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण में कार्य करना पड़ता था। साहूकारों एवं महाजनों ने श्रमिकों को और अधिक भयावह बना दिया था। एक तो श्रमिकों का पहले ही शोषण किया जा रहा था और फिर वे साहूकार भी उन्हें ऊँची म्याज की दर पर श्रम देकर अपना शोषण कर रहे थे। श्रमिक मध्य भी इन शोषण को नहीं रोक सके श्रमिकों की यह दशा देखकर श्रोवेन काफी दुःखी हुए और उन्होंने ऐसे सुधारों का परित्यक्तियों पर विचार किया जिनमें श्रमिकों के जीवन को सुधी बनाया जा सके।

2. श्रोवेन को उनके समकालीन समाजवादी विचारकों ने भी प्रभावित किया। इनमें सिमलायर्स, गेन्टमाइमन लिस्ट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं यदि इनके विचारों में श्रोवेन के विचारों की तुलना में भिन्नता भी परन्तु श्रोवेन भी इन सबने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों का विरोध किया। श्रोवेन औद्योगिक श्रमिकों की दूर दूर एक नयी समाज की संरचना करना चाहते और इस संदर्भ में उन्होंने प्रतिष्ठित विचारधारा की महत्त्वपूर्ण को नोट किया।

3. श्रोवेन को दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने भी प्रभावित किया—अमेरिका की स्वतन्त्रता संग्राम तथा फ्रांस की राज्य क्रान्ति। इन घटनाओं के आधुनिक समाजिक परिणामों ने श्रोवेन के आधुनिक विचारों को एक दिशा प्रदान की।

श्रोवेन के विचार

समस्त समाजवादियों में श्रोवेन का अविनश्य पूर्णत्व ने मोनियर के विचारों की कल्याण की भावना को लेकर अपने समकालीन औद्योगिक शोषण

जो नेतृत्व भोवेन ने प्रदान किया यह अद्वितीय था। कम से कम अपनी पुस्तक के नाम में समाजवाद का प्रयोग करने वाले चाप प्रथम विचारक थे। चापका समाजवाद क्रान्तिकारी न होते हुए भी भोवेन एक व्यावहारिक समाजवादी थे। चापके विचार निम्न प्रकार हैं :—

श्रम कल्याण सम्बन्धी विचार

भोवेन की श्रमिकों के कल्याण में गहरी अभिवाधि थी। अपने न्यूनेमार्क के कारखाने में इन्होंने इस दिशा में कई कदम उठाये जो उस समय की विषय परिस्थिति में सचमुच ही सराहनीय थे। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया। अपने उद्देश्य की कार्यान्वित करने के लिए भोवेन ने कई सुधार प्रारम्भ किये तथा व्यावहारिक उपयोग की संस्थाओं की नींव डाली। इनके श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी विचार से कई उत्पादकों ने प्रेरणा ग्रहण की। भोवेन ने अपनी सुधार योजनाओं का प्रारम्भ अपनी न्यूनेमार्क मिलों से किया। कारखानों के श्रमिकों के लिए अपने रहने के लिए भ्रामास, भोजनगृह एवं उनके सामाजिक एवं नैतिक कल्याण का ध्यान रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी विचारों का समर्थन किया। इसके लिए उन्होंने निम्न बातों पर बल दिया।

1—उन्होंने श्रम करने के घण्टों के 17 में घटाकर 10 घण्टे प्रतिदिन कर दिया।

2—दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता था तथा उन्हें इस उद्देश्य के लिए बनाये गये स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी।

3—कारखाने में लगाये जाने वाले समस्त जुमाने समाप्त कर दिये गये।

4—श्रमिकों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए चिकित्सालय स्थापित किये गये।

5—श्रमिकों के लिए अच्छी एवं उपयोग की वस्तुओं का प्रवर्धन किया गया और उनके लिए रहने के लिए मकान का निर्माण किया गया।

6—श्रमिकों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी की गयी।

7—श्रमिकों के लिए बीमा कोष की स्थापना भी की गयी। भोवेन ने अपनी न्यूनेमार्क मिल के बन्द रहने पर भी श्रमिकों को चेतन दिया।

उपरोक्त सुधारों से भोवेन ने न्यूनेमार्क मिल को आदर्श कारखाना बनाने का प्रयत्न किया यद्यपि उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली परन्तु यह स्वीकार

किये जाने योग्य है कि तत्कालीन परिस्थितियों में ओवेन ने उक्त मुधारों को अपना कर अत्यन्त साहस का कार्य किया। इन मुधारों का परिणाम यह हुआ कि न्यूनेनार्क के मिल के थमिकों ने काफी परिश्रम एवं सत्यनिष्ठा से कार्य किया जिससे उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई और कारखाने में काफी प्रगति की। इसकी चर्चा काफी दूर-दूर तक फैल गयी और विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति, राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक न्यूनेनार्क मिल देखने के लिए आये।

ओवेन को विश्वास था कि उसके द्वारा किये गये सुधारों से प्रभावित होकर दूसरे उद्योगपति भी उन्हें अपनाने में किन्तु अपनाता तो दूर रहा इन सुधारों का प्रारम्भ करने के लिए ओवेन का उपहास किया गया इसलिए उन्हें काफी निराशा हुई। फिर भी इन सुधारों ने भविष्य में बनने वाले फैक्टरी कानूनों के आधार पर कार्य किया। जब ओवेन को यह अनुभव हुआ कि उनके सुधार अन्य उद्योगपतियों को प्रोत्साहित नहीं कर सके तो उपर्युक्त सुधारों को कायम रख देने के लिए कानून का माध्यम लिया तथा इंग्लैंड के साथ ही अन्य देशों की सरकारों से थमिकों को सुविधायें प्रदान करने के लिए सम्बन्धित अधिनियम बनाकर समर्थन देने की अपील की। यह उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि सन् 1819 में इंग्लैंड में प्रथम फैक्टरी विधेयक पारित हुआ जिसमें 9 वर्ष के न्यूनतम आयु वाले बालकों को रोजगार देने की अनुमति दी गयी।

परन्तु ओवेन को उपर्युक्त उपायों से कार्य सफलता नहीं मिली, अतः उन्होंने सहयोग के आधार पर व्यक्तियों की समस्याएँ बनाकर वातावरण को बदलने का प्रयत्न किया क्योंकि उनका विश्वास था कि नवीन वातावरण समस्त सामाजिक प्रश्नों को हल कर देगा।

पर्यावरण का निर्माण

यस सम्बन्धी सुधारों से निराश होकर ओवेन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि थमिकों की कष्टपूर्ण स्थिति का कारण दोषपूर्ण वातावरण है और वातावरण को बदल कर ही व्यक्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि यद्यपि भौतिक एवं शारीरिक श्रम मनुष्य को प्रभावित करते हैं लेकिन उस पर सामाजिक वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में, वह सामाजिक वातावरण ही उपद्रव है। स्वभाव से मनुष्य न तो मरुत है और न बुरा। वह ठीक स्या ही है बस पर्यावरण ने उसे विचित्र बना दिया है और यदि वर्तमान में मनुष्य बुरा है तो इसका कारण यह है कि उसके

आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है। इस प्रकार उनका कहना था कि मनुष्य मानसिक एवं नैतिक रूप में सामाजिक वातावरण द्वारा नियन्त्रित होता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि वातावरण को बदलने से मनुष्य को परिवर्तित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रो० हेने का मत है कि उनका विश्वास था कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य अच्छे होते हैं। वस्तुओं की प्रकृति में बुराई निहित नहीं है परन्तु पूँजीवादी प्रणाली में निहित है जो प्राकृतिक व्यवस्था को दूषित कर देती है।

ओवेन ने इस बात पर अधिक जोर दिया कि व्यक्ति के चरित्र पर वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। फ्रैंक नैफ के शब्दों में, उन्होंने घोषणा की कि सब प्रकार के सत्यो में यह महत्वपूर्ण है कि मनुष्य का चरित्र उसके लिए बनाया जाता है न कि उसके द्वारा। इसके द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करवाया कि मनुष्य अपने आसपास की परिस्थितियों का परिणाम है मतः वह अपनी वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओवेन ने धर्मियों की दशा सुधारने के लिए न्यूलेनार्क मिल के वातावरण को बदलने के प्रयत्न किये। वे कहते हैं कि मनुष्य की प्रगति में तीन बाधाएँ हैं। निजी सम्पत्ति, धर्म एवं विवाह की संस्था। यदि इन्हें दूर कर दिया जाये तो मनुष्य के अन्दर रहने वाली सभी प्रवृत्तियों को विकसित होने का अवसर मिलेगा।

ओवेन के विचारों की यह कह कर आलोचना की जाती है कि यदि मनुष्य का निर्माण अपने वातावरण द्वारा होता है तो वह वातावरण को कैसे बदल सकता है? परन्तु इसके होते हुए भी यह स्मरणीय है कि ओवेन के विचारों ने ही 'उद्यान नगर' की धारणा को बना दिया। यदि नैतिक दृष्टि से देखा जाये तो ओवेन के वातावरण के सिद्धान्त ने मानव को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया क्योंकि उसका कोई भी कार्य अच्छा हो या बुरा, प्रशंसनीय हो या दोषयुक्त उसके वातावरण के कारण ही है और उसका उत्तरदायित्व व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। आर्थिक रूप से ओवेन के सिद्धान्त का यह प्रभाव हुआ कि भुगत धर्मता के आधार पर न होकर कार्य के अनुसार होना चाहिए जिससे पूर्ण समान स्थापित की जा सके। इनके पीछे मूल कारण यह है कि अधिक बुद्धिमान अधिक धर्मता वाले व्यक्ति को अधिक परिश्रम क्यों मिलना चाहिए, जब केवल वातावरण के कारण ही है।

ओवेन को अपने उक्त प्रयोग में निराशा हो हाथ लगी और अन्त में निःस्वयं स्वीकार किया कि उनके वातावरण को बदल कर समाज को पुन-

मंठित करने का सिद्धान्त अमफन मिट्ट हो गया । अतः उन्होंने नयी सामाजिक व्यवस्था निर्मित करने की महत्वाकांक्षा का परित्याग कर दिया, परन्तु उक्त सीमाओं के होने हुए भी प्रो० खोड एवं रोस्ट कहते हैं कि उनका रोग निदान शास्त्र का जनक माने जाने का दावा है । समाजशास्त्री अपने विषय के उग्र भाग को 'पर्यावरण निर्माण' कहते हैं जिसमें मनुष्य का वातावरण के पड़ने वाला वातावरण का अध्ययन किया जाता है ।

समाजवादी उपनिवेशों की स्थापना

ओवेन एक नवीन वातावरण का निर्माण करना चाहते थे एवं उत्पादन एवं उपभोग में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सरकारी सम्पत्तियों की स्थापना पर बल दिया । उनका विश्वास था कि इन सहकारी घरों या उपनिवेशों की स्थापना में उत्पादकों और उपभोक्ताओं में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो जावेगा । वे चाहते थे कि इन सहकारी उपनिवेशों में लोग ऐकिक रूप से सम्मिलित हों जिनकी आर्था सहा 800 से लेकर 1200 व्यक्तियों की होगी । इनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रशिक्षण के अनुसार कार्य करेगा और उत्पादन की वस्तुओं की सब लोगों में वितरित कर दी जावेगी, परन्तु कुछ लोगों द्वारा ओवेन के इन विचारों की बहुत आलोचना की गयी । अतः वे अमेरिका चले गये जहाँ उन्होंने 'न्यू हारमनी' नामक उपनिवेश की स्थापना की ।

न्यू हारमनी की स्थापना सन् 1825 में इण्डियाना के नवीन राज्य में डेड साउथ टाउनर मूल्य देकर सीस हजार एकड़ का एक भूखण्ड खरीद कर की । प्रारम्भ में इसका जनसंख्या 700 थी । कृषिकी यहाँ के लोगों का व्यवसाय था किन्तु कुछ कारखानों की स्थापना भी इसमें की गयी । जब ओवेन ने इस बस्ती की स्थापना की तो उसे अमेरिका के विभिन्न नगरों में भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया गया । वाशिङ्टन में उनके स्वागत समारोह में सन्दर्भित, सर्वोच्च व्यापार के व्यापारी तथा बण्डित के सदस्य सम्मिलित हुए । ओवेन की नवीन बस्ती में बसने वाले 100 व्यक्तियों की शिक्षा और योग्यता के आधार पर बर्ग सार्वभौमिक से चयन किया और उन्हें उच्च न्याय विद्वानों की सहायता एवं निरीक्षण में रखा गया । भूमि पर सब की सामूहिक अधिकार प्रदान किया गया एवं दरवाजे पारित स्वतन्त्रता प्रदान की । ओवेन का उद्देश्य था कि व्यक्तिगत के मध्य में धर्म एवं मजदूरी आदि का भेद भाव मिटा दिया जाय, परन्तु ओवेन का यह

प्रयोग गलत नहीं हो पाया क्योंकि बस्ती में काम करने वालों की प्रेरणा प्राप्त में भगदने वाले विद्वानों की संख्या बढ़ गयी। ओवेन की उपस्थिति में तो बस्ती का कार्य फिर भी ठीक-ठीक चलता रहा किन्तु उसके ईगर्सड सीटने ही बस्ती में शौचिक और धार्मिक मतभेद होने लगे कि केवल तीन वर्ष पश्चात् सन् 1827 में ही इस बस्ती को साम्यवादी आदर्श पर चलाने का प्रयोग विफल हो गया। इस बीच अमेरिका के कई स्थानों पर हागमनी के आदर्श के अनुसरण करने वाले बस्तियाँ खमायी गयीं, लेकिन वे सफल नहीं हो सकीं। इन सबकी असफलता ने ओवेन के कार्यक्रम को अन्त्यावहारिक हो सिद्ध किया।

न्यूहार्मनी से निराशा होय सबने के कारण भी ओवेन ने अपना प्रयोग बन्द नहीं किया बरन् सन् 1826 में रफाटमंड में आइरिस्टन नामक स्थान में अपने दो शिष्यों की सहायता से एक नया उपनिवेश बनाया। साम्यवादी रूप में स्थापित इस उपनिवेश में उपनिवेशों को समान रूप से वेतन देने एवं समान नाम वितरित करने की योजना बनायी गयी। कुछ उद्योग भी स्थापित किये गये जिनमें सफलता भी मिली। इस सफलता से प्रभावित होकर कई व्यक्तियों ने इस उपनिवेश में अपने धन का विनियोग किया। लेकिन एक वर्ष के पश्चात् ही उपनिवेश की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी क्योंकि ओवेन के एक शिष्य की मृत्यु हो गयी। अन्त में उपनिवेश पर ऋण का भार इतना अधिक बढ़ गया कि उसे नीलाम कर देना पड़ा और इस प्रकार ओवेन का दूसरा प्रयोग भी विफल हो गया।

उपलब्ध असफलता के पश्चात् भी ओवेन के समर्थकों ने हेम्पशायर में बर्मीन्गहम में सन् 1839 में एक उपनिवेश की स्थापना की। ओवेन को उसका अध्यक्ष बनाया गया किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और सन् 1845 में यह उपनिवेश भी समाप्त हो गया।

इस प्रकार ओवेन के सहकारी बस्तियाँ या उपनिवेशों को स्थापित करने के सारे प्रयत्न असफल हो गये। और अन्त में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि आत्मविकास को बदल कर समाज के पुनर्निर्माण करने के उनके सारे प्रयत्न असफल रहे।

लाभ की समाप्ति

उपनिवेशों की स्थापना में असफल होने पर ओवेन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आर्थिक आत्मविकास को परिवर्तित करने के लिए लाभ की समाप्ति आवश्यक

उनका विश्वास था कि चूंकि लाभ उत्पादन लागत के अतिरिक्त लिया जाता धन है अतः यह अनुचित एवं पाप है। लाभ की उपस्थिति ही धर्मियों शोषण का कारण है अतः वे चाहते थे कि वस्तुओं की विक्रय लागत पर ही चाहिए और इसमें अधिक में विक्रय करना अन्यायपूर्ण है। लाभ की इच्छा कारण ही अशुभराजन एवं न्यूनोत्पादन की समस्याओं का सामना करना पड़ता जिसका परिणाम न्यून उपभोग होता है और ये सब मिलकर आर्थिक संकट जन्म देने हैं। लाभ के कारण ही धर्मिक को उनके धर्म के समान पुरस्कार मिल पाना। अतः उसका उपभोग कम हो जाता है। अतः भोवेन इस रूप पर पहुँचते हैं कि उक्त धर्मियों के शोषण को लाभ की समाप्ति द्वारा रद्द किया जा सकता है, अतः उन्होंने ऐसी व्यवस्था की खोज की जो लाभ की माली के बिना ही कार्यान्वित हो सके।

भोवेन का कहना था कि लाभ का मूल कारण विनिमय है जो मुद्रा पर निर्भर है। अतः वे चाहते थे कि मुद्रा का प्रयोग बन्द कर दिया जाय क्योंकि तब मुद्रा ही अपराध है, अन्याय तथा आवश्यकता का कारण है जो चरित्र नष्ट कर जीवन को अशुभस्थित कर देती है। प्रश्न उठता है कि क्या स्वतन्त्र प्रयोगिता से लाभ का अन्त किया जा सकता है। कुछ विचारकों के अनुसार नि ऐसा नहीं मानते थे। उनके अनुसार प्रयोगिता और लाभ, इन दोनों पृथक् नहीं किया जा सकता। यदि इनमें से एक युद्ध है तो दूसरा संपर्क विनाश। भागे वे कहते हैं कि विशेषकर जब लाभ लागत में सम्मिलित कर जा जाता है तो पूर्ण प्रयोगिता में भी लाभ को समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः भोवेन एक ऐसी प्रणाली की खोज करना चाहते थे जिसमें लाभ कोई स्थान न हो। भोवेन के अनुसार मुद्रा या स्वर्ण के माध्यम से ही लाभ दिया जा सकता है। अतः वे मुद्रा के बदले में धर्म पत्रों का उपयोग करने के लिए थे जो मुद्रा से थोड़ा मूल्य-मापक का कार्य करेंगे। उनका यह मत इस विचार पर आधारित था कि धर्म ही समस्त मूल्य का स्रोत है। अतः वस्तुओं का मूल्य धर्म में ही व्यक्त किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय समान धर्म विनिमय

लाभ समाप्त करने के लिए भोवेन ने मुद्रा के स्थान पर धर्म पत्रों की योजना बनायी और इसे कार्यरूप देने के लिए सन् 1833 में लन्दन में राष्ट्रीय समान धर्म विनिमय की स्थापना की गयी। यह धर्म विनिमय संस्था एक

सहकारी समिति के रूप में भी जिसमें 840 सदस्य थे जो सब औद्योगिक श्रमिक थे । इसके अन्तर्गत समाज का प्रत्येक सदस्य अपने श्रम के उत्पादन को एक केन्द्रीय भण्डार में जमा करके उसके बदले में अपने श्रम के घण्टों के अनुपात में श्रम पत्र प्राप्त कर सकता था । इस श्रमपत्रों के बदले में श्रम मूल्य वाली कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता था । इस प्रकार उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो जाता था और लाभ अपने आप समाप्त हो जाता था परन्तु यह प्रयोग अधिक समय तक नहीं चल सका एवं असफल हो गया, परन्तु यह प्रयत्न तो गौण महत्व का था । इसके पीछे लाभ समाप्ति का जो मूल उद्देश्य था, वह सहकारिता के रूप में प्रस्फुटित हुआ । इसका वास्तविक आरम्भ भोवेन के सहकारी भण्डार से होता है ।

श्रम विनिमय के संचालन में काफी कठिनाइयों के कारण ही उनमें सफलता नहीं मिल सकी । श्रमिकों को अपने श्रम घण्टे स्वयं लिखने का अधिकार दे दिया गया जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया और श्रम घण्टों को बढ़ा कर लिखने लगे । फिर वस्तुओं का श्रममूल्य निर्धारित करने में भी कठिनाई हुई । केन्द्रीय भण्डार में ऐसी बहुत सी वस्तुएँ जमा कर दी गयीं जिनका कोई खरीददार नहीं था । चूँकि श्रम पत्र हस्तान्तरणशील थे कई व्यापारी श्रमिकों के श्रम पत्र लेकर बाजार से अच्छे और सस्ती वस्तुएँ खरीद लीं जिनका परिणाम यह हुआ कि “श्रम विनिमय” में केवल महंगे एवं खराब वस्तुएँ ही रह गयीं । ऐसी दशा में व्यापारियों ने श्रमिकों से श्रमपत्र लेना बन्द कर दिया जिससे श्रमिकों को कठिनाई हुई । वही पर श्रम विनिमय में सीमित वस्तुएँ ही उपलब्ध होती थी, श्रमिक मुद्रा का प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएँ खरीदते थे । एक कठिनाई यह भी हुई कि योजना के अनुसार श्रम के द्वारा ही विक्रय व मूल्य निर्धारित होना था परन्तु विक्रय के मूल्य के आधार पर श्रम मूल्य निर्धारित होने लगा ।

उक्त कठिनाइयों के कारण श्रम विनिमय संस्था का अन्त हो गया और भोवेन को काफी निराशा हुई । इस संस्था से सहकारी भण्डारों की स्थापना की प्रोत्साहन मिला । यद्यपि भोवेन को इन सहकारी समितियों का जन्मदाता नहीं कहा जा सकता लेकिन इनकी स्थापना के पीछे भोवेन की गहरी प्रेरणा छिपी हुई थी । उनकी लाभ की समाप्ति की योजना इन सहकारी समितियों में परिलक्षित होती है जिसमें मध्यस्थता से मुक्ति पाने के लिए उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के मध्य में सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । भोवेन ने त्रि

सहकारिता को बल दिया, उन्हीं की प्रेरणा से इंग्लैंड में सहकारी समितियों का विकास हुआ एवं उत्पादकों ने अपने सहकारी गंध बनाए तथा उपभोक्ताओं ने भी अपने सहकारी गंधों की स्थापना की। यद्यपि इन्हे अधिक सफलता नहीं मिली किन्तु सहकारी आन्दोलन के एक पक्ष की जड़ जम गयी।

थमपत्र प्रणाली को ओवेन अपने एक अद्वितीय योज मानते थे। उन्हीं के प्रयत्न में यह योज में विश्वको एक पीस की खानों से अधिक महत्वपूर्ण थी। परन्तु उनकी यह योजना उनके उस साम्यवादी आदर्श के विपरीत थी जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आवश्यकता के अनुरूप भुगतान करने का प्रावधान था। थमपत्र प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार भुगतान दिया जाता था तो फिर इस प्रणाली में यह दोष भी था कि यह वितरण के अनुरूप नहीं थी। जहाँ तक ओवेन का यह विचार था कि लाभ की समाप्ति करने के लिए मुद्रा का प्रयोग समाप्त कर देना चाहिए, यह धामक एवं दोषपूर्ण है क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

ओवेन का प्रभाव एवं मूल्यंकन

यद्यपि ओवेन के समाजवादी विचार एक क्रमबद्ध दर्शन का निर्माण करने में असमर्थ रहे हैं तथापि सरकारी परिस्थितियों में समाज के अन्दर जो बुराईयाँ आ गयी थी उनके कारणों का विवेचन करने तथा उनके निवारण में निमित्त उसके द्वारा दिये गये सुझाव पर्याप्त महत्व के हैं। उनके विचारों का महत्व बिना लाभ की प्रणाली की सहकारी संस्थाओं सदैव ओवेन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा और इस आन्दोलन के विकास के साथ ओवेन की प्रतिष्ठा जुड़ी रहेगी। वास्तव में वे सहकारी आन्दोलन के जनक थे और यदि उनके प्रयोग असफल हुए तो इसलिए कि उसके उद्देश्य ठीके थे और वे अनुप्य को पूर्ण विवेकयुक्त प्राणी समझते थे। यह ओवेन के प्रयासों का ही फल था कि अट्टाइन साधकों ने, जो अपने को राजडूले पार्यायन्य कहते थे जिनमें से छः तो ओवेन के ही शिष्य थे, उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन आरम्भ किया। यद्यपि ओवेन के लिए यह आन्दोलन क्षणिक महत्व रखता था, किन्तु समय व्यतीत हो जाने पर इंग्लैंड के व्यक्तिगत दल की वास्तविक शक्ति का एक महान् साधन बन गया। सहकारी आन्दोलन एवं ओवेन के समक्ष्य को स्पष्ट करते हुए प्रो० जीड एवं रीस्ट कहते हैं कि इस समय ओवेन की भाषा तेहत्तर वर्ष की थी। उन्होंने कठिनाई से

इस बात का अनुभव किया कि उन्होंने एक पुत्र (महदारी आन्दोलन के रूप में) को जन्म दिया है।

उद्योग मध्यस्थी कानूनों को बनाने में भी ओवेन ने गंभीर योगदान दिया। यह योगदान की ही बात है कि ओवेन ने औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत योगदान दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह आवश्यक नहीं है कि देश का औद्योगिकीकरण करने और शोषित श्रम के आधार पर हो किया जाय। उन्होंने कारखाने मध्यस्थी कानूनों के निर्माण के लिए मार्ग प्रदर्शित किया और इस क्षेत्र में सरकार की भूमिका पर प्रकाश डाला। दूसरे सामाजिक समाजवादियों की भांति ओवेन भी सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते थे, अतः केवल इतना ही है कि दूसरों ने तो इस बात पर केवल बहुत कुछ निगा ही, किन्तु उन्होंने सक्रिय रूप से इसे बदलने का प्रयत्न किया।

ओवेन ने इस कथन के द्वारा कि 'मनुष्य परिस्थितियों की ही रचना है' एक अधिक शक्तिशाली भाषा दर्शन लोगों के मन पर प्रस्तुत किया। इन्होंने समाज सुधारक के रूप में अपने आदर्शों को पाने के लिए अपना समस्त धन समर्पित कर दिया। एक आदर्श स्कूल गेला सथा जिन्हु सदन और लिबरलर्टन स्थापित किये और चिकित्सालय निधि स्थापित की। समय-समय पर कानून बनाने के निमित्त व्यापक सार्वजनिक आन्दोलन भी प्रारम्भ किया। इनके पीछे जो भावना थी वह उनके राजनीतिक विचारों की महत्ता प्रकट करती है। वह निजी स्वामित्व का उन्मूलन करके और उत्पादन के सभी साधनों को सार्वजनिक सम्पत्ति में बदल कर अर्थात् सार्वजनिक में समाजवादी समाज का निर्माण करके मानवजाति मर्दव के लिए शत्रुता के मुख्य कारण और सामाजिक जीवन को आक्रान्त करने वाले छल और धोखापट्टी के अन्त द्रोत का अन्त कर देगी और स्वतन्त्रता से साम ले सकेगी। ओवेन की समाजवादी धारणायें, विकासवादी थी न कि हिंसावादी। अतः ओवेन को ब्रिटिश समाजवादी चिन्तक का जनक मानना सर्वथा उचित है। उसने जो भी सुधार की योजनाएँ प्रस्तुत की जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अन्तर्गत शान्ति-पूर्ण क्रियान्वित की जा सकती थीं और उनके द्वारा बिना क्रांतिकारी आन्दोलनों के सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता था। इस प्रकार ओवेन के विचारों का प्रभाव आने वाले समाजवादियों में परिलक्षित होता है और उसके अनुयायियों ने उसके विचारों को प्रसारित किया। इनमें विलियम थाम्पसन का नाम प्रमुख है। उन्हीं के माध्यम से ही 'मार्क्स पर ओवेन का प्रभाव पड़ा।

फान्सिस मेरी चार्ल्स फूरिये — जीवन परिचय

फूरिये का जन्म सन् 1772 में वेमनवन (सन् 1772-1837) नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता कपड़े के व्यापारी थे। उनके पिता की मृत्यु काफी जल्दी हो गयी थी। व्यापार में सफलता न प्राप्त होने के कारण उसने शिक्षण कार्य में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया। इसी समय कुछ कर्मों के प्रतिनिधि के रूप में फूरिये ने फ्रान्स, जर्मनी एवं हालैंड की यात्रा की। उन्होंने अपना जीवन एक सफल वाणिज्यिक घुमवरण की भांति ही व्यतीत कर दिया। सन् 1793 में वे अपने पिता से प्राप्त सम्पत्ति की धातंक के शासन काल में लगे बैठे। इसके बाद दो वर्ष तक उन्होंने सेना में कार्य किया। जब फूरिये की आयु 40 वर्ष की थी तो उनकी माता का भी निधन हो गया और उन्हें उत्तराधिकार में काफी धन मिला और इन्हें उत्तराधिकार में काफी धन प्राप्त हुआ। उसे सामाजिक सुधार सम्बन्धी योजनाओं के लिए ध्याति प्राप्त हुई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसके जीवन में दो ऐसी घटनाएँ घटे हैं जिन्होंने उसे सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए तथा उनके उपचार ढूँढ निकालने के लिए प्रेरित किया था। प्रथम, उसे सच बोलने पर उसके स्वामियों ने दण्ड दिया था और दूसरे मॉरल के सन्दर्भाह में चावलों को नष्ट करने में जो उसने भाग लिया था उसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। बात कुछ ऐसी थी कि पूँजीपतियों ने अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से चावल की बड़ी मात्रा में दहन कर दिया था, किन्तु वह भण्डार गृहों में नष्ट हो गया और फिर उसको समुद्र में फेंका गया। वह इन बातों में इतना प्रभावित हुआ कि उसके अस्तित्व में यह जम कर बैठ गया कि समाज व्यवस्था में कोई दोष अवश्य है जो मनुष्य को भूठ बोसने के लिये विवश करता है और मनुष्य को समाज नष्ट करने की प्रेरणा देती है। वे जीवन पर्वत अविवाहित रहे तथा 65 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।

फूरिये की रचनाएँ :

फूरिये के प्रमुख ग्रन्थ निम्न हैं :—

1. The Theory of Four Movements and the General Destinies (सन् 1808) में लिखी।
2. The Theory of Universal Unity सन् 1822 में लिखी।
3. The New Industrial and Social World सन् 1829 में लिखी।

प्रभावित करने वाले कारण

सामान्य रूप से फूरिये को निम्न कारणों ने प्रभावित किया जो निम्न प्रकार हैं—

1. औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया था—उद्योगपति एवं श्रमजीवी वर्ग। पूंजीपति श्रमिकों का शोषण कर रहे थे जिससे फूरिये प्रभावित हुए।

2. औद्योगिक क्रान्ति एवं प्रतियोगिता ने आर्थिक संकट को जन्म दिया। इसके कई कष्टदायक परिणाम सामने आये। मृत्युत्पादन, बेरोजगारी एवं मृत्यों में अस्थिरता। इससे समाज को काफी कठिनाइयाँ हुईं और फूरिये भी हमने पीड़ित होकर एक नवीन समाज की संरचना के लिए प्रेरित हुए।

3. समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और छल कपट ने भी फूरिये को प्रभावित किया। यही कारण थे कि पर्याप्त पूँजी होने पर भी उन्होंने व्यापार का परित्याग कर दिया।

4. राबर्ट ओवेन के समाजवादी विचारों ने भी फूरिये को प्रभावित किया, यद्यपि कुछ रूपों में इन दोनों के विचारों में भिन्नता थी।

फूरिये का समाज दर्शन

उनके समाज दर्शन का सार आकर्षण नियम में निहित है। उनका विश्वास था कि यह नियम सर्वव्यापी है। विश्व में कोई ऐसी आस्था प्रचल है जो मनुष्य को धारण में मिलाती है तथा सामूहिक ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस नियम के संवाहन में जो मनुष्य कृत बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं उन्हीं के कारण सामाजिक दोष उत्पन्न हुये हैं। इसी कारण मनुष्य समाज विरोधी बन गया है। उनका उद्देश्य इन बाधाओं को दूर करना और शांति तथा एकता स्थापित करना था।

फैलैन्ग (Phalanxes or Phelaustere)

उन्हे अनुसार मुख्य रूप से मनुष्य की 12 अभिवृत्तियाँ होती हैं। प्रदीप्त गुणता, देगना, गूथना, महसूस करना, स्वाद, द्रव्य, भावना, स्नेह, धारुण्य, यशस्व, परिश्रम के लिए बाट प और एकता की इच्छा, विन्दु इन अभिवृत्तियों को कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं है। जब ये अभिवृत्तियाँ एक साथ मिल जाती हैं तो भाव्यों के तत्पार स्थापित हो जाता है। उनके अनुसार विभिन्न व्यक्तियों में

ये अभिवृद्धियाँ 820 प्रकार से एक साथ मिल सकती हैं। एक आदर्श समाज में अभिवृद्धियों के ये सभी संयोग सम्भव होना चाहिए। उसका अनुमान था कि एक संयोग में कम से कम 1500 तथा अधिक से अधिक 2000 व्यक्ति या लगभग 400 परिवार होने चाहिए। इस लिए इसका गुनागुना था कि व्यक्तियों को अपनी संगठन ऐच्छिक संस्थाओं के रूप में करना चाहिए जिसे उसने फैलक्स प्रथम फैलमटरी कहा था। प्रत्येक फैलक्सटरी का गठन एक आधुनिक होटल के समान होगा। इसका एक बड़ा तथा वर्गवर्गीय भवन होगा जिसमें सभी प्रकार के रहने के स्थान होंगे। भोजन करने के सामान्य कमरे होंगे तथा पिचेंटर, पुस्तकालय, स्कूल, और धारामदेह जीवन व्यतीत करने की अन्य आवश्यक वस्तुएँ होंगी। प्रत्येक फैलक्स छोटी छोटी इकाइयों में उपविभाजित होगा। बड़ी बड़ी इकाइयाँ समूह और छोटी छोटी इकाइयाँ श्रृंखलाएँ कहलायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति को श्रृंखलाओं प्रथम समूहों की मददसे प्राप्त करने की स्वतन्त्रता होगी। अनाज तथा बच्चों सामग्री के उत्पादन के लिए प्रत्येक फैलक्सटरी के पास 400 एकर भूमि होगी। भवन में पाँच वर्गों के रहने के लिए बस होंगे। इसमें व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार से प्रथम, द्वितीय, प्रथम कृतीय श्रेणी की सुविधायें प्राप्त होंगी। भवन के चारों ओर सेट एवं औद्योगिक सम्पान होंगे। भूमि पर मेवा, फल तथा सब्जी आदि की खेती एवं सब्जी पालन, मुर्गी पालन केन्द्र आदि व्यवसाय होंगे।

इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ घण्टों के लिए अपनी शक्ति का कार्य करेगा। बच्चों के लिए भी हलके कार्यों की व्यवस्था होगी। इस प्रकार प्रायः सब क्षेत्रों में सह-अस्तित्व की भावना में मूल पूरिमे का यह उद्देश्य था कि केवल शातावरण में परिवर्तन करने से ही किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस प्रश्न पर वे भावेन के विचारों से सहमत थे। अधिक रूप से बहुत सी वस्तुएँ सामूहिक होने से अधिक अच्छी होने के साथ सस्ती एवं सुखम भी होंगी। अतः उन्मोचना न्यूनतम सागर पर अधिकतम सुविधायें प्राप्त कर सकेगा। सामाजिक दृष्टि से, साथ रहने से लोगी में भारत में सहयोग एवं सहानुभूति की वृद्धि होगी।

फैलक्स के नामों के सम्बन्ध में पूरिये अधिक आशावादी थे। उनका विश्वास था कि धनी व्यक्तियों के सम्पर्क में आने से निर्धन व्यक्तियों के व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरिये की गहरी छाप पड़ी

जहाँ लोगो ने फैलक्स के ढंग से रहना प्रारम्भ किया, क्योंकि जीवन व्यय वहाँ अत्यधिक महंगा हो गया था।

वास्तव में फैलक्स की व्यवस्था एक सहकारिता के सिद्धान्त पर थी। इसमें उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का ही एक समूह था। फैलक्स की आत्मनिर्भरता की व्यवस्था की गयी थी। फिर भी उत्पादन अतिरिक्त होने पर या कमी पड़ने पर अन्य फैलक्स से विनिमय किया जाता था। प्रत्येक फैलक्स की स्थापना एक संयुक्त पूजा कंपनी के समान थी जिसमें निजी पूजा की पूर्ण रूप से समाप्त करने का उद्देश्य नहीं था वरन् उसे एक सामूहिक पूजा के रूप में रूपान्तरित करना था। पूजा के इस प्रकार रूपान्तरित करने के लाभों की चर्चा करते हुए फूरिये कहते हैं कि किसी भी मात्रा में भूमि या मुद्रा की अपेक्षा इसमें फैलक्स एक भाग वास्तव में अधिक मूल्यवान है।

फूरिये के अनुसार इस प्रकार फैलक्स से जो लाभ होगा वह सामूहिक लाभ होगा और अतिरिक्त धन का $5/12$ भाग तो धर्मिक वर्ग को मिलेगा, $4/12$ भाग पूजापति वर्ग को और $3/12$ भाग योग्य एवं कुशल लोगों को मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति पूजा, धर्म तथा कुशलता तीनों रूपों में अपना योगदान देता है, मत वह इन तीनों रूपों में अपना भाग पाने का अधिकारी है। फूरिये केवल इस बात से सहमत नहीं थे कि उत्पादन सहकारिता के आधार पर हो। समस्या को गहराई में जाते हुए वे कहते हैं कि धर्मशास्त्री के लिए हल करने के लिए पहली समस्या ऐसे प्रयत्नों की खोज करना है जिससे एक धर्मिक को एक सहकारी स्वामी के रूप में रूपान्तरित किया जा सके।

धर्मिक को स्वामित्व देने की आवश्यकता इस लिए है ताकि उसे उत्पादक बनाया जा सके क्योंकि आज के सभ्य समाज में सम्पत्ति की भावना सबसे अधिक शक्तिशाली है। फैलक्स में होने वाले लाभों में धर्मिक न केवल मजदूरी के लिए भाग प्राप्त करेगा वरन् एक हिस्सेदार के रूप में लाभ प्राप्त करेगा। प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व रहेगा।

यद्यपि फूरिये की योजना पेचीदमी पूर्ण है फिर भी उन्होंने पूजापति, धर्मिक एवं उपभोक्ताओं के परस्पर विरोधी हितों को समन्वित करने का प्रयत्न किया। इन उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को इन तीनों में भाग दिया। फूरिये को विश्वास था कि ये तीनों हित प्रत्येक व्यक्ति में समाहित होने से संघर्ष समाप्त नहीं हो कम से कम विवेकपूर्ण होने से सीमित हो जायेगा। इस प्रकार

तोनों गांवों की सहकारी ढंग में मिलाने का कार्यक्रम पुरिये का प्रयाग प्रसाधारण ही रहा जायेगा ।

भूमि की समस्या

पुरिये एक बहुत बड़े मयमय क्षेत्र के बड़े-बड़े मयमयों का विवेकीकरण या विभाजन होना चाहिए तथा यहाँ की जनसंख्या को फैलाव में स्थानांतरित किया जाना चाहिए । ये केन्द्र मयमय वर्ग के बड़े होंगे जिनमें 400 परिवार रहे लेंगे । ये बड़े भूमि में धीरे-धीरे किसी नदी के किनारे होंगे जिनके पारों और पर्वत श्रेणियाँ होंगी । इनके पीछे पुरिये की प्रकृति की गोद में वापस जाने की भावना थी । इन प्रकार पुरिये उद्यान मयमयों का प्रेरणा देने वालों में से थे ।

दुसरी दृष्टि में, पुरिये बड़ी मयमयों एवं कारखानों के पक्ष में नहीं थे तथा उन्हें मूलतः स्तर पर खाना चाहिए थे । इन प्रकार यह औद्योगिकवाद की निरस्तार की भावना से देखते थे, परन्तु यह पूँजीवाद के प्रति घृणा नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने पंखेवगी में पूँजीपतियों की भी सम्मिलित किया था जिन्हें भूमि तथा उपकरण खरीदने के लिए अपनी पुँजी लेकर खाना था । उन्हें उनकी पूँजी का ऊँचा व्याज दिया जाता था और उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते ।

धर्म का महत्व

पुरिये के पहले धर्म की जो स्थान प्राप्त था उन्होंने उससे भिन्न महत्व धर्म को दिया । उन्होंने बताया कि उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली के अन्तर्गत धर्म स्वतन्त्र नहीं होता और धर्मियों की इसके अन्तिम परिणामों में कोई अभि-रुचि नहीं होती । धर्म को मान्य और मुख्य का स्तर होना चाहिए किन्तु इसके स्थान पर यह अभिशाप और कष्ट का कारण ।

पुरिये ने यह भी बताया कि पूँजीवाद के अन्तर्गत धर्म के प्रचारों तथा पुँजी का अधिकाधिक संवेक्षण होता जाता है और इससे सम्पूर्ण समाज पर मृदु और पुँजीपतियों का नियन्त्रण हो जाता है । पूँजीवादी स्पर्धा के फलस्वरूप इजारे-दारी प्रस्तिरव में आ जाता है, निहित स्वार्थी समाज की अधिकाधिक अपने मित्रों में बस लेते हैं और सामन्तवाद के पुनः स्थापना का भय उत्पन्न हो जाता है । इनके साथ ही कृषि के क्षेत्र में तकनीकी की उपलब्धियाँ तथा धर्म में सहयोग का काम छोटे किसानों की पहुँच के बाहर हो जाता है । ऐसी दशा में सामाजिक प्रगति एक प्रपञ्च बन जाती है । धनी अधिक धनवान होता है जबकि निर्धन

जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। धन में वृद्धि होती है परन्तु निर्धनता में कमी नहीं होती। मुनाफाखोर और जालसाज सर्वाधिपति बन जाते हैं और सारे साम्राज्यों की नकेल उनके हाथ में आ जाती है।

धनी और निर्धन के मध्य की विषमता बढ़ती जाती है। वे युद्ध की स्थिति में पहुँच जाते हैं। सार्वजनिक हितों तथा निजी हितों में टक्कर होती है। सामाजिक प्रणाली का अर्थ एक के विरुद्ध सबका और सबके विरुद्ध एक का युद्ध है। व्यक्ति सत्सत् समष्टि का विरोधी बना रहता है, दूसरों के दुर्भाग्य और यहाँ तक कि विनाश पर एक का सुख आधारित होता है। फूरिये ने इन बातों का स्पष्ट खण्डन किया।

श्रम को, शोषक समाज में जिसका अर्थ बेगार है, आनन्द में, भावी समाज के स्वतन्त्र नागरिक की एक अनिवार्य आवश्यकता में, परिवर्तित करने की अवसर-हार्य आवश्यकता पर जोर देने का फूरिये को अधिकतम श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने श्रम के पूज्यादी विभाजन को, जो व्यक्ति को शक्तिहीन और साधनहीन बनाता है, अतः फूरिये ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति श्रम करने के लिए भाग्यवत् हो तथा काम करने में जी न चुराये। उसका विश्वास था कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि श्रम को अपमान की दृष्टि से देखा जाय। फैलेक्सों की स्थापनायें मनुष्य को श्रम विवश होकर नहीं करना पड़ेगी। यरन् योग्यतानुसार कार्य को चयन करने का अवसर होगा और व्यक्तियों को एक ही प्रकार का कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जायगा, यरन् श्रम के प्रति उनके मन में प्रेम जागृत होगा। अतः श्रम सृजनात्मक प्रक्रिया बन जाता है जिसमें मनुष्य का उत्साह अपने को प्रकट करता है और सार्वजनिक हितों के साथ निजी हित एकाकार हो जाते हैं।

फूरिये के विचार तो काफी सराहनीय थे। उसने शिक्षा-पद्धति पर भी विचार व्यक्त किये हैं। उसने लिखा कि बच्चों को आयु के अनुसार तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाय अर्थात् 19 महीनो तक (Nourrissons) 19 से 33 महीनो तक (Ponpons) और 33 से 54 महीनो तक (Bambins) कहेंगे। उनके अनुसार जब तक बच्चों की आयु 6 या 7 वर्ष की नहीं हो जाती, उन्हें कोई भी शिक्षा प्रदान नहीं की जायेगी। स्वभाव से ही बच्चे भूल मिट्टी में खेलने के शौकीन होते हैं इसलिए उनका काम पशुधर्मों को देखभाल करना, सर्प तथा रेंगने वाले जानवरों को मारना, सड़कों की मरम्मत करना और कूचरों में काम करना

होगा। छोटे लड़कों में से 1/3 और छोटी लड़कियों में 2/3 को व्यक्तिगत मर्यादा सम्बन्धी कार्यों में लगाया जायेगा। इनको लिटिल बैण्ड कहेंगे। वह स्त्रियों को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करना चाहता था और उसका प्रस्ताव था कि स्त्रियों पर व्यक्तियों का समान अधिकार होना चाहिए। वह विवाह के विषय पर क्योंकि वह समझता था कि विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी तथा बच्चों को अधिक देखभाल करते हैं और अन्य व्यक्तियों से उनको कोई सहानुभूति नहीं रहती।

सूच्यार्जन

फ्रिये का सामाजिक संगठन सम्बन्धी फैसलें उस या मिश्रित दृष्टिकोण का परिणाम हैं जिसका व्यवहार में प्रयुक्त किया जा सकता था सम्भव नहीं। 1911 में लिखे प्रबन्ध है। जी० टी० एच० कोल के अनुसार उसकी मर्यादा 1841 में रचनाओं में कौरा प्रभाव देखने की मिलता है। अन्वेषण के अनुसार वह मूल्यता से दूर नहीं था। अतः कुछ विचारकों ने उसे सत्यता सिद्ध करने कहा है। चाहे फ्रिये के विचार किन्ने ही प्रभावपूर्ण व मूल्यपूर्ण नहीं हो सकते मना नहीं किया जा सकता कि उसने समाजवाद की समाजवाद के लक्ष्यों की विचारों की कुछ स्थायी देन दी है। यद्यपि फ्रिये आत्म-परिवर्तन रहे मगर उन्होंने स्वयं के विषय में अधिक ध्यान नहीं दिया, फिर भी शिक्षा के सम्बन्ध में उनके विचार प्रभावशाली हैं। विण्डरगार्टन शिक्षा प्रणाली की प्रारम्भ करने वाले फ्रिये के अनुयायी थे। फ्रिये ने पंचमस्क की जो कल्पना की थी उसे बाद में अपनाता मिली। अमेरिका में सन् 1841 में कुछ पाने की स्थानों की मरी थी जो इस दिशा में सराहनीय कार्य रहा जब काफी बनावट शान व्यक्ति इसके सम्बन्धित थे। ऐसी अन्य बहिनियों की स्थापना भी अमेरिका में की गयी। फ्रिये में ही इनका प्रभाव अभी भी है। फ्रिये के कार्य की स्थापना की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक मरी प्रभाव की स्थापना की आलोचना कर सामूहिक जीवन की कल्पना करते फ्रिये ने यह प्रभावित कर दिया कि वे समय में कार्य आगे थे। उसने इस बात पर भी ध्यान दिया कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रभावशाली है तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की मर्यादा द्वारा ही दूर किया जा सकता है। उसने यह भी बताया कि वह स्वतन्त्रता की स्थापना है जो सभी की परिस्थितियों में सुधार करता है। फ्रिये ने पंचमस्क ही उसके प्रभाव के रूप में ही और अमेरिका, फ्रिये के लक्ष्य देखी में उसके विचारों के आधार पर जोर देते हैं। फ्रिये ने सामाजिक समाजवाद की जो विचार दिया है, उसके लक्ष्य के रूप में

का एक ऐसा सिद्धान्त विकसित किया जिससे सामाजिक विज्ञान के इतिहास में एक नये दौर का सूत्रपात हुआ ।

जोन जोसेफ चार्ल्स लुई ब्लॉक :—(सन् 1813-1883)

जीवन परिचय : फ्रांस के राजनीतिज्ञ एवं इतिहासकार लुई ब्लॉक का जन्म 28 अक्टूबर सन् 1813 को स्पेन के मैड्रिड नामक नगर में हुआ था । उसके पिता फ्रांसीसी तथा उसकी माता स्पेन की महिला थीं । उसके पिता उस समय सरकारी कर्मचारी थे । उसकी शिक्षा कौरसीका तथा पेरिस में हुई थी । फ्रांसीसी क्रांति में उसके पिता की सभी सम्पत्ति नष्ट हो गयी थी । व्यक्तिगत कठिनाइयों से चिन्तित होकर ब्लॉक ने सम्पादक के रूप में एक समाचार पत्र के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । 26 वर्ष की आयु में उसने एक नयी पत्रिका *Revue de Uprogres* का प्रकाशन प्रारम्भ किया जिसमें 1830 में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई । सभी व्यक्तियों ने, विशेष रूप से धर्मिक वर्ग ने, इन पुस्तक का स्वागत किया । इस पुस्तक में कोई नयी बात नहीं थी परन्तु इनकी शैली इतनी अच्छी थी कि इसे सभी ने खूब से पढ़ा और प्रशंसा की । इसने ब्लॉक ने समाज सुधार की योजना प्रस्तुत की है । सन् 1838 की क्रांति में उसे अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने का अवसर प्राप्त हुआ । सामयिक सरकार के सदस्य के रूप में उसने "परिधम करने का अधिकार" नामक सिद्धान्त का प्रचार किया जिसके अनुसार सरकार को प्रत्येक व्यक्ति को कार्य प्रदान करने का भावनात्मक देने की आवश्यकता थी । उसके सामने कई समस्याएँ स्थापित हुईं किन्तु वे इसलिए असफल रही कि न तो वे उसके विचारों के अनुकूल थीं और न ही उनका संचालन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में था जिनके हृदय में धर्मियों के लिए सहानुभूति थी । बाद में उसे फ्रांस छोड़ना पड़ा और उसके स्वप्न भंगूरे ही रह गये । यह काफी समय पश्चात् फ्रांस लौटा और उसने राज्य के रूप में व्यापार में भाग लेना प्रारम्भ किया ।

ब्लॉक के विचार बहुत कुछ कमबल हैं । उसने अपने युग की फ्रांस तथा ब्रिटेन की परिस्थितियों का अध्ययन करने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर किया था । यह एक इतिहासकार, वकील तथा समाजवादी विचारक था । इस दृष्टि में उसके विचार बहुत अधिक बाल्यनिक नहीं हैं । अपने युग की औद्योगिक व्यवस्था के भ्रष्टगंत व्यवस्था तथा पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्थाओं के दोषों का अपने अध्ययन द्वारा और यह विवेचन किया कि धर्मिक वर्ग को पूँजीवादी शासन से

मुक्ति प्रदान करने का दृढ़ क्रांति नहीं है, वरन् सौकनान्त्रिक राज्य व्यवस्था के द्वारा ही इसमें क्रमिक सुधार लाया जा सकता है। कोल के शब्दों में, "लुई ब्लाक के अनेक विचारों के आधार पर उसे आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजवाद का पूर्वगामी कहना उपयुक्त होगा।" यद्यपि ब्लाक के काल में मार्क्स के विचार प्रकाशित हो चुके थे और मार्क्स ने सर्वेहारा वर्गों की कल्पना करके उसकी क्रांति के द्वारा पूँजीवाद के विनाश तथा समाजवाद की स्थापना के निमित्त एक क्रमबद्ध समाजवादी दशन प्रस्तुत किया था, तथापि लुई ब्लाक के विचार काल्पनिक समाजवाद से मार्क्स के क्रांतिकारी समाजवाद के सक्रमण का मार्ग प्रस्तुत करते हैं।

आर्थिक बुराईयों की जड़ प्रतियोगिता

ब्लाक के मतानुसार प्रत्येक आर्थिक बुराई प्रतियोगिता का परिणाम है। यदि कोई प्रश्न पूछे कि समाज में निर्धनता एवं नैतिक पतन क्यों है? अपराध एवं वेश्यावृत्ति क्यों बढ़ रहे हैं, आर्थिक संकट क्यों है? ब्लाक ने इन प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया है कि इन सब का कारण प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता धनिक वर्ग का विनाश करती है तथा बुर्जुआ दायें के लिए पतन का कारण बनती है। इस सबमें वे एक ही निष्कर्ष निकालते हैं, यदि आर्थिक प्रतियोगिता के भयंकर परिणामों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसे प्रतियोगिता जड़ से समाप्त कर देना चाहिए तथा सामाजिक जीवन के आधार के रूप में समूह का नया निर्माण करना चाहिए।"

सामाजिक वर्कशाप

ब्लाक ऐसे समाजवादी थे जो यह समझते थे कि ऐच्छिक समूह के द्वारा समाज की सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है परन्तु यह समाज अपने योग्य है इस सन्दर्भ में वे अलग तथा कुरिये से भिन्न थे। अंग्रेजों की मूल शरमनी तथा कुरिये की फैलेक्स की कल्पना उनकी दृष्टि में नहीं थी वरन् उन्होंने सामाजिक वर्कशाप की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जिससे अन्तर्गत एक ही दृष्टिकोण के सदस्यों को मिलाने का उद्देश्य था। इसका सफल जनतान्त्रिक समानता पर आधारित था। इसके अन्तर्गत आर्थिक जीवन के सम्पूर्ण पक्षों का समावेश होकर केवल कुछ आर्थिक बन्तुओं का उत्पन्न होता था। दूसरे शब्दों में ब्लाक की यह योजना एक साधारण प्रकार की सहकारी समिति के समान

वी जो विलुप्त मौलिक नहीं थी क्योंकि सन् 1831 में सेन्ट साइमन बादी बुद्ध ने ऐसा ही प्रस्ताव रखा था।

नामाजिक वर्कशाप में एक ही व्यवसाय के श्रमिकों का एक सघ बनाया गया जो अपने उपकरण एकत्र करते थे और लाभ अपने मध्य ही वितरित कर लेते थे जो पहले उद्योगों के पास चला जाता था। वास्तविक भाष्य तीन भागों में (क) श्रमिकों का मजदूरी, (ख) एक ऐसे कोष की स्थापना के लिए जिससे सरकार द्वारा दिये गये ऋणों का भुगतान किया जायेगा और भावी उपक्रमों के लिए पूँजी प्रदान की जावेगी, और (ग) मजदूरी के प्रतिरिपत श्रमिकों को लाभ में भी कुछ भाग का वितरण विभाजित की जाती थी। उद्योग में जिस पूँजी विनियोग किया जाता था उस पर ब्लाक ब्याज देने के पक्ष में थे, परन्तु यह भाष्य नहीं निकाला जाना चाहिए कि वे ब्याज का समर्पण करते थे। विरवास था कि एक समय ऐसा आयेगा जब ब्याज समाप्त हो जायेगा, पर कैसे होगा, इस पर उन्होंने कोई निश्चित विचार व्यक्त नहीं किया। ब्याज में भुगतान की जाने वाली राशि का उत्पादन लागत का एक अंश होती थी

ब्लाक की सामाजिक वर्कशाप एक सहकारी समिति से इस बात थी कि ब्लाक बड़े उद्योगों के पक्ष में थे। उनकी दृष्टि में सामाजिक वर्कशाप एक कौशिका के समान थी जिसमें से पूर्णरूपेण सामूहिक समाज जन्म लेगा अन्तिम रूप बना होगा, इस सम्बन्ध में ब्लाक मौन ही रहे। उनका मान्य एक प्रारम्भ करना था एवं भविष्य की एक रूपरेखा तैयार करना क्रिया में वे भूतकाल से ही सम्बद्ध रहे। सामान्य रूप में सामाजिक भविष्य का रूप एक काल्पनिक उद्गार ही थी। ब्लाक ने जो भी योजना स्पष्ट एवं साधारण थी और इसके लिए वे प्रयत्नों के पात्र हैं कि वे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके जब कि इसी प्रकार के अन्य प्रयत्न असफल हो गये थे।

सामाजिक वर्कशाप के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ब्लाक का कथन है कि इसके लिए आवश्यक पूँजी सरकार से ऋण पर ली जायेगी। प्रत्येक सदस्य की मजदूरी बराबर होगी। वर्तमान सन्दर्भ में यह भविष्यवसनीय लगता है परन्तु ब्लाक के स्वप्न के समाज का नियम होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार लाभ प्राप्त हो। परन्तु ब्लाक को विश्वास था कि शिष्टा में नैतिकता के स्तर के बढ़ाने के साथ यह सम्भव हो

सकेगा। स्थानना के प्रथम वर्ष मगठन सरकार के हाथ में रहेगा तत्पश्चात् निर्वाचन द्वारा सदस्य स्वयं व्यवस्था करेंगे। स्नाक प्रतियोगिता के विरोधी थे लेकिन उनका मत था कि नये समाज का निर्माण प्रतियोगिता के माध्यम से ही होगा। उन्हीं के शब्दों में, प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए प्रतियोगिता को ही पस्तिगाती बनाना होगा। इन्ने समयभाते हुए वे कहते हैं कि निजी फॅक्टरी की तुलना में सामाजिक वर्कशाप में अधिक मितव्ययिता होगी और उसका मगठन भी घट्टा होगा। प्रत्येक सदस्य निष्ठा के साथ शोध कार्य करेंगा। परिणाम यह होगा कि श्रमिक वर्कशाप की और धाकपिठ होंगे तथा निजी फॅक्टरी समाप्त होने लगेंगी और अन्त में एक उद्योग की मारो इकाइया एक स्थान पर एकत्र हो जायेंगी। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों का एक समूह बन जायेगा जो धारण में प्रतियोगिता न करके एक दूसरे को संकट के समय सहायता करेंगे।

स्नाक के अनुसार जैसे ही सामाजिक वर्कशाप अपने आदर्शों को प्राप्त करने में सफल होती है, प्रतियोगिता की बुराइयाँ समाप्त होने लगती हैं और एक सामाजिक तथा नैतिक जीवन का आरम्भ होता है। यह सब सरकार के छोड़े सहयोग में ही सम्भव हो जाता है।

स्नाक के विचारों का अन्तिम उद्देश्य समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना था। वह यह मानता है कि व्यक्तियों की कार्य क्षमता समान नहीं होगी। राज्य के सम्बन्ध में भी स्नाक की धारणा मार्क्स की भाँति है। स्नाक की धारणा का राज्य सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति के द्वारा पुँजीवादी राज्य का विनाश करके सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवादी राज्य नहीं है। धवितु वह वर्तमान राज्य का ही लोकतन्त्री रूप प्रदान किया गया राज्य होगा। स्नाक भी इसे धर्यादी व्यवस्था मानता है। जब यह राज्य समाज का मगठन इस प्रकार कर देन से समर्थ हो जाय जिसमें शोषित श्रमिक वर्ग न रह जाय और सम्पूर्ण सामाजिक व्यक्तियाँ विविध संघों द्वारा स्वचालित होने लगे तो एक केन्द्रीकृत राज्य या शासन अनावश्यक हो जायेगा।

मृत्यापन

इस प्रकार सुई और स्नाक को राज्य समाजवाद का अवर्तक कहा जा सकता है। उनके विचार ओवेने और फूरिये के विचारों में मिस्र से बनोति इन दोनों को व्यक्तित्व पर दृष्टि में पूर्ण विश्वास था। वहीं सर्वप्रथम समाजवादी चिन्तन से विद्यने यह प्रगतिज किता कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का अधिकार

मिले, इसके लिए उसने राज्य को एक ऐसे उपकरण के रूप में औचित्यपूर्ण बताया जो प्रत्येक व्यक्ति के इस अधिकार को सुनिश्चित करे। उसकी दृष्टि का राज्य निर्धन वर्ग के लिए एक बैकर के तुल्य था। उसने जनता द्वारा संचालित स्वायत्तजामी औद्योगिक कारखानों की धारणा सबसे पहले व्यक्त की जो बाद में श्रेणी समाजवादियों की प्रेरणा स्रोत बनी। राज्य को समाजवाद की स्थापना हो जाने तक ही एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में मानना और बाद में उसके अन्त-मर्यादित हो जाने और तिरोहित हो जाने की मार्क्सवादी धारणा भी अन्त-मर्यादित विचारों में है। समाजवाद की स्थापना लोकतन्त्रात्मक राज्य के माध्यम से होने जाने की धारणा ने अन्त-मर्यादित को लोकतान्त्रिक समाजवाद या राज्य समाजवाद का अंगामी सिद्ध किया है। फ्रांसीसी मजदूरों को उनके विचारों में बहुत प्रेरणा मिली। सर्वहारा वर्ग की कल्पना करने वाला, वह सर्वप्रथम विचारक। जिसका व्यापक विवेचन बाद में वालेंमार्क्स ने किया है। उनके विचारों का प्रभाव प्रथम पर पड़ा जिसने सहयोगी साम्यवादी की व्यवस्था सुझाई। प्रथम, एच० जी० वेब, विलियम मॉरिस, फोर्ड ने—जैसे-जैसे साम्यवाद के भी उत्पीड़न की धारणा वर्षों में जो विचार रहे थे, वे बहुत कुछ अंश में अन्त-मर्यादित समाजवाद में प्रभावित थे।

इतिहास में साम्यवादी समाजवाद का इतिहास

साम्यवादी समाजवादियों की मुख्यतः इनका श्रेय दिया जाता चाहिए कि उन्होंने पूँजीवाद की गहरी झालीचला की, उसकी सुरादियों का पर्दाफाश किया तथा यह दिखाया कि यह अपने को समाप्त कर रहा है और यह सिद्ध किया कि उसका विनाश और एक नये सम-समाजवादी समाज द्वारा उसका स्थान लिया जाना अनिवार्य है। साम्यवादियों, उन्होंने निजी स्वामित्व, जिसे उन्होंने शोषण तथा महानगरों पर चले जाने वाले अन्य बस्तियों का मुख्य कारण माना, के उन्मूलन और जनता को सबकी स्वतन्त्रता, समानता और समुदाय प्रदान करने वाला साम्यवादी साम्यवादी स्वामित्व की प्रणाली की स्थापना के साथ नये समाज के निर्माण की गारंटी दी।

साम्यवादी समाजवादियों ने पूँजीवाद के विशेष में एक नये समाज, समाज-वाद की प्रणाली बनाई और अन्त-मर्यादित के इन समाज के कुछ मूल्यों का पुनर्निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। साम्यवादी समाजवादियों की दृष्टि में एक समाज की गहरी साम्यवादी धारणा है कि यह नया समाज समुदाय के लिए, उनके

गुणों तथा प्रवृत्तियों के विकास और उनमें मृगार के लिए यदा सम्भव सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियों को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने अनुपम, हमकी योग्यताओं तथा आवश्यकताओं, अनुपम के मुख्य लक्षण, अधिकार एवं कर्तव्य के रूप में श्रम, हमकी मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकता और आनन्द के प्राप्ति में परिश्रम करने मानविक तथा शारीरिक श्रम के अवनादकारी विशेषों, नगर तथा ग्राम के विकास विशेषों और श्रम एवं आवश्यकताओं के अनुसार समर्पित दिनचर्या के विवरण में भी हमने विचार प्रस्तुत किये।

वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तकों ने सामाजिक दिशाओं की इन व्याख्याओं को जटिल समस्याओं के विषय में कार्यात्मक समाजवादियों के दिशाओं का उचित सुझाव दिया। 19वीं शताब्दी का कार्यात्मक समाजवाद व्यापक रूप से विचारणात्मक शोध, वैज्ञानिक समाजवाद का निष्कर्ष सुझावों का।

वैज्ञानिक समाज के एक प्रबन्धक प्रोफेसर एम. एस. न. गिन्ना है कि 'कॉप' को जड़ाने का सिद्धांत निरूपित किया, वह भ्रष्ट शासन युक्ति का एक ही प्रमाण है। विचारों पर आधारित है जिन्हें अपनी धारणाओं से सारी विश्व-व्यापक होकर निराला के होने हुए भी सभी युगों के चिंतकों में बिखरित रहने लगता है और जिसकी प्रतिभा ने ऐसी अनेक बातों का पूर्वानुमान किया जिसकी स्मरण का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित कर रहे हैं।

[illegible]

उसने मेरे छोटे बच्चे को देखा और मैंने देखा कि वह मेरे बच्चे को देखा।

के प्रयत्न किये। सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के लिए भौतिक साधनों को दृढ़ निकासने के स्थान पर वे ऐसे सामाजिक विज्ञान को निरूपित करना चाहते थे जो जनता द्वारा अपना लिए जाने पर अपने आप मानव जाति के चिर पोषित लक्ष्य को पूरा कर देता। सर्वहारा वर्ग की उपेक्षा करते हुए उन्होंने समाज के सभी वर्गों, मुख्यतः शासक वर्गों से उनके सद्विवेक के नाम पर अपील की और वर्गीय हितों के सामंजस्य का आह्वान किया।

काल्पनिक समाजवादी इस कारण सफल नहीं हुए कि वे जनता से, मजदूर वर्ग से, कटे हुए थे, सामाजिक विकास के नियमों को नहीं जानते थे, समाज की भौतिक परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे तथा केवल विचारों, शिक्षा और मानसिक विकास पर निर्भर करने के प्रयत्न करते थे। उनकी विफलता कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसका मूल कारण उनके युग की सामाजिक, ऐतिहासिक परिस्थितियों में पूँजीवादी उत्पादन की अपरिपक्व परिस्थितियों तथा अपरिपक्व वर्ग मन्त्रियों के समानुक्त सिद्धान्त भी अपरिपक्व थे।

19 वीं शताब्दी के मध्य तक वैज्ञानिक समाजवाद काल्पनिक समाजवाद का स्थान ग्रहण कर चुका था। काल्पनिक समाजवादियों के अनुयायी, जो क्रांतिकारी सपने करने वाले जन समुदाय से कटे हुए थे, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के स्थान पर वास्तव में उसे प्रवृद्ध कर रहे थे। धार्मिक आन्दोलन निरन्तर फैलता जा रहा था और पूँजीवादी शोषण के विरुद्ध श्रमजीवी वर्ग का आक्रोश बढ़ता जा रहा था, परन्तु सेन्ट साइमन, फूरिये और घोवेन आदि के अनुयायी सर्वहाराओं से घसग-घसग बढते रहे। वे इस भाँति की फैलाते रहे कि समाजवाद को दृढ़ वर्ग-संपर्क द्वारा नहीं, बरन् वर्गगत मेल से ही प्राप्त किया जा सकता है और यह कि लोगों को धनिकों की दयालुता पर आश्रित रहना चाहिए जो अंततः एक नयी उत्तम, सामाजिक प्रणाली स्थापित करने के लिए अपने धन का परिचय कर देंगे। इस प्रकार काल्पनिक समाजवाद के प्रतिपादक धार्मिक वर्ग की स्वतन्त्र राजनीतिक दलों की स्थापना में बाधा डालने लगे। 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सर्वहारा वर्ग समाज के पुनर्गठन में वस्तुतः महान्तम शक्ति बिना किसी शक्तिशाली संघटन और स्पष्ट कार्यक्रम के और अपनी क्षमता तथा अन्तिम सदन की आने बिना अपना सपना चला रहा था। जन-समुदाय और शोषकों के विरुद्ध उठने वाले घसग-घसग ने समाजवादी विचारकों के घसगाव पर बार-बार आघातक था। समाजवाद का सिद्धान्त श्रमजीवी वर्ग के क्रांतिकारी आन्दोलन में एक हो जाने के परभाव

महान् ऐतिहासिक शक्ति बन गया।

यह सब कुछ के लिए बहुत कामाख्या की विचारों से बहुत अधिक उनसे
 कामाख्या के रूप में ही कामाख्या का प्रारम्भ था । कामाख्या के वैज्ञानिक सिद्धान्त
 की प्रतिक्रिया के कारण कामाख्या का प्रारम्भ हो गया । यह कामाख्या के प्रारम्भिक प्रारम्भ
 के लिए ही था ।

आर्थिक समाजवादी विचारक

सन् 1848 से समाजवादी विचारधारा के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ होता है। सन् 1630 से सन् 1840 तक विभिन्न समाजवादियों ने समाज सुधार हेतु जो क्रांतिकारी योजनाएँ प्रस्तुत कीं उन सभी को सन् 1818 की क्रांति में व्यवहारिकता की कमीटी पर कमा गया और यह सिद्ध हो गया था कि वे सभी योजनाएँ अव्यावहारिक तथा अव्यक्तविक थीं। इस काल में समाजवाद के एक चरण का अन्त होकर दूसरे चरण का प्रारम्भ होता है। लोग समाजवाद के नाम में घुणा करने लगे थे और प्रारम्भिक समाजवादियों की निन्दा की जाने लगी थी। वे सब परिवर्तन कुछ तो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण और कुछ अन्य बातों के कारण हुए थे। प्रारम्भिक समाजवादियों की योजनाओं की असफलता का मुख्य कारण यह था कि जिस समाजवाद का पता उन्होंने लिया था उसमें मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के हितों की ओर अधिक ध्यान दिया गया था और श्रमिक वर्ग को मनुष्य करने का प्रयत्न नहीं किया गया था। यह सत्य है कि कुछ कारपनिक समाजवादियों ने सरकार में सहायता प्राप्त करना चाही थी किन्तु उनके विचार उन समकालीन व्यक्तियों के विचारों से भिन्न थे जो समाज के अन्य भागों में कार्य कर रहे थे। सन् 1848 की क्रांति के पश्चात् एक नवीन प्रकार के समाजवादियों का जन्म हुआ जिनको हम राज्यसमाजवादियों के नाम से पुकारते हैं। इन समाजवादियों ने यह स्वीकार किया था कि उनकी योजनाओं की कार्यरोपित करने का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार का ही था और इस दृष्टि से यह वैज्ञानिक समाजवाद के सच्चे प्रवर्तक थे। इन समाजवादियों ने अपनी फ्रांसीसी तथा अंग्रेज पूर्वजों के विचार ग्रहण किये किन्तु यह ध्यान रहे कि इन्होंने केवल उनके विचारों की वैज्ञानिक सच्चाई को ही स्वीकार किया था।

राज्य समाजवाद का उदय एवं उसके लक्षण

19वीं शताब्दी के मध्य काल के पश्चात् जर्मनी में विशुद्ध श्रमिक समाजवाद का उदय हुआ। यद्यपि इस समाजवाद के विचारकों ने फान्स और इंग्लैंड के उक्त विचारकों से प्रेरणा ग्रहण की फिर भी उन्होंने उनके काल्पनिक समाजवाद की विचारधारा को ध्यानोचना की। राज्य समाजवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है?

विरोध किया। उसके विचार जर्मन राज्यसमाजवादियों से इतने मिलते थे कि दोनों में भ्रम पैदा हो जाता है, परन्तु वह जनमत को अपने पक्ष में नुहो कर सहा। इसके लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता थी और ऐसी परिस्थितियाँ सन् 1875 के पश्चात् उपस्थित हुईं विशेष रूप से जर्मनी में जहाँ स्मिथ की नीतियों के विरोध में पहले प्रतिक्रिया हुई।

इस प्रतिक्रिया ने एक नये सिद्धान्त को उतना अधिक विकसित नहीं किया जितना कि दो प्राचीन विचारधाराओं के मिश्रण ने किया। 19 वीं शताब्दी में अनेक अर्थशास्त्री हुए जो यद्यपि स्मिथ के मूलभूत विचारों को तो स्वीकारते थे लेकिन उनकी हस्तक्षेप की नीति को छोटे-छोटे सीमित करना चाहते थे। उनका यह विश्वास था कि अधिकाराधिकार विषयों में किसी न किसी रूप में राजकीय हस्तक्षेप अनिवार्य था, दूसरी ओर कुछ ऐसे समाजवादी अर्थशास्त्री थे जो पूर्ण निजी सम्पत्ति एवं उत्पादन की स्वतन्त्रता का विरोध तो करते थे परन्तु अधिकारी दशा सुधारने के लिए भी सरकारी हस्तक्षेप की माँग करते थे। रागर मन्त्र बाद इन दोनों विचारधाराओं का मिश्रण है। प्रथम विचारधारा से वह इसी भांगे है कि यह राज्य की कुशलता में अधिक विश्वास रखता है और दूसरी विचारधारा से इसलिए भिन्न है कि वह निजी सम्पत्ति के अधिकार को अधिक महत्त्व देता है। स्मिथ के अहस्तक्षेप की नीति की मान्यता ने समाजवादियों का राज्य कुशलता में विद्वान अधिक गहरा किया। स्मिथ की नीति इस बात पर आधारित थी कि निजी एवं सामाजिक हितों में समानता रहनी है। निगमांशों ने भी स्मिथ के प्रतियोगिता एवं देविक आकाशवाद समग्रही विचारों की आलोचना की। अर्थ के विचारक हरेमन ने भी यह निष्कर्ष किया कि व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में समानता है। राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री लिस्ट ने भी राष्ट्र के स्वामी हितों की महत्त्व दिया जिससे पूर्ण के लिए राज्य की आवश्यकता माना। स्टुमेट्टे स्मिथ के हितों की समानता का विरोध किया और कुछ विचारों में सरकारी हस्तक्षेप का पक्ष लिया। जिनेसिमार ने भी इस बात का विरोध किया कि निजी हितों पर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा ने व्यक्तिगत व्यवस्था सुचारु रूप में चलायी जा सकती है। उन्होंने यह मत प्रकट किया कि सरकारी हस्तक्षेप समग्र की व्यवस्था है और उगता है क्योंकि यह है कि जहाँ भी सामान्य हित गहरे में गहरे हैं, वहाँ हस्तक्षेप न करे। 1919 में जूरी ने यह मत प्रकट किया कि निजी एवं सामाजिक हितों में समानता रहनी है और जहाँ भी व्यक्तिगत हित गहरे हैं वहाँ सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है।

अन्य विवेक से। इन विचारों के विवेचन की प्रार्थना ही राज्य समाजवाद है।
 प्रो० जोसेफ एच मार के अनुसार "राज्य समाजवाद केवल आर्थिक सिद्धान्त नहीं
 है—यह एक सामाजिक एवं नैतिक दायारा है और यह समाज तथा राज्य के कार्य
 के विभिन्न विभाग और मूल्यों के निश्चित बाँटने पर आधारित है।" यह बाँटने
 और मूल्यों के महत्त्व समाजवादी विचारकों ने प्राप्त हुए। मारबर्ट, मूल्य,
 बीमार और और और और राज्य समाजवाद के प्रसिद्ध प्रतिनिधि हैं।

जान जॉन्स मारबर्टन — (मृत 1895—1875 ई०)

जीवन परिचय

मारबर्टन का जन्म मृत 1875 में जर्मनी के प्रया प्राप्त में हुआ। वे एक
 दार्शनिक तथा समाजवादी थे। इनके विद्या प्रोफेसर विश्वविद्यालय में संसन
 विधि के प्राध्यापक थे। विद्या की मरणा में मारबर्टन ने निम्न दार्शनिक तथा
 नैतिक विश्वविद्यालयों में प्राप्त की थी। निम्न सामाजिक के अनुसार जर्मनी काटन
 व्यवसाय का अध्ययन। कुछ समय एक काटन व्यवसाय का ही अध्ययन। अन्य में
 उन्हें परिचय का जर्मनी का अध्ययन करने में। अध्ययन के बाद मृत 1874
 में एक बड़ा कार्य मर्यादा और जीवन के लिए एवं जर्मनी पर अध्ययन विधि। वे मृत
 1875 में कुछ समय एक प्रत्यक्ष की राष्ट्रीय विधान मन्त्रालय में मर्यादा रहे और बाद
 में काटन कार्य भी रहे। उनका सामाजिक विचारों पर विश्व में विवेक विधि
 थी। यह राष्ट्रीय व्यवसाय के प्रत्यक्ष मर्यादक थे।

ग्रन्थानामिका:—मारबर्टन के निम्नलिखित प्रमुख ग्रन्थ हैं:—

- 1-जर्मनी आर्थिक समस्याएँ (Our Economic Conditions) मृत 1882
- 2-सामाजिक प्रश्न (Social Questions) मृत 1885-87 तक के
- 3-सामाजिक प्रश्नों पर प्रकाश (Light upon Social Questions) मृत
 1875
- और 4-सामाजिक आर्थिक विचार (The Social Labour Day) मृत 1879

मारबर्टन के एक बार इनकी कृतियों का वर्णन नहीं मिली परन्तु जब मृत
 1872 में मरणा में अपने ग्रन्थ में मारबर्टन को जर्मनी का महत्त्वपूर्ण कार्यकारी
 कार्य और मर्यादा मर्यादा और मर्यादा ने इनके कार्य की आकाशवाणी का विवेक
 विधि में मारबर्टन के कार्य की विवेक प्रसिद्ध प्राप्त हुई।

विरोध किया। उसके विचार जर्मन राज्यसमाजवादियों से इतने मिलते थे कि दोनों में भ्रम पैदा हो जाता है, परन्तु वह जनमत को अपने पक्ष में नहीं कर सका। इसके लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता थी और ऐसी परिस्थितियाँ सन् 1875 के पश्चात् उपस्थित हुईं विरोध रूप से जर्मनी में जहाँ स्मिथ की नीतियों के विरोध में पहले प्रतिक्रिया हुई।

इस प्रतिक्रिया ने एक नये सिद्धान्त को उठाना अधिक विकसित नहीं किया जितना कि दो प्राचीन विचारधाराओं के मिश्रण ने किया। 19 वीं शताब्दी में ऐसे अनेक अर्थशास्त्री हुए जो यद्यपि स्मिथ के मूलभूत विचारों का तो स्वीकार करते थे लेकिन उनकी हस्तक्षेप की नीति का धीरे-धीरे सीमित करना चाहते थे। उनका यह विश्वास था कि अधिकांश विषयों में किसी न किसी रूप में राजकीय हस्तक्षेप अनिवार्य था, दूसरी ओर कुछ ऐसे समाजवादी अर्थशास्त्री थे जो यद्यपि निजी सम्पत्ति एवं उत्पादन की स्वतन्त्रता का विरोध तो करते थे परन्तु अधिकों की दशा सुधारने के लिए भी सरकारी हस्तक्षेप की माँग करते थे। राज्य समाजवाद इन दोनों विचारधाराओं का मिश्रण है। प्रथम विचारधारा से वह इसपर आगे है कि वह राज्य की कुशलता में अधिक विश्वास रखता है और दूसरी विचारधारा से इसलिए भिन्न है कि वह निजी सम्पत्ति के अधिकार को अधिक महत्व देता है। स्मिथ के अहस्तक्षेप की नीति की आलोचना में समाजवादियों का राज्य की कुशलता में विश्वास अधिक गहरा किया। स्मिथ की नति इस बात पर आधारित थी कि निजी एवं सामाजिक हितों में समानता रहनी है। मिगमाण्डो ने भी स्मिथ के प्रतिप्रयोगिता एवं दैविक भाषावाद सम्बन्धी विचारों की आलोचना की। जर्मन विचारक हरेमन ने भी यह निष्कर्ष किया कि व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में संघर्ष होता है। राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री लिस्ट ने भी राष्ट्र के रक्षायी हितों को महत्व दिया जिसकी पूर्ति के लिए राज्य की आवश्यकता माना। स्टुवर्ट मिल ने भी हितों की समानता का विरोध किया और कुछ विषयों में सरकारी हस्तक्षेप का वक्तव्य दिया। शिबेलियार ने भी इन बात का विरोध किया कि निजी हितों पर आधारित प्रतिप्रयोगिता में धार्मिक व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने जा सकती है। उन्होंने यह मत प्रकट किया कि सरकार राष्ट्रीय संगठन की प्रवर्धक है और उसका यह वक्तव्य है कि जहाँ भी सामान्य हित गतरे में पड़ते हैं, वहाँ हस्तक्षेप न करने पर 1815 में फ्रान्स ने भी यह मत प्रकट किया कि निजी एवं गार्हस्थितिक हितों में समानता रहनी है और जहाँ नहीं इनमें संघर्ष हो वहाँ सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक एवं उचित हो सकता है।

राइबर्ट्स के विचार सामाजिक संगठन

राइबर्ट्स के अनुसार समाज एक सजीव संस्था है और प्रत्येक व्यक्ति वन के उत्पादन, विनिमय तथा वितरण में संलग्न मशीन का एक पुर्जा है। इस मशीन का कार्यक्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। अतः उसने कहा कि समाज श्रम विभाजन पर आधारित है, प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य में हाथ बँटाता है जो सभी के सहयोग से पूरा होता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण अन्य व्यक्तियों तथा उसके अपने प्रयत्न और प्रकृति के सहयोग पर निर्भर करता है। उनके अनुसार तीन कार्यों का करना आवश्यक होता है अर्थात् उत्पादन को आवश्यकताओं के अनुसार सम्पन्न करना, उत्पादन की मात्रा को उपलब्ध साधनों की सीमा तक निश्चित रखना और संयुक्त उत्पत्ति को उसके उत्पादकों में समान रूप से वितरित करना। राइबर्ट्स के अनुसार ये कार्य उचित रूप से सम्पन्न नहीं हो रहे थे। उत्पादन आवश्यकताओं से निर्धारित न होकर माँग से निर्धारित हो रहा था, इसलिए इसका निष्फल एवं माप धाया द्वारा होता है जो आवश्यकताओं की तुलना में बहुत निम्न है। इसी प्रकार उत्पादन का स्तर वृद्धीपतियों के द्वारा निर्धारित होता है जो अपनी इच्छाओं के अनुसार लाभ को अधिकतम करने की भावना से प्रेरित होकर उसके प्रकार को नियन्त्रित करते हैं। उत्तराधिकार नियमों के अधीन प्राविक्त शक्तियों पर ऐसे व्यक्तियों का नियन्त्रण था जो उनके योग्य नहीं थे। परिणामतः धन का वितरण व्यापक नहीं था और कुछ लोगों ने व्यक्ति जनसमूह का शोषण कर रहे थे।

धन का शोषण

राइबर्ट्स का विश्वास था कि सभी प्राविक्त वस्तुएँ केवल धन द्वारा उपभोग की जाती हैं, बिना धन व्यय में उनका अभिप्राय यह था कि धन स्वयं वस्तुओं का जन्म नहीं देना बल्कि प्राकृतिक वस्तुओं को प्राविक्त वस्तुओं में बदल देता है। वह यह भी नहीं मानता था कि धन ही विनिमय मूल्य का एक मात्र मापन है। वह इन विचारों में गम्भीर नहीं था कि वस्तुओं का विनिमय उनके उपयोग में जो हानि धन के अनुप्राप्त में बिना जाता है। उनके अनुसार यह विचार अप्रामाण्य था क्योंकि सामाजिक जीवन में ऐसा नहीं होता। सामान्य में उनको प्रतिष्ठा थी कि वस्तुओं का विनिमय इसी आधार पर हो सकता है। उनसे बनाया कि सामाजिक नियमों के अनुसार ही वस्तुओं की वृद्धि होती है।

राइबर्ट्स के विचार

सामाजिक संगठन

राइबर्ट्स के अनुसार समाज एक सजीव संस्था है और प्रत्येक व्यक्ति के उत्पादन, विनिमय तथा वितरण में संलग्न मनुष्य का एक पुत्र है। इस भा का कार्यक्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। अतः उसने कहा कि सम-
 थम विभाजन पर आधारित है, प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य में हाथ बँटाता है जो सभी के सहयोग से पूरा होता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण अन्य व्यक्तियों तथा उसके अपने प्रयत्न और प्रकृति के सहयोग पर निर्भर करता है। उनके अनुसार तीन कार्यों का करना आवश्यक होता है अर्थात् उत्पादन को आवश्यकताओं के अनुसार सम्पन्न करना, उत्पादन की मात्रा को उत्तम मात्रा की सीमा तक निश्चित रखना और संयुक्त उत्पत्ति को उसके उत्पादकों में समान रूप से वितरित करना। राइबर्ट्स के अनुसार ये कार्य उचित रूप से सम्पन्न नहीं हो रहे थे। उत्पादन आवश्यकताओं से निर्धारित न होकर माँग से निर्धारित हो रहा था, इसलिए इसका निदमन एवं माप धान्य द्वारा होता है तो आंतरराष्ट्रीय की तुलना में बहुत निम्न है। इसी प्रकार उत्पादन का स्तर पृथिवीपत्तियों के द्वारा निर्धारित होता है जो अपनी इच्छाओं के अनुसार लाभ की अभिरक्षण करने की भावना से प्रेरित होकर उसके आकार को नियन्त्रित करते हैं। उत्तराधिका निधियों के धनी व्यक्तिगत शक्तियों पर ऐसे व्यक्तियों का नियन्त्रण था जो उनके योग्य नहीं थे। परिणामतः धन का वितरण असमपूर्ण नहीं था और कुछ धीमे व्यक्ति जनसमूह का शोषण कर रहे थे।

धन का शोषण

राइबर्ट्स का विश्वास था कि सभी आर्थिक वस्तुएँ केवल धन द्वारा उपभोग की जाती हैं, किन्तु हम कल्पन से उनका अभिमान करते हैं कि धन धन वस्तुओं को उपभोग नहीं देता बल्कि प्राकृतिक वस्तुओं को आर्थिक वस्तुओं में बदल देता है। वह यह भी नहीं मानता था कि धन ही विनिमय माध्यम का एक मात्र साधन है। वह हम विचार में संलग्न नहीं था कि वस्तुओं का विनिमय उनके उत्पादन में लगे हुए धन के अनुसार ही किया जाता है। उनके अनुसार यह विचार क्योंकि सामाजिक जीवन में ऐसा नहीं होता। कारण यह है कि वस्तुओं का विनिमय हमारे आन्दोलन पर ही निर्भर करता है। उनके विचार के अनुसार ही पृथिवीपत्तियों की विचार।

नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इन वर्गों को उत्तराधिकार में एक ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है जिसके कारण वे उस धन को प्राप्त करने योग्य बन गये हैं जिसके लिए उन्होंने कोई भी योगदान नहीं दिया है और इसका परिणाम यह है कि वे अन्य व्यक्तियों का शोषण कर रहे हैं। अतः हमने तात्कालिक समाज व्यवस्था की प्रलोचना की थी।

वितरण के दो पक्ष

राउबर्ट्स के अनुसार वितरण के दो पक्ष होते हैं। प्रथम, धन के उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों, भूमिपतियों तथा पूँजीपतियों में होने वाला वितरण और दूसरे इन व्यक्तियों तथा समाज के अन्य सदस्यों के मध्य होने वाला वितरण। हमने द्वितीय पक्ष को द्वितीय श्रेणी का वितरण माना है। तदनुसार वह लगान, व्याज और लाभ को अनुपातित धन अथवा शोषित धन मानता है और उसके अनुसार समाज के विकास के वर्तमान चरण की यही विशेषता है। उसका विरोध यह कि उपरिपक्ष प्रणाली मत काल की अपेक्षा न्याय के अधिक निकट थी। किन्तु उनका कहना था कि इस व्यवस्था का अन्त शीघ्र हो जायेगा और हमें स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित होगी जो न्याय के आदर्शों के और भी निकट होगी और जिसमें मानव कल्याण का स्तर और भी ऊँचा होगा। धन वाला व्यवस्था के अर्थव्यवस्था अधिक समृद्ध होगी। उसका विरोध यह कि समाज का विकास केवल यही पर समाप्त नहीं हो जायगा जबकि अर्थव्यवस्था राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में ले लेगी वरन् यह एक ऐसे युग का प्रारम्भ होगा जिसमें अर्थव्यवस्था राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के पश्चात् करने वाले व्यक्ति द्वारा एक ऐसा स्थान प्राप्त करेगा जिसमें वह बढ़ती हुई गति, संस्कृति और प्रगति के अनेक परिणामों का आनन्द उठा सकेगा। हमने इसी पूर्वक कहा कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तियों को इस उद्देश्य की प्रति से नहीं रोक सकती क्योंकि अर्थव्यवस्था मानव जाति का अधिकांश भाग है। वह उन लोगों से भी रहित नहीं हो सकती जो यह कहते हैं कि एक उद्देश्य की प्रति के पश्चात् समाज की प्रगति रक्त जायगी। उसका विरोध यह कि वास्तव में इसके बाद समाज का विकास भी तीव्र हो जाएगा।

मजदूरों के घटते हुए भाग का निदान

राउबर्ट्स के अनुसार आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के दो दोष होते हैं — निर्धनता तथा व्यापारिक संकट। उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था के दोषों में से एक यह है कि इन बातों पर इतनी निर्भर नहीं करनी कि उनके अन्त बिना यह है कि समाज

मे इस प्रकार हैं :—वस्तुओं का मूल्य उनके उत्पादन में लगे हुए धन के अनुसार निर्दिष्ट किया जाय, काम के घण्टे नियंत्रित कर दिये जाय, श्रमिकों को व्यावहारिक संकटों के दुष्परिणामों से सुरक्षित रखा जाय और करों में कमी की जाय। राडवर्ट्स का पूर्ण विश्वास था कि राज्य हस्तक्षेप से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को ध्वस्त नहीं पहुँचेगी। उसको राज्य की सत्ता, उसकी कार्यकुशलता और व्यक्तियों की अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की शक्ति में पूरा विश्वास था।

ऐसे थे राडवर्ट्स के विचार। किन्तु ये कही-कही पर परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। समाज की धार्मिक सीमा में उसकी राजनीतिक सीमाओं से नहीं मिलती। राज्य के कार्यों सम्बन्धी व्याख्या और अन्त में राष्ट्रीय राजसत्ता की स्थापना का सुझाव विरोधात्मक प्रतीत होते हैं विशेष कर उस समय जब वह राष्ट्रीय समाजवाद की चर्चा करता है। राडवर्ट्स के अनुसार केवल एक ही उपाय था जो व्यक्तिवाद को चरम सीमा पर पहुँचा दिया जाय या पूर्ण नियन्त्रण रखा जाय। वह यह भी जानता था कि धार्मिक व्यक्तिवाद को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वृद्ध नहीं किया जा सकता और स्वतन्त्रता हानि पहुँचाये बिना व्यक्तिवाद को नियन्त्रित करना असम्भव था। इन विरोधाभासों के कारण राडवर्ट्स को राज समाजवादी कहना कठिन है।

समाजवाद का रिकार्डो

पैगनर ने राडवर्ट्स को समाजवाद का रिकार्डो कहा है। राडवर्ट्स ने रिकार्डो की भाँति अपने पूर्वजों के विचारों का बड़ी गंभीरता से विचार किया था। समाजवाद के लिए उनकी स्थिति बड़ी है जो परम्परावाद के लिए रिकार्डो की स्थिति थी। रिकार्डो की भाँति राडवर्ट्स के लेखों में भी अनेक विरोधाभास विद्यमान हैं। वह वास्तव में समाजवादी विचारक थे। अपने दार्शनिक कारण वह सामान्य साम्यवाद में भाग नहीं लेना चाहता था। यही भूमिति होने के कारण वह किसी भी जनताधिकार तथा साम्यवाद में भाग लेना नहीं चाहता था। भूमिति होने के कारण वह वैज्ञानिक सरकार तथा राष्ट्रीय एजेंसी का बर्तन था कि समाजवादियों को किसी भी राजनीतिक धर्म का हिस्सा नहीं करना था कि जनताधिकार का उन्मूलन का भाव नहीं रखा। 19 वीं शताब्दी के समाजवादी विचारक हैं। वह स्पष्ट है कि

में इस प्रकार है :—वस्तुओं का मूल्य उनके उत्पादन में लगे हुए श्रम के अनुसार निश्चित किया जाय, काम के घण्टे नियत कर दिये जाय, श्रमिकों को व्यावहारिक संकटों के दुष्परिणामों से सुरक्षित रखा जाय और करों में कमी की जाय। राइबर्ट्स का पूर्ण विश्वास था कि राज्य हस्तक्षेप से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को क्षति नहीं पहुँचेगी। उसको राज्य की सत्ता, उसकी कार्यकुशलता और व्यक्तियों की अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की शक्ति में पूरा विश्वास था।

ऐसे थे राइबर्ट्स के विचार। किन्तु ये कहीं-कहीं पर परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। समाज की आर्थिक सीमा में उसकी राजनीतिक सीमाओं से नहीं मिलती। राज्य के कार्यों सम्बन्धी व्याख्या और अन्त में राष्ट्रीय राजसत्ता की स्थापना का सुभाव विरोधात्मक प्रतीत होते हैं विशेष कर उस समय जब वह राष्ट्रीय समाजवाद की भर्त्सा करता है। राइबर्ट्स के अनुसार केवल एक ही उपाय था या तो व्यक्तिवाद को धरम सीमा पर पहुँचा दिया जाय या पूर्ण नियन्त्रण रखा जाय। वह यह भी जानता था कि आर्थिक व्यक्तिवाद को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से पृथक् नहीं किया जा सकता और स्वतन्त्रता हानि पहुँचाये बिना व्यक्तिवाद को नियन्त्रित करना असम्भव था। इन विरोधाभासों के कारण राइबर्ट्स को राज्य समाजवादी कहना कठिन है।

समाजवाद का रिकार्डों

वैगनर ने राइबर्ट्स को समाजवाद का रिकार्डों कहा है। राइबर्ट्स ने न रिकार्डों की भाँति अपने पूर्वजों के विचारों का बड़ी सफलता से विचार किया था। समाजवाद के लिए उनकी स्थिति वही है जो परम्परावाद के लिए रिकार्डों की स्थिति थी। रिकार्डों की भाँति राइबर्ट्स के लेखों में भी अनेक विरोधाभास विद्यमान हैं। वह वास्तव में समाजवादी विचारक थे। अपने दासतन्त्रोपनिष के कारण वह सामान्य मान्यमान में भाग नहीं लेना चाहता था। यही नहीं, एक भूमिपति होने के कारण वह किसी भी जनतान्त्रिक तथा क्रान्तिकारी समाजवादी मान्यमान में भाग लेना नहीं चाहता था। भूमिपति होने हुए भी वह काफी उदार था किन्तु वह वैज्ञानिक सरकार तथा राष्ट्रीय एकता का पक्षपाती था। उनका कहना था कि समाजवादियों को किसी भी राजनीतिक कार्यवाई में भाग नहीं लेना चाहिए। यही कारण था कि व्यापक सत्ताधिकार का प्रश्न समर्थन होने हुए भी उसने समाज का साथ नहीं दिया। 19 वीं शताब्दी के विचारक इनके विचारों में प्राथमिक प्रभावित हुए थे। यह गलत है कि उनमें प्रारम्भिक शताब्दी के समाज-

वादियों के विचारों को अपनाया किन्तु उनकी स्पष्ट तर्कशक्ति एवं क्रमबद्ध प्रणाली तथा उनका अध्यशास्त्र मध्यमो ज्ञान जो उनके पूर्वजों में थ्रेष्ठ था, इन दोनों मयांग ने उनके विचारों को स्थायित्व प्रदान किया था। वह राज्य समाजवादियों का सबसे प्रभावशाली प्रवर्तक था और इसी कारण उसका महत्व है।

राइबर्टस तथा कार्ल मार्क्स के विचारों की तुलना

कुछ आलोचकों का मत है कि कार्ल मार्क्स ने राइबर्टस के विचारों को अपनाया है किन्तु यह एक विवादग्रस्त विषय है लेकिन यह निर्विवाद है कि दोनों विचारकों के नाम समाजवाद के क्षेत्र में लिए जाते हैं। इन दोनों में यह समानता है कि दोनों ने श्रमिकों की गिरी हुई स्थिति को सुधारने के लिए समाजवाद को आवश्यक माना है। दोनों ने समाजवादों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूँजीवाद को समाप्त करने का समर्थन किया। लेकिन कुछ समानता होने हुए भी उनमें निम्नलिखित भिन्नता है।

राइबर्टस का विश्वास था कि समाजवाद की स्थापना आर्थिक एवं सामाजिक सुधारों के द्वारा की जा सकती है, किन्तु इसके लिए उन्होंने क्रान्ति का समर्थन नहीं किया बरन् वे क्रमशः विस्तारमें विश्वास रखने वाले थे। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण विकासवादी था। इसके विपरीत मार्क्स का विचार था कि आर्थिक एवं सामाजिक सुधारों से श्रमिकों की दशा में स्थायी रूप से सुधार नहीं हो सकता। अतः वे क्रान्तिकारी उपायों द्वारा पूँजीवाद को समाप्त करना चाहते थे। इस प्रकार मार्क्स का दृष्टिकोण क्रान्तिकारी था और वे समाजवाद तथा क्रान्ति को अलग-अलग नहीं समझते थे।

राइबर्टस तथा मार्क्स दोनों में दूसरा विभेद है कि जहाँ राइबर्टस में राज्य समाजवाद के माध्यम से अपने आप की एक राष्ट्र तक ही सीमित रहा वहीं मार्क्स का समाजवाद अन्तर्राष्ट्रीय था। मार्क्स का समाजवाद क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद था।

इन दोनों में तीसरा अन्तर यह है कि राइबर्टस के समाजवाद का आधार नैतिक एवं आदर्शवादी था किन्तु मार्क्स ने समाजवाद को व्याख्या भौतिकवादी वैज्ञानिक ढंग से की। प्रो० हेने के शब्दों में, मार्क्स का मत था कि भौतिक और आर्थिक शक्तियों के आधार पर ही सामाजिक विकास हुआ है, उनके लिए आदर्श कुछ नहीं बरन् भौतिक विद्व है जो मानव मस्तिष्क द्वारा प्रतिबिम्बित होता है। यही कारण है कि उन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिक आधार पर की।

फर्डिनेन्ड लसाल (सन् 1825-1864)

जीवन परिचय

फर्डिनेन्ड लसाल का जन्म सन् 1825 में जर्मन यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता एक कुशल व्यापारी थे। उसके पिता को हादिक इच्छा थी कि वह व्यापार में भाग ले। इसी कारण उसे व्यापारिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। वैसेलो में शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् वह बर्लिन विश्व-विद्यालय में फिलालाजी और दर्शन के अध्ययन के लिए गया। बाद में उसने कानून का अध्ययन किया। मार्क्स के प्रभाव के कारण वह 23 वर्ष की अवस्था में एक मार्क्सवादी क्रान्तिकारी बन गया और इसके बाद अपना समय उन्होंने दार्शनिक कानून एवं साहित्य के अध्ययन में लगाया। 30 वर्ष की आयु में उसने अपनी पुस्तक प्रकाशित की जो निजी सम्पत्ति के दोषों के अवलोकन को सर्वोत्तम पुस्तक मानी गयी है। सन् 1862 में लसाल ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया एवं सरकार तथा बुर्जुआ विरोधियों को तीखी आलोचना की। इन्होंने थमिकों के अधिक कल्याण के लिए उनसे एक नया दल बनाने की अपील की और इन्हीं के प्रयास से सन् 1863 में जर्मनी में जर्मन थमिक के सामान्य संघ की स्थापना हुई जो बाद में जर्मन सामाजिक लोकतान्त्रिक दल में परिणत हो गया। उसकी मृत्यु 31 अगस्त सन् 1864 में हुई। उपन्यासकार जार्ज मैरेडिथ ने अपने उपन्यास में लसाल को एक पात्र बनाया है और उनके दुसपूर्ण सांसार एवं मनोविज्ञान का सुन्दर चित्रण किया है। लसाल के तुफानी जीवन का अन्त तुफानी मृत्यु में हुआ।

रचनायें

लसाल ने एक ही महत्वपूर्ण पुस्तक सन् 1861 में लिखी थी और उसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य छोटी पुस्तकें भी लिखीं।

1—The System of Acquired Rights सन् 1862 में प्रकाशित हुई। यह रचना निजी सम्पत्ति के दोषों के अवलोकन के लिए सर्वोत्तम मानी गयी।

विचार

लसाल ऐसे विचारक थे जो कार्य करने में विश्वास रखते थे और उम्मीदवादी परिणाम देना चाहते थे। उन दिनों जर्मनी में थमिक वर्ग का वेबन राजनीतिक अस्तित्व ही था किन्तु उम्मीदवादी अस्तित्व था। इस स्थिति ने जो थमिकों के विचार में रुचि सेने एवं अपना एक दल बनाने का अवसर

फर्डिनेण्ड लसाल (सन् 1825-1864)

जीवन परिचय

फर्डिनेण्ड लसाल का जन्म सन् 1825 में जर्मन यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता एक कुशल व्यापारी थे। उसके पिता की हादिक इच्छा थी कि यह व्यापार में भाग ले। इसी कारण उसे व्यापारिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। वसंतों में शिक्षा समाप्त करने में पश्चात् वह बर्लिन विश्वविद्यालय में फिलासॉफी और दर्शन के अध्ययन के लिए गया। बाद में उसने कानून का अध्ययन किया। मार्क्स के प्रभाव के कारण वह 23 वर्ष की अवस्था में एक मार्क्सवादी क्रान्तिकारी बन गया और इसके बाद अपना समय उन्होंने दार्शनिक कानून एवं साहित्य के अध्ययन में लगाया। 30 वर्ष की आयु में, उसने अपनी पुस्तक प्रकाशित की जो निजी सम्पत्ति के दोषों के अवलोकन की सर्वोत्तम पुस्तक मानी गयी है। सन् 1862 में लसाल ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया एवं सरकार तथा बुर्जुआ विरोधियों की तीखी आलोचना की। इन्होंने श्रमिकों के आर्थिक कल्याण के लिए उनसे एक नया दल बनाने की अपील की और इन्हीं के प्रयास से सन् 1863 में जर्मनी में जर्मन श्रमिक के सामान्य संघ की स्थापना हुई जो बाद में जर्मन सामाजिक लोकतान्त्रिक दल में परिणत हो गया। उसकी मृत्यु 31 अगस्त सन् 1864 में हुई। उपन्यासकार जार्ज मैरेडिय ने अपने उपन्यास में लसाल को एक पात्र बनाया है और उनके दुष्पूर्ण साहस एवं मनोविज्ञान का सुन्दर चित्रण किया है। लसाल के तुफानी जीवन का अन्त तुफानी मृत्यु में हुआ।

रचनायें

लसाल ने एक ही महत्वपूर्ण पुस्तक सन् 1861 में लिखी थी और उसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य छोटी पुस्तकें भी लिखीं।

1—The System of Acquired Rights सन् 1862 में प्रकाशित हुई। यह रचना निजी सम्पत्ति के दोषों के अवलोकन के लिए सर्वोत्तम मानी गयी।

विचार

लसाल ऐसे विचारक थे जो कार्य करने में विश्वास रखते थे और व्यावहारिक परिणाम देखना चाहते थे। उन दिनों जर्मनी में श्रमिक राजनीतिक अस्तित्व ही था किन्तु उसका पथ अनिश्चित था। को श्रमिकों के विषय में रुचि लेने एवं अपना एक

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

1. The first of these is the fact that the

[illegible]

2773 1873

ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ

आइजनेक कांग्रेस सन् 1873

यह कांग्रेस दमोस्तर, वैनर, बुशर तथा रौकिन द्वारा सन 1872 में आयोजित की गयी थी। इस अधिवेशन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये जिनसे राज्य समाजवाद के विकास को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त हुई। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य जर्मनी की समस्याओं का वस्तुगत मूल्यांकन करना और उनके उपचार के लिए सिद्धान्तों की निर्मित करना था। सन 1864 में तमाल की मृत्यु के उपरान्त जर्मनी में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। देश में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के कारण अनेक श्रम समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं। जर्मन व्यवसायी विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों के सुलनात्मक महत्व पर जा रहे थे। मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव में श्रम नेता श्रमियों को जनतान्त्रिक अधिकारों को प्रदान करने के लिए आन्दोलन कर रहे थे। बिस्मार्क ने स्थिति को सुधारने के लिए जो उपाय किये उनके परिणाम भी स्पष्ट हो गये थे। बिस्मार्क ने राजनीतिक शक्ति का एकीकरण भयरही हो कर दिया था किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी थीं। इस अधिवेशन में जिन लोगों ने भाग लिया उनको विद्वान था कि इन समस्याओं को राज्य हस्तक्षेप द्वारा सुलनाया जा सकता था। वैनर ने राज्य के कार्यों के विस्तार के लिए बलपूर्वक तर्क दिये। ये लोग राज्य हस्तक्षेप को इसलिए आवश्यक समझते थे क्योंकि यह नैतिक एकता का एक उपकरण था और श्रमियों को दिया में बना सकता था। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्यों की सामाजिक दुर्घटनाओं तथा धार्मिक संकटों से सुरक्षित रखा जा सकता है। यह नैतिक योगिता के दोषों को दूर कर सकता है और श्रमियों की शोधा करने की लाल को बढ़ा सकता है। राज्य समाजवादियों ने एक ऐसा कार्यक्रम निश्चित किया जिसके अनुसार निजी सम्पत्ति लाभ तथा अज्ञान को निन्दा करना आवश्यक नहीं था। उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का नियन्त्रण ऐसे उद्योगों पर लागू करना था जो आवश्यक थे या जिनमें एकाधिकार स्थापित होने की प्रवृत्ति थी या जिसका स्वभाव शोषणमयी होता था। विवरण के क्षेत्र में इनका उद्देश्य दमोस्तेन कर-रॉपण को प्रधानता प्रदान करना था। इस प्रकार सन 1872 के बाद राज्य समाजवाद ने एक नैतिक कार्यक्रम का रूप धारण कर लिया जिसकी उद्देश्य धार्मिक वर्गों की धार्मिक समस्याओं को कम करना और राज्य हस्तक्षेप द्वारा राष्ट्र की धार्मिक समानता को बढ़ाना था।

जर्मनी में भी समाजवादी विचारक थे। इन समाजवादियों में फूरर, डेप्लर, रिंग और कार्लसन थे। वे विचारक हॉडेन के अनुयायी थे और मुख्य रूप से दमो-

के रूप को पूर्ण रूप से बदलना चाहता था। किन्तु काफी समय पश्चात् मार्क्स के प्रभाव के कारण उने यह ज्ञात हुआ कि श्रमिकों का आन्दोलन भातृत्व की भावना पर आधारित था और सभी में उसने इस आन्दोलन का समर्थन करना प्रारम्भ कर दिया, किन्तु हैम बल प्रयोग के पक्ष में नहीं था क्योंकि उसका विश्वास था कि बल प्रयोग से जो नयी व्यवस्था स्थापित होगी वह भी उतनी ही हिंसक होगी जितनी वर्तमान समाज व्यवस्था है। उने राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रविर्गिता में भी धुणा थी। उगने एक ऐसे समाजवादी समाज की कल्पना की जो विभिन्न राष्ट्रीय समूहों का एक मंच होगा और प्रत्येक राष्ट्रीय समूह अपने-अपने राष्ट्रीय जीवन के ढंग के अनुसार अपने समाजवाद का रूप निर्धारित करेगा। उसने अपनी पुस्तक में यह प्रस्तावित किया कि जर्मनी, फ्रांस तथा ग्रेट ब्रिटेन एक मंच स्थापित करें, जो अन्त में एक भादसं यूरोपीय समाज के निर्माण में सहायक हो। उसने एक ही पुस्तक समाजवाद का अध्ययन (Studies on Socialism) लिखी।

कार्ल टी० एफ० ग्रैन : (सन् 1817-1887 तक)

पेरिस में जर्मन समूह के नेतृत्व के लिये ग्रैन कार्ल मार्क्स का मुख्य प्रतिद्वन्द्वी था। समाजवाद सम्बन्धी उसके विचार फायरबाख की रचनाओं पर आधारित हैं। फायरबाख ने दृढ़तापूर्वक कहा कि सभी धार्मिक बातें मनुष्य की कल्पना का परिणाम होती हैं जो एक ऐसी क्रिया द्वारा उत्पन्न होती हैं जिसमें मनुष्य अपने में परे हटकर अपने विषय में सोचता है। ग्रैन का विचार था कि सम्पत्ति भी इसी कारण उत्पन्न हुई थी क्योंकि यह समाज के बाहर थी। इसके कारण भातृत्व की भावना नष्ट हो गयी थी। उसका प्रस्ताव था कि सम्पत्ति का समाजीकरण कर दिया जाय। ग्रैन के अनुसार मानव इतिहास की उचित जानकारी के लिए वर्ग संघर्ष आवश्यक था। उसका विश्वास था कि मानव इतिहास केवल वर्ग संघर्षों की एक श्रृंखला मात्र है जो निजी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए ही समय-समय पर उत्पन्न हुए थे। जैसे ही सम्पत्ति पर समाज का स्वामित्व स्थापित होगा उसी समय सम्पत्ति का सम्मूलन हो जायगा। ग्रैन के अनुसार समाजवाद की तीव्र प्रगति उसी समय होगी जब कि व्यक्ति के विचारों को दर्शन की सहायता से उसके अनुकूल बदल दिया जायगा ताकि वे इस संघर्ष को अपना लें। मार्क्स तथा एंगेल्स इस बात पर उससे सहमत नहीं थे। वह बुर्जुआ उदारवादियों का सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में नहीं था क्योंकि उसका विचार था कि वे निजी सम्पत्ति की और सामाजिक प्रणाली को शक्तिशाली बनाने की चेष्टा कर रहे हैं।

ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਗਦੇ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

[illegible]

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side.]

[illegible][illegible]

1. 1815 2. 1816 3. 1817 4. 1818 5. 1819 6. 1820 7. 1821 8. 1822 9. 1823 10. 1824 11. 1825 12. 1826 13. 1827 14. 1828 15. 1829 16. 1830 17. 1831 18. 1832 19. 1833 20. 1834 21. 1835 22. 1836 23. 1837 24. 1838 25. 1839 26. 1840 27. 1841 28. 1842 29. 1843 30. 1844 31. 1845 32. 1846 33. 1847 34. 1848 35. 1849 36. 1850 37. 1851 38. 1852 39. 1853 40. 1854 41. 1855 42. 1856 43. 1857 44. 1858 45. 1859 46. 1860 47. 1861 48. 1862 49. 1863 50. 1864 51. 1865 52. 1866 53. 1867 54. 1868 55. 1869 56. 1870 57. 1871 58. 1872 59. 1873 60. 1874 61. 1875 62. 1876 63. 1877 64. 1878 65. 1879 66. 1880 67. 1881 68. 1882 69. 1883 70. 1884 71. 1885 72. 1886 73. 1887 74. 1888 75. 1889 76. 1890 77. 1891 78. 1892 79. 1893 80. 1894 81. 1895 82. 1896 83. 1897 84. 1898 85. 1899 86. 1900 87. 1901 88. 1902 89. 1903 90. 1904 91. 1905 92. 1906 93. 1907 94. 1908 95. 1909 96. 1910 97. 1911 98. 1912 99. 1913 100. 1914 101. 1915 102. 1916 103. 1917 104. 1918 105. 1919 106. 1920 107. 1921 108. 1922 109. 1923 110. 1924 111. 1925 112. 1926 113. 1927 114. 1928 115. 1929 116. 1930 117. 1931 118. 1932 119. 1933 120. 1934 121. 1935 122. 1936 123. 1937 124. 1938 125. 1939 126. 1940 127. 1941 128. 1942 129. 1943 130. 1944 131. 1945 132. 1946 133. 1947 134. 1948 135. 1949 136. 1950 137. 1951 138. 1952 139. 1953 140. 1954 141. 1955 142. 1956 143. 1957 144. 1958 145. 1959 146. 1960 147. 1961 148. 1962 149. 1963 150. 1964 151. 1965 152. 1966 153. 1967 154. 1968 155. 1969 156. 1970 157. 1971 158. 1972 159. 1973 160. 1974 161. 1975 162. 1976 163. 1977 164. 1978 165. 1979 166. 1980 167. 1981 168. 1982 169. 1983 170. 1984 171. 1985 172. 1986 173. 1987 174. 1988 175. 1989 176. 1990 177. 1991 178. 1992 179. 1993 180. 1994 181. 1995 182. 1996 183. 1997 184. 1998 185. 1999 2000

உயிர் உயிர் உயிர் உயிர்

ጠንቅቅና ምርጫዊነት የሚከተሉት ምሳሌዎች ሲሆኑ፡
ጠንቅቅና የሚከተሉት ምሳሌዎች ሲሆኑ፡
ጠንቅቅና የሚከተሉት ምሳሌዎች ሲሆኑ፡

1. இந்தக் குடிபிடித்தல்

सर्वद्वारा वहाँ के भाग्यवतकाली सिद्धांत के विकास की दिशा में एक एक मील तिरु २१२ पर था । इसने सर्वद्वारा को एक ही भावविषयी शीर्षी द्वारा एकत्र किया था । सर्वद्वारा के अन्तर्गत सभी के लिए एक ही भावविषयी शीर्षी थी । सर्वद्वारा के अन्तर्गत सभी के लिए एक ही भावविषयी शीर्षी थी । सर्वद्वारा के अन्तर्गत सभी के लिए एक ही भावविषयी शीर्षी थी ।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में १९४७ में ब्रिटिश सरकार ने 'महाराष्ट्र' नाम का प्रांत बनाया था। यह प्रांत १९६० में 'महाराष्ट्र' नाम के प्रांत में विभाजित हो गया था।

1 1b1 1b2]

[illegible]

1. Խոյ ԷԼԵ ԼԼԵՁԸ ԽՔՅԸ ԼՁ ԸՔԸ Ի ԽՁԻՄՔ Զ

[illegible]

जनवादी भ्रान्दोसनों से सम्पर्क स्थापित करना भी था। मार्क्स ने इस सत्र के कार्यक्रम में बहुत ही सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

उन दिनों लन्दन में लीग आफ दी जस्ट नामक एक संस्था थी। इस संस्था ने सन् 1847 के आरम्भ में अपना एक प्रतिनिधि भेजकर मार्क्स और एंगेल्स को लीग में सम्मिलित होने और उसका पुनर्संगठन करके उसके लिए नवीन कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए आमन्त्रित किया। मार्क्स और एंगेल्स ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और लीग के सदस्य बन गये। इसके सदस्य बन जाने के बाद उनके प्रयत्नों से इसका नाम बदल कर "कम्युनिस्ट लीग" रखा गया। लीग की निधियों की अन्तिम रूप से पुष्टि की गयी और कार्यक्रम पर विचार किया गया। उस विचार विमर्श की परिणति मार्क्स और एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की सर्वसम्मति स्वीकृति में हुई और उन्हें घोषणा-पत्र तैयार करने का भी दिया गया।

मार्क्स और एंगेल्स ने इस उत्तरदायित्व का बड़ी योग्यता के साथ निर्वहण किया। उनका लिखा हुआ "साम्यवादी दल का घोषणा पत्र" फरवरी सन् 1848 में प्रकाशित हुआ। उनका लिखा हुआ घोषणा पत्र वर्तमान युग की एक अद्वितीय कृति मानी जाती है जो आज 100 वर्षों के पश्चात् भी सत्तार के सम्राट्वादियों का पथ-प्रदर्शन कर रही है। सम्पूर्ण रचना 40 पृष्ठों से अधिक नहीं होगी फिर भी इन 40 पृष्ठों में प्राथमिक युग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों का स्वरूप में बड़ा ही वैज्ञानिक एवं सर्वांग पूर्ण विश्लेषण किया गया है।

सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी सिद्धान्त के विकास की दिशा में यह एक नया

मार्ग

के निरन्तर परिश्रम के पश्चात् तीन बृहत खण्डों में 'बैपिटल' अर्थात् 'पूँजी' नाम महाग्रन्थ का प्रकाशन किया। यह मार्ग की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। सन् 1867 में 800 पृष्ठों में इसके प्रथम खण्ड का जर्मन संस्करण मार्क्स ने सन् 1867 में प्रकाशित कराया परन्तु उसके द्वितीय और तृतीय खण्ड उसके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सके। उनकी पाण्डुलिपियों में अनेक सम्पादकीय टिप्पणियाँ जो की आवश्यकता थी। यह कार्य एंगेल्स के बन्धों पर धा पड़ा। पूँजी के द्वितीय और तृतीय खण्ड को छानने के लिए तैयार करने में ही एंगेल्स ने अपना अधिकांश ध्यान लगाया। इस प्रकार पूँजी का द्वितीय खण्ड सन् 1885 में और तृतीय खण्ड सन् 1891 में प्रकाशित हुआ। पूँजी के दूसरे और तीसरे खण्डों के विषय में लेनिन ने कहा कि वे मार्क्स और एंगेल्स दोनों व्यक्तियों की कृतियाँ हैं। मार्क्स ने यह परास्वी अर्थशास्त्रीय कृति चतुर्थ खण्ड के साथ समाप्त होने वाली थी, जिसमें राजनीतिक अर्थशास्त्र के केन्द्रीय सूत्र, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त, का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाना था। अपने मित्र की मृत्यु के बाद एंगेल्स ने उस पाण्डुलिपि को सम्पादित करके अलग से पूँजी के चतुर्थ खण्ड के रूप में प्रकाशित कराने की योजना बनायी। लेकिन उसकी योजना पूरी न हो सकी। उसकी मृत्यु के बाद उस कृति को काउत्सकी ने "अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त" नाम से सन् 1905 में कराया। पूँजी के प्रथम खण्ड में मार्क्स ने यह स्पष्ट किया है कि पूँजी कैसे उत्पन्न होती है और पूँजी लगाकर किस प्रकार अर्जित किया जाता है। द्वितीय पूँजी खण्ड में उगने केन्द्री उत्पादन से लेकर उपयोग तक पूँजी की विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण किया है तथा तृतीय खण्ड में उसने यह दिखलाया है कि पूँजी द्वारा कमाया गया लाभ पूँजीपति वर्ग में किस प्रकार विभक्त किया जाता है।

मार्क्स ने केवल विचारवाद और सिद्धान्त निरूपण में ही अपने सम्पूर्ण साधन को नहीं लगाया। वह ज्ञान और कर्म की एकता के महत्त्व को बलीभाति जानता था। एक ओर तो उसने पूँजी जैसे महान ग्रन्थ की रचना की और दूसरी ओर सन् 1864 में उसने मजदूरों के "अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की नींव डाली"। "प्रथम इण्टरनेशनल" के नाम से अभिहित है। 8 सितम्बर सन् 1864 में इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का दूसरा अधिवेशन हुआ जिसमें यह निर्णय किया गया कि धमिक वर्ग की सामाजिक स्वतन्त्रता का प्रश्न राजनीतिक क्रियाशीलता के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है अतः राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना सबसे अधिक आवश्यक और प्रथम कर्तव्य है। अभी से पूँजी

जब दवा इलाज के अभाव में उसकी नहीं सी पुत्री की मृत्यु हो गयी तो उसकी पत्नी पड़ोसियों से 2 पौण्ड उधार लेकर वहीं कठिनता से उसके अन्तिम संस्कार का प्रबंध कर सकी। धीरे-धीरे उसको इंग्लैंड के आरम्भिक समय में दो बच्चों से और हाथ धोना पड़ा। उनके पुत्र एडगर की मृत्यु उनके लिए विशेष रूप से गहरी चोट थी। अभाव का जीवन व्यतीत करते हुए कम से कम छत्त में उतरी पत्नी अपना निर्वाह करने का प्रयत्न करती थी। फिर भी निरय प्रति अष्टन का बोझ बढ़ता जा रहा था। कभी-कभी तो ऐसे अवसर भी आ जाते थे जब अपनी पाण्डुलिपियों को डाकखाने में भेजने के लिए उसके पास टिकट के दाम भी नहीं होते थे। मार्क्स बार-बार अपने एक मात्र सूट को बन्धक रखकर कागज खरीद कर पुस्तक लिखते थे और बस्त्रों के बन्धक हो जाने पर घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। परिवार को हफ्तों केवल रोटी और भाखू खाकर गुजारा करना पड़ता था। सन् 1851 से सन् 1860 तक "न्यूयार्क ट्रिब्यून" में लिखे गये लेखों से उसे जो कुछ पारिश्रमिक मिल जाता था उसी से किसी न किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करता था। सन् 1860 के पश्चात् अपने मित्र विल्हेल्म वोल्फ की 800 पौण्ड की वसीयत पा जाने से तथा एंगेल्स के द्वारा उसके लिए 350 पौण्ड वार्षिक की व्यवस्था कर दिये जाने से उसकी दशा कुछ सुधर गयी थी।

लेकिन मार्क्स के जीवन में "मात्र दुःख और अवसाद ही नहीं था। मार्क्स का असाधारण रूप से सुखी परिवार था। पति और पत्नी एक दूसरे को निष्ठापूर्वक प्यार करते थे और उनकी जेनी अपने पति के भाग्य, श्रम तथा सघर्ष में भाग ही नहीं बंटती थी, वरन् उसमें पूर्णतम चेतना और अधिकतम गरमजोशी के साथ भाग लेती थी। प्रेम और मैत्री ने परिवार के सभी सदस्यों को एक सुखी इकाई में बाँध कर दिया था। जब उनकी पुत्रियों जेनी, लोरा, और एस्कोनोरा बड़ी हुई तो मार्क्स ने उन्हें मानव संस्कृति की सम्पदा से परिचित कराया। वह अपने बच्चों को उच्चतर साहित्य को पढ़कर मुनासा करते थे।

दूसरी ओर मार्क्स का महान् मस्तिष्क भौतिक चिन्ताओं को इस धुरी परिधि से ऊपर उठकर गम्भीर अध्ययन और चिन्तन में व्यस्त था। वह ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय में नियम 9 बजे प्रातः से 7 बजे रात्रि तक कार्य करते थे, अपने अनुगन्धानों के लिए ढेरों सामग्री पायी। कभी-कभी तो घर पर आकर भी पूरी रात काम करने हुए व्यतीत कर देता था। भ्रम और कमजोरी में इनका अधिक परिश्रम करने का परिणाम यह होता था कि ब्रिटिश म्यूजियम में पढ़ने-पढ़ने दवा बड़ा वह प्रसिद्ध होकर अपनी कुर्सी से खड़े कर गिर जाता था। इस प्रकार वर्षों

के निरन्तर परिश्रम के पश्चात् तीन बृहत् खण्डों में 'कैपिटल' अर्थात् 'पूँजी' नामक महाग्रन्थ का प्रणयन किया। यह भाग्य की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। लगभग 800 पृष्ठों में इसके प्रथम खण्ड का जर्मन संस्करण भाग्य ने सन् 1867 में प्रकाशित कराया परन्तु उसके द्वितीय और तृतीय खण्ड उसके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सके। उनकी पाण्डुलिपियों में अनेक सम्पादकीय टिप्पणियाँ जोड़ने की आवश्यकता थी। यह कार्य एंगेल्स के कंधों पर था पड़ा। पूँजी के द्वितीय और तृतीय खण्ड को छापने के लिए तैयार करने में ही एंगेल्स ने अपना अधिक ध्यान लगाया। इस प्रकार पूँजी का द्वितीय खण्ड सन् 1885 में और तृतीय खण्ड सन् 1894 में प्रकाशित हुआ। पूँजी के दूसरे और तीसरे खण्डों के विषय में लेनिन ने कहा कि वे भाग्य और एंगेल्स दोनों व्यक्तियों की कृतियाँ हैं। भाग्य की यह पशुवदी अर्थशास्त्रीय कृति चतुर्थ खण्ड के साथ समाप्त होने वाली थी, जिसमें राजनीतिक अर्थशास्त्र के केन्द्रीय सूत्र, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त, का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाना था। अपने मित्र की मृत्यु के बाद एंगेल्स ने उसकी पाण्डुलिपि को सम्पादित करके अलग से पूँजी के चतुर्थ खण्ड के रूप में प्रकाशित कराने की योजना बनायी। लेकिन उसकी योजना पूरी न हो सकी। उसकी मृत्यु के बाद उस कृति को काउत्सकी ने "अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त" नाम से सन् 1905 में कराया। पूँजी के प्रथम खण्ड में भाग्य ने यह स्पष्ट किया है कि पूँजी कैसे उत्पन्न होती है और पूँजी लगाकर किस प्रकार अर्जित किया जाता है। द्वितीय पूँजी खण्ड में उसने फैक्टरी उत्पादन से लेकर उपयोग तक पूँजी की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण किया है तथा तृतीय खण्ड में उसने यह दिखलाया है पूँजी कि पूँजी द्वारा कमाया गया लाभ पूँजीपति वर्ग में किस प्रकार विभक्त किया जाता है।

भाग्य ने केवल विचारवाद और सिद्धान्त निरूपण में ही अपने सम्पूर्ण समय को नहीं लगाया। वह ज्ञान और कर्म की एकता के महत्व को भलीभाँति जानता था। एक और तो उसने पूँजी जैसे महान ग्रन्थ की रचना की और दूसरी ओर सन् 1864 में उसने मजदूरों के "अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नींव डाली जो "प्रथम इंटरनेशनल" के नाम से अतिप्रसिद्ध है। 8 सितम्बर सन् 1867 में इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दूसरा अधिवेशन हुआ जिसमें यह निर्णय किया गया कि अधिक वर्गों की सामाजिक स्वतन्त्रता का प्रश्न राजनीतिक विचारशीलता के माध्यम से सुलझा जाना है और राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए सधर्य करना सबसे अधिक आवश्यक और प्रथम कर्तव्य है। सभी से दूर

के पूंजीवादी देश इस संगठन को संशंक नेत्रों से देखने लगे। यह संस्था दस वर्षों तक जीवित रह कर सन् 1874 में समाप्त हो गयी।

इंग्लैण्ड में मार्क्स ने अपने जीवन के 34 वर्ष व्यतीत किये। मानवोपरि मस्तिष्क धर्म और स्थायी संभव ने मार्क्स के स्वास्थ्य को खोखला कर दिया। सम्बन्धियों तथा मित्रों के आग्रह पर वह सन् 1874, 1875 और 1876 में चिकित्सा हेतु कात्संबाद गये। लेकिन प्रशियाई और ऑस्ट्रियाई सरकारों द्वारा उत्पीड़न के भय के कारण उन स्वास्थ्य यात्राओं को बन्द कर देने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। 2 दिसम्बर 1881 को उनकी पत्नी के निधन से उन्हें गहरा आघात पहुँचा। उनके स्वास्थ्य में संगीन बदतरी पैदा हुई। प्लूरिसी और ब्रान्काइटिस के इलाज के लिए मल्जोरिया और दक्षिणी फ्रान्स की यात्रायें कोई सुधार न पैदा कर सकीं। उसके बाद ही आया दूसरा आघात उनकी सबसे बड़ी पुत्री का देहावसान। उनकी इस पुत्री का विवाह फ्रान्सीसी समाजवादी शार्क लाण्डो के साथ हुआ था और मार्क्स उनके पाँचों बच्चों के प्रति अतुरत थे। जनवरी सन् 1883 में ब्रान्काइटिस के दोरे ने उन्हें फिर दबोच लिया। उनकी शक्ति तेजी से छोजती जा रही थी और वह 14 मार्च सन् 1883 को शयन-कक्ष से निकल कर अध्ययन कक्ष में प्रविष्ट हुए और अपनी आराम में कुर्सी में बैठ कर सदैव के लिए सो गये। लन्दन के हाइगेट कब्रिस्तान में इस महामनीषी की समाधि आज भी विद्यमान है।

मार्क्स की अन्य प्रमुख रचनायें

पूँजी (Das Capital, 1867); राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा (The Critique of Political Economy, 1859); फ्रान्स में गृह युद्ध (The Civil War in France, 1871); मूल्य, कीमत और लाभ (Value, Price and Profit 1865); दर्शन की दरिद्रता (Poverty of Philosophy, 1847); गोथा कार्यक्रम (The Gotha Programme); समाजवादी घोषणा पत्र (The Communist Manifesto) आदि।

विचार स्रोत

कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा के निर्माण में जिन भिन्न-भिन्न मिथान्तों का प्रतिपादन किया है उनके निर्माण करने वाले तत्त्व अनेक स्रोत हैं। जैसा कि एम्मेर्जेंडर सेन ने कहा है “यह बात निसन्देह सत्य है कि मार्क्स के विचारों का निर्माण करने वाले तत्त्व अनेक स्रोतों से लिए गए हैं। उसने अपनी इटॉ से कई

सद्वृत्ति के एक विचार, परन्तु उन्होंने उनका उपयोग एक ऐसे भवन का निर्माण करने के लिए किया जो स्वयं अपने नष्ट होने का है। उसका वैज्ञानिक समाजवाद उन्हीं निष्ठानों पर आधारित है जिसका विचार कल्पनावादी समाजवादियों के वैज्ञानिक में था। परन्तु मार्क्स ने समाजवाद को एक क्रमबद्ध दर्शन का रूप प्रदान करने के इच्छितान के सिद्धांत तथा पूँजीवादी व्यवस्था के विशेषण करके समाजवाद की जनमिति के निम्न एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इस प्रकार उसका समाजवाद एक बोरी विचारधारा न रह कर एक आन्दोलन, कार्यक्रम तथा सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था बन गया है। इस विचारधारा के निर्माण में मार्क्स के विचारों का मुख्य योग निम्नांकित है:—

(1) सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ

औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के देशों में उत्पादन का प्रचुर विस्तार होता जा रहा था। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व थोड़े से उद्योग-पतियों, पूँजीपतियों तथा प्राचीन सामन्तगणों के भ्रष्टोक्त बड़े-बड़े जमींदारों के हाथ में रह गया था। मान का उत्पादन करने वाले श्रमजीवियों के पास केवल अपनी श्रम शक्ति थी जिसे वे उत्पादन के साधनों के स्वामियों के हाथ वेतन के रूप में देव मचने प, परन्तु उन्हें भरपेट पारिश्रमिक नहीं मिल पाता था। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। व्यक्तिवाद के समर्थकों ने अधिक क्षेत्र में उन्मुख प्रतियोगिता का समर्थन करके इस स्थिति को श्रमिक वर्ग के हित में बढ़ावा दिया था। इस नीति के फलस्वरूप राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करने का प्रभाव यह भी हुआ था कि बड़े-बड़े पूँजीपतियों का राज्य की सत्ता पर प्रभाव बढ़ता गया। इस कुप्रभाव को रोकने के लिए जो समाजवादी विचार व्यक्त किये जा रहे थे, वे अप्रभावी थे। समाजवादी लोग या अन्य संगठन इतने सुदृढ़ नहीं थे कि वे किसी ठोस कार्यक्रम के अनुसार इस पूँजीवाद प्रवृत्ति को रोक सकें। मार्क्स के विचार वैज्ञानिक एवं उग्र थे, साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों ने उन्हें और भी उग्र बनाने में योगदान किया। एंगेल्स सदृश प्रचारवादी तथा संगठनकर्ता के सहयोग से उसे वैज्ञानिक समाजवाद को सर्वहारा वर्ग की आन्दोलनकारी बनाने में और अधिक प्रोत्साहन मिला। साथ ही साक्षेत्, जो स्वयं एक श्रमिक संगठनकर्ता था, के “वेतन के लोह कानून” सिद्धान्तों ने भी मार्क्स के विचारों को क्रान्तिकारी बनाने में योगदान किया। यदि मार्क्स अपनी इच्छानुसार विश्वविद्यालय का प्राध्यापक बन गया होता तो

सम्भवतः जैसा मैक्सी का मत है वह विश्वविद्यालय के दैशिक वातावरण के अन्तर्गत रहने हुए "साम्यवादी घोषणापत्र" पूंजी सदृश क्रान्तिकारी रचनाओं का सृजन नहीं कर पाता, भले ही वह एक उच्चकोटि का प्राध्यापक सिद्ध होता। पत्र-कारिता के व्यवसाय ने उसे उग्र प्रकृति के लेख लिखने का अवसर प्रदान किया। इसी प्रकार उसका फ्रान्स तथा जर्मनी से निष्कासित किया जाना भी उसे क्रान्तिकारी समाजवाद की धारणा का सृजन करने का स्रोत सिद्ध हुआ।

जर्मन आदर्श हेगेल के विचार

अपने विश्वविद्यालय के जीवन में मार्क्स ने हेगेल के दर्शन का गहन अध्ययन किया और उससे अत्यधिक प्रभावित होकर तब ही हेगेल-परियों के साथ सम्मिलित हो गये थे। उन्होंने हेगेल के दर्शन से व्यावहारिक निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया। हेगेल के द्वन्दवाद के सिद्धान्त को अपनाया और उसका निर्वाचन तथा प्रतिपादन आर्थिक दृष्टि से किया न कि आध्यात्मिक दृष्टि से। हेगेल की भाँति मार्क्स ने भी यह स्वीकार किया है कि ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया द्वन्द्वात्मक है अर्थात् एक व्यवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का कारण प्रथम व्यवस्था में अन्तर्विरोध का होना तथा उसके प्रतिपक्ष के रूप में एक विरोध प्रकृति का उत्पन्न होना है। उन्हें हेगेल की भाँति मार्क्स भी बाद तथा प्रतिवाद के रूप में लेता है। इसके बाद वह प्रतिपक्ष के रूप में सवाद की धारणा को व्यक्त करता है, परन्तु हेगेल के विपरीत मार्क्स द्वन्दवाद की प्रक्रिया में भौतिक तत्व के अस्तित्व को परिवर्तन का कारण मानता है न कि दैवी विवेक को। इस प्रकार जहाँ द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त का हेगेल आध्यात्मिकीकरण करता है, वहाँ मार्क्स इसके लिए आत्मा के स्थान पर पदार्थ तत्व को महत्व देकर इसका भौतिकीकरण करता है। समाज के विकास में मानव सम्बन्धों का निरूपण करने में मार्क्स हेगेल के विचारों से प्रभावित होकर इतिहास की व्याख्या द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त के द्वारा करता है। इस दृष्टि से मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धान्त द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद तथा इतिहास की आर्थिक व्याख्या हेगेल के विचारों से प्रभावित हैं। इन्हीं के आधार पर मार्क्स वर्ग संघर्ष की धारणा को भी विनियमित करता है।

ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री

मार्क्स के पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण करने तथा उसके फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति को व्यक्त करने में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त का

प्रतिपादन किया है। इस सिद्धान्त की आधारशिला मूल्य का श्रम सिद्धान्त है। ब्रिटिश पूँजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि ऐडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमसन आदि ने मूल्य तथा अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में पूँजीपतियों के कल्याण का उद्देश्य रखा था। मार्क्स ने पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों की आलोचना कर पूँजीवादी शोषण की कई विशिष्ट चारित्रिकताओं को उद्घाटित कर श्रमिकों के हितों एवं नियमों का निर्वचन किया।

फ्रान्सीसी क्रान्तिकारी परम्परा

मार्क्स के सिद्धान्तों को व्यावहारिक पक्ष वर्ग संघर्ष तथा सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति है। इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने में मार्क्स फ्रान्सीसी क्रान्तिकारी समाजवादियों—एत्येन बाबे पियरेलेन, लुई ब्लंड, पियरे जोजेफ प्रूदो आदि—के परम्परा में प्रेरित हुए थे। पूँजीवाद का विनाश वैधानिक ग्राहकों से सम्भव होगा, ऐसा मार्क्स का विश्वास नहीं है। उसकी इतिहास की प्राथमिक व्याख्या वर्ग संघर्ष की शोषण है। पूँजीपति तथा सर्वहारा वर्ग के मध्य का द्वन्द्व सर्वहारा वर्ग के संगठित होने तथा पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रान्ति में परिणत होगा। मार्क्स की भविष्यवाणी थी कि इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग विजयी होगा और पूँजीवादी व्यवस्था के पूर्णतया समाप्त हो जाने तक की अवधि में विजयी सर्वहारा वर्ग का सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था तथा प्राथमिक व्यवस्था के ऊपर अधिनामकत्व रहेगा। क्रान्ति तथा संघर्ष की ऐसी धारणा को मार्क्स फ्रान्सीसी क्रान्तिकारिता की परम्परा में अपनाता है।

इस प्रकार मार्क्स का सम्पूर्ण राजनीतिक दर्शन विश्लेषण दोनों पद्धतियों पर निर्मित हुआ है जिनके स्रोत विविध हैं।

मार्क्सवाद के विभिन्न सिद्धांत

मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद का सम्बन्ध हमारी दृष्टि, दृष्टि दुनिया, वास्तविकताओं, सामाजिक विकास को नियन्त्रित करने वाले वस्तुगत नियमों से है। यह ऐतिहासिक भौतिकवाद का दर्शन है। यह वह दर्शन है जिसमें एक साम्यवाद विश्व दृष्टिकोण—प्रकृति एवं समाज, उनके विकास को नियन्त्रित करने वाली नियमितता, उनके गन्तव्य तथा क्रान्तिकारी ढंग के पुनर्गठन के साधन एवं उपाय को सुनिश्चित वैज्ञानिक पद्धति है। सम्पूर्ण मार्क्सवाद के निर्माणकारी सिद्धान्तों को निम्नलिखित शोधों में विभक्त किया जा सकता है :—

- (क) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद,
- (ख) इतिहास की धार्मिक व्याख्या,
- (ग) घटितरिचन मूल्य का सिद्धान्त,
- (घ) वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त
- (ङ) सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व
- (च) राज्य तथा समाज का भावी स्वरूप ।

ये विभिन्न सिद्धान्त एक दूसरे से पृथक् नहीं हैं, बल्कि एक कमिफ ङ्ग से एक दूसरे के साथ सम्बद्ध हैं और उनके योग में एक गांभीर्यपूर्ण समाजवादी राज-नीतिक दर्शन का निर्माण होता है । मार्क्स ने समाजवाद को एक क्रमबद्ध दर्शन, विचारधारा तथा आन्दोलन का रूप प्रदान किया है ।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

द्वन्द्ववाद का मूल : मनुष्य ने लेकर प्रकृति के सम्पूर्ण क्रिया कलाप को परखने का दृष्टिकोण "द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद" कहा जाता है । यह दृष्टिकोण द्वन्द्वात्मक और भौतिकवाद इन दो विचार पद्धतियों के संयोग से विकसित हुआ है, इसलिए इसे द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की संज्ञा प्रदान की गयी है । स्टालिन के शब्दों में यह द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक घटनाओं को देखने, परखने और पहचानने का इसका ढंग द्वन्द्वात्मक है और इन प्राकृतिक घटनाओं की इसकी व्याख्या, धारणा एवं सिद्धान्त विवेचना भौतिकवादी है ।

द्वन्द्वात्मक की आधुनिक युग में विकसित एवं पल्लवित करने का श्रेय प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हेगेल को दिया जाता है और इसी प्रकार भौतिकवाद को यूरोप में पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय फायरबाख को है । मार्क्स इन दोनों की मान्यताओं से अत्यधिक प्रभावित हुए परन्तु उसने न तो हेगेल द्वारा प्रतिपादित द्वन्द्ववाद को बिना किसी परिवर्तन के जैसे का वैसा स्वीकार किया और न फायरबाख के भौतिकवाद को ही । मार्क्स ने हेगेल के द्वन्द्ववाद से आदर्शवादी आवरण को हटाकर उसे बुद्धिसंगत सारतत्त्व को ग्रहण कर लिया और उसका इस प्रकार विकास किया कि उसे एक आधुनिक वैज्ञानिक रूप प्राप्त हो जाय । इसी प्रकार उन्होंने फायरबाख के भौतिकवाद से आदर्शवादी, धार्मिक और नैतिक आवरण को दूर करके उसके सारतत्त्व को ग्रहण करके उसे एक वैज्ञानिक दार्शनिक सिद्धान्त के रूप में विकसित किया । इस प्रकार मार्क्स द्वारा प्रति-

पंडित इन्द्रात्मक भौतिकवाद हेगेल और फायरबाख के इन्द्रवाद और भौतिक-वाद से बहुत कुछ भिन्न है।

दर्शन का इतिहास बताता है कि इन्द्रवाद और भौतिकवाद दोनों ही मार्क्स से बहुत पहले उत्पन्न हुए थे। परन्तु प्राचीन दर्शन का दोष यह था कि भौतिकवाद और इन्द्रवाद एक दूसरे से पृथक् कर दिये गये थे। हेगेल इन्द्रवाद के पंडित थे परन्तु भौतिकवादी नहीं थे। फायरबाख भौतिकवादी थे परन्तु इन्द्रवाद के ज्ञानी नहीं थे। मार्क्स ने इन दोनों की ग्राई पाटो और इन्द्रात्मक भौतिकवादी विषय दृष्टिकोण।

मार्क्स ने पूर्व के दर्शनियों की सामाजिक विकास की समझदारी भावना-वादी थी। वे समझते थे कि इन विकास की प्रेरक शक्ति जनता की भावनाओं से, उनकी चेतना से निहित है। इसके विपरीत मार्क्स ने इतिहास की भौतिक-वादी धारणा प्रस्तुत की। उन्होंने सर्वप्रथम दर्शन को प्रयुक्त करके उठाया और उनका सही-गही समझा प्रस्तुत किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मानव की सामाजिक चेतना उसके अस्तित्व को नहीं निर्धारित करती, बरन् इसके विपरीत है। सामाजिक अस्तित्व और सर्वोपरि भौतिक मूल्यों का उत्पादन ही सामाजिक चेतना को निर्धारित करता है। उन्होंने सिद्ध किया कि समाज का विकास भौतिक कारणों पर निर्भर करता है न कि लोगों की भावनाओं, इच्छाओं अथवा विचारों पर। इसके फलस्वरूप समाज के इतिहास की यह समझदारी उत्पन्न हुई कि वह व्यापारों का विधुंग्वलित स्वरूप नहीं है, बरन् उत्पादन की कुछ निम्नतर प्रणालियों के अन्य उच्चतर प्रणालियों द्वारा विस्थापन की नियम-वासीत आवश्यक प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त यह सिद्ध हुआ कि यह विस्थापन प्राकृतिक रूप से नहीं, अपितु वस्तुगत नियमों के अनुसार मानव का इच्छा और चेतना से स्वतंत्र रूप से हुआ करता है। इन भौतिक परिस्थितियों से मार्क्स का अभिप्राय भौतिक सम्बन्धों से है। मार्क्स के अनुसार जिन पानी को गरम करने पर उसका तापमान शून्य शून्य बढ़ता जाता है और एक स्थिति वह पानी है जब तापमान 100° सेन्टीग्रेड पर पहुँच जाता है तो पानी भाप बनने लगता है और उसमें सुगंधित परिवर्तन हो जाता है। ऐसा परिवर्तन एकाएक होता है। यही बात सामाजिक व्यवस्था के विषय में भी सत्य है। किसी युग की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का कारण उस युग में प्रचलित आर्थिक सम्बन्ध है। अधिक उत्पादन मानव जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में सगे मानवों के मध्य जो आर्थिक सम्बन्ध होते हैं, उनका

गरी है। यन्त्रों वस्तुओं का प्रयोग है, जो विज्ञान और धन्यता द्वारा प्रकट होंगे और तब वे श्रेष्ठ हो जायेंगे।

इतिहास की भाषिक व्याख्या

मानव ने दृष्टात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त के आधार पर इतिहास की व्यापक व्याख्या की है। यद्यपि इतिहास की भौतिक व्याख्या मार्क्स के दृष्टात्मक भौतिकवाद का ही निष्कर्ष है। इसके द्वारा यह धारणा दर्शन के अन्य सिद्धान्तों का विकास तथा प्रसार करता है। हेगेल ने ऐतिहासिक विकास क्रम में देवाता तत्त्व को प्रधान मानकर दृष्टावाद की प्रक्रिया में उनके एक निश्चित नियम की कहना की भी और भौतिक तत्त्वों को इस प्रक्रिया में गौण माना था। मार्क्स ने भौतिक तत्त्वों को ही ऐतिहासिक दृष्टात्मक विकास का कारण माना है। उनका कहना है कि लोग भोजन, वस्त्र, आवास और अन्य भौतिक वस्तुओं के बिना जीवित नहीं रह सकते। परन्तु प्रकृति इन वस्तुओं को तैयार स्थिति में प्रदान नहीं कर सकती। इन्हें प्राप्त करने के लिए लोगों को श्रम करना आवश्यक है। श्रम सामाजिक जीवन का आधार है, वह मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकता भी है। श्रम के बिना, उत्पादक क्रियाशीलता के बिना, स्वयं मानवीय जीवन असम्भव होता है। अतः भौतिक सम्पदा का उत्पादन ही सामाजिक विकास का मुख्य निर्णायक कारक है।

सभी प्रकार के उत्पादन के लिए मनुष्य का श्रम, श्रम के साधन तथा श्रम के लक्ष्य अपेक्षित हैं। श्रम की प्रक्रिया में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के निमित्त लोग प्राकृतिक पदार्थों को अनुकूलित तथा परिवर्तित करते हैं। भौतिक उत्पादन के विकास में श्रम के उपकरण, अर्थात् वे साधन जिनके द्वारा मनुष्य प्रकृति के उत्पादों पर क्रिया करता है, विशेषरूप से महत्वपूर्ण भूमिका भरा करते हैं।

परन्तु, प्राकृतिक सम्पदा चाहे जितनी ही बड़ी हो और श्रम के उपकरण चाहे जितने भी उत्कृष्ट हों, मनुष्य के हाथ के स्पर्श हुए बिना वे जड़ बने रहे हैं। सभी प्रकार के उत्पादन का अनिवार्य तत्व है श्रमशील अर्थात् काम करने की मनुष्य की क्षमता तथा श्रम के उपकरणों तथा श्रम के लक्ष्यों अर्थात् उत्पादन के साधनों का संयोजन। श्रम शक्ति और उत्पादन के साधन समग्र रूप से समाज की उत्पादक शक्तियाँ हैं। उत्पादक शक्तियों के विकास का स्तर इस बात का सूचक है

जब कृषि साजीविका का साधन बनने लगे तो उत्पादन प्रणाली का रूप बदल गया। अब पशु हत्या के स्थान पर पशु पालन तथा कृषि साजीविका के साधन बन गये। कृषि द्वारा उपज का संग्रह किया जाने लगा। मानव अब साजीविका के लिए भ्रमण की प्रेरणा एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे और कृषि भूमि के स्वामित्व की प्रथा का गृहण हुआ। अब जो समाज दूसरों से युद्ध करके विजयी होते थे, वे पराजित समाज के लोगों को मारने की प्रेरणा पकड़ कर दाग बना लेते थे और दागों को कृषि कार्य में लगाते थे। इस व्यवस्था में स्वामी तथा दाग दो वर्ग बनने लगे। स्वामी वर्ग दासों के श्रम का उपभोक्ता बन गया। ऐसे समाज का नियमन स्वामी वर्ग के दो लोग करने लगे जो सर्वाधिक शक्ति भयवा सर्वाधिक भू सम्पत्ति के स्वामी थे। यह समाज दानमूलक समाज था। इसके अन्तर्गत दान वर्ग घोषित था और अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील था।

जब कृषि अर्थ-व्यवस्था पर्याप्त विकसित और उत्पादन का प्रधान साधन हो गयी तो समाज के नेता सम्पूर्ण का स्वामी बन गये। वे कृषि भूमिका संविदा के आधार पर सामन्तों को दे देने लगे। वे सामन्त उपसामन्तों को और उपसामन्त छोटे-छोटे कृषकों को इसी प्रकार भूमि देने लगे। दास मूलक समाज का दास वर्ग अब अर्द्ध दास रह गया। कृषि में उत्पादन का कार्य यही वर्ग करता था। उन्वस्तर के भूस्वामी इसी वर्ग के श्रम के उपभोक्ता होते थे। इस सामन्तवादी समाज के अन्तर्गत अर्द्ध दासों का शोषण होता था, उनसे बेगार ली जाती थी। जो उत्पादन उनके द्वारा किया जाता था, उसका अधिकांश भाग सामन्तों को प्राप्त होता था, जो स्वयं श्रम नहीं करते थे, प्रत्युत उत्पादन के साधनों के स्वामी होते थे। अर्द्ध दासों ने अब दस्तकारी द्वारा कृषि के बाजार तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बनाना प्रारम्भ किया। इन वस्तुओं का उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में होने लगा कि अब वे केवल घरेलू उपयोग से कहीं अधिक मात्रा में बचने लगे। अतः उनके व्यापार तथा विनिमय की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज का स्वरूप कृषि अर्थ-व्यवस्था तक सीमित न रह कर उद्योग तथा व्यापार मूलक समाज में परिवर्तित होने लगा। इस समाज अन्तर्गत भी व्यापारिक माल के उत्पादन का कार्य श्रमिक वर्ग ही करता था, त उत्पादन के साधनों का स्वामित्व उसके पास नहीं था। प्रत्युत जो वर्ग का स्वामी था वही उद्योगपति तथा व्यापारी बन गया। व्यापार के बढ़ती आवश्यकता समझा जाने लगा, अतः व्यापारी तथा शोषण

वर्ग ने श्रमिकों को वेतन प्रथा के आधार पर उद्योगों के कार्य में लगाना प्रारम्भ किया। चूँकि श्रमिक वर्ग पास उत्पादन के साधन नहीं थे, अतः उन्हें वेतन के रूप में स्वामियों के हाथ अपने श्रम का विक्रय करने पर विवश होना पड़ा। यह वर्ग दासमूलक समाज का वह दास वर्ग था जो सामन्तशाही समाज के अन्तर्गत कुछ अंश में स्वतन्त्र हो गया अर्थात् दास था। अब उद्योगपतियों के द्वारा इस वर्ग के श्रम का शोषण होने लगा। उत्पादन की वृद्धि तथा व्यापार व्यवसाय के कारण अब सम्पत्ति का संचय करने तथा विनिमय के हेतु मुद्रा का आविष्कार हुआ। इस प्रकार व्यापारी तथा उद्योगपति वर्ग के पास पर्याप्त पूँजी का संचय होने लगा। पूँजी के चल पर इसी वर्ग ने राजसत्ता के ऊपर भी अपना प्रभाव बढ़ा लिया। अतः सामन्तशाही व्यवस्था होने लगी और पूँजीवादी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ।

वैज्ञानिक विकास के कारण उत्पादक शक्तियों का स्वरूप भी बदल गया। अब शारीरिक श्रम का महत्व घटने लगा और उसका स्थान मशीनों ने ले लिया। मशीनों के कारण उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। ऐसे मशीनों, कारखानों की स्थापना बड़े-बड़े पूँजीपति ही कर सकते थे। मशीनों के कारण न केवल उत्पादन की मात्रा ही बड़ी अपितु उत्पादित माल का गुणात्मक स्वरूप भी बढ़ने लगा। इसके कारण हस्तशिल्पियों को पकवा पड़ता था। अब उन्हें कारखानों के स्वामियों की शरण में शोशकारी के लिए जाना पड़ा। मशीनों के कारण श्रमिकों की माँग कम हो गयी। अतः श्रमिकों को थोड़ी सी मजदूरी पर अपना आजीविका ढूँढनी पड़ी। स्वामी उनमें अधिक समय तक श्रम लेने लगे और मजदूरी कम देने लगे। इसके कारण पूँजीपतियों की प्रतिरिक्त अर्थ प्राप्त होने लगा जिसे वह अन्य मशीनों को कय करने में लगाते थे। परिणामस्वरूप श्रमिकों की माँग और कम होने लगी। उन्हें अपने श्रम से भरपेट मजदूरी मिलना तो बंठित था ही, साथ ही माँग भी कमों के कारण उन्हें भारी बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा। उत्पादन के कोई साधन उनके पास न होने के कारण 'उम वर्ग' की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी। इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत शोषण तथा शोषित दो वर्गों का अस्तित्व उत्पन्न हुआ ही परिणाम था।

पार्थ ने ऐतिहासिक विभाग कम में उक्त विभिन्न युगों की व्याख्या करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में परिवर्तन का कारण उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन का होना है। इसी के कारण सामाजिक

विविध अवस्थायें क्या हैं, आदि अनेक समस्याओं पर उसने परम्परागत मान्यताओं से हट कर एक स्वतन्त्र चिन्तक के रूप में विचार किया। पूँजीवादी उत्पाद एवं वितरण सम्बन्धी अनेक भ्रमगतियों पर प्रकाश डालते हुए धर्मनीति के क्षेत्र में मौलिक सिद्धान्तों का निर्धारण किया। अतिरिक्त धर्म का सिद्धान्त भी मार्क्स ने ऐसी ही मौलिक स्थापना है।

उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण निम्न आधार पर किया जाय, समस्या मार्क्स ने पहले विद्यमान थी। समय-समय पर अनेक धर्मशास्त्रियों द्वारा सम्बन्ध में अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिनमें दृष्टिकोण सम्बन्धी पर्याप्त विभिन्नता है। ऊपर से देखने में तो यह ज्ञान होता है कि उत्पादित वस्तुओं का मूल्य विनिमय में भाग लेने वाले उभय पक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। यदि मूर्खता में प्रवेग किया जाय हमें ज्ञात होगा कि एक ही वस्तु का मूल्य एक स्थान पर कुछ होता है तो दूसरे स्थान पर कुछ और, इसी प्रकार एक समय में कुछ होता है तो दूसरे समय में कुछ और अतः वस्तुओं के मूल्य पर विनिमय में भाग लेने वाले दलों की प्रपेक्षाओं और स्थान का नियन्त्रण ही विशेष रूप से रहता है। साथ ही यह भी ज्ञात होगा कि विनिमय में भाग लेने वाले दलों की प्रपेक्षा वस्तु का यथार्थ मूल्य पर विनिमय व्यापार को बहुत कुछ नियन्त्रित और प्रभावित करता है।

एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के निश्चित परिणाम में विनिमय क्यों किया आधार पर किया जाता है? यह कौन सा तर्क है जो वस्तुओं के मूल्य की स्थापना करता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विभिन्न धर्मशास्त्रियों जिन मूल्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया उन्हें हम सामान्यतः दो प्रधान वर्गों में विभक्त कर सकते हैं :-

1—मूल्य के धारमगत अथवा उपयोगितावादी सिद्धान्त।

2—मूल्य के वस्तुगत अथवा धर्म सिद्धान्त।

कोई भी वस्तु धर्म की मज्जा प्राप्त करके धार्मिक मूल्य तभी धारण करती है जब उसमें एक तो हमारी किसी दृष्टा अथवा आवश्यकता की पूर्ति क्षमता हो और दूसरे उसके उत्पादन में किसी न किसी रूप में मानवीय धर्म समारोह हुआ हो। ऐसी वस्तुओं का न तो हमारे निम्न कोई मूल्य हो है न उसमें हम किसी दूसरी वस्तु का बदला हो करना चाहते हैं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, जिनकी हमारे निम्न

उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार कोई वस्तु हमारे लिए कितनी ही उपयोगी क्यों न हो परन्तु यदि उसकी प्राप्ति में मानवीय धर्म नहीं लगा है तो उसका हमारे लिए कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा। उदाहरणार्थ, जब और वायु हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी हैं फिर भी उनके उत्पादन के लिए हमें कोई धर्म नहीं करना पड़ता वे सर्वत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उपयोगी होते हुए भी उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। अतः हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं "उपयोगिता" और "मानवीय धर्म" यह दो ऐसे अनिवार्य तत्त्व हैं जिनके समन्वय में प्रत्येक पण्य उत्पादित वस्तु आर्थिक मूल्य धारण करके विनिमय के योग्य बनती है।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी पण्य का मूल्य निर्धारण या तो उसकी उपयोगिता के आधार पर हो सकता है या उसमें समाहित मानवीय धर्म के आधार पर। जो सिद्धान्त पण्य के मूल्य निर्धारण में मानवीय धर्म की अपेक्षा उसकी उपयोगिता को प्रधान तत्त्व स्वीकार करते हैं उन्हें "उपयोगितावादी मूल्य सिद्धान्त" कहा जाता है। इसके प्रतिगुण जो सिद्धान्त पण्य की उपयोगिता को नहीं बल्कि मानवीय धर्म को मूल्य निर्धारण का आधार मानता है, उसे "मूल्य का धर्म सिद्धान्त" कहा जाता है। उपयोगिता एक ऐसा गुण है जिसका सम्बन्ध वस्तु की अपेक्षा उपभोक्ता से अधिक है। एकही वस्तु की उपयोगिता किसी व्यक्ति के लिए अधिक हो सकती है तो किसी के लिए कम। अतः मूल्य की उपयोगितावादी सिद्धान्त की आरम्भगत मूल्य सिद्धान्त भी कहा जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन में मानवीय धर्म की जो मात्रा लगी है वह प्रत्येक अवस्था में एक ही रहेगी, मते ही उस वस्तु का उपयोग कोई भी करे। अतः मानवीय धर्म एक वस्तुगत गुण है। अतः मूल्य के धर्म सिद्धान्त को "वस्तुगत मूल्य सिद्धान्त" भी कहा जाता है। मार्ग के आर्थिक पक्ष का सम्बन्ध मूल्य के उपयोगितावादी दृष्टिकोण आरम्भगत सिद्धान्तों में न होकर धर्म दृष्टिकोण वस्तुगत सिद्धान्तों में है क्योंकि मार्ग ने अपने मूल्य सिद्धान्त का शिल्प ब्रिटिश अर्थ-शास्त्रियों, बिलियम पैटी रिक्कार्डों तथा एडम स्मिथ के "मूल्य के धर्म सिद्धान्त" के आधार पर ही किया है। जोर के अनुसार इन सिद्धान्तों को मान्यता दू दे कि अन्ततः किसी उत्पादित मान्य को विनिमय पर उग मान के उत्पादन में व्यय किये गये धर्म पर निर्भर करती है और मार्ग ने इन अनुसार तथा अन्तिमोक्त दोनों प्रकार के सिद्धान्तवादी इन सिद्धान्तों को स्वीकार करे थे।

मानवों ने अपने मूल्य सिद्धान्त का प्रतिपादन माल के "उपयोग मूल्य" और "विनिमय मूल्य" इन दोनों पक्षों की व्याख्या से प्रारम्भ किया। उन्होंने बताया कि वायु, जल आदि ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं जिनका उपयोग मूल्य तो अधिक है परन्तु बाजार में उनका विनिमय मूल्य कुछ भी नहीं है। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं की उपयोगिता मानवीय श्रम का परिणाम नहीं है। श्रम ही मूल्य का सृजन करता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपने निजी उपयोग के लिए अपने ही परिश्रम से किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो मानवीय श्रम और उपयोग मूल्य दोनों के होना हुए भी उसे पण्य या माल की मंजा प्रदान नहीं की जा सकती। मार्क्स के मतानुसार पण्य या माल के उत्पादन के लिए केवल उपयोग मूल्यों की गृहीत ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए सामाजिक उपयोग मूल्य अर्थात् दूसरों के लिए उपयोग मूल्य का होना भी आवश्यक है।

विभिन्न वस्तुओं अर्थात् माल का उपयोग मूल्य सम्बन्धी विभिन्नता ही मूल्य विनिमय व्यापार का मूल्य है क्योंकि किसी वस्तु को बदल कर ठीक उसी प्रकार की वस्तु को लेना कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। विनिमय व्यापार में हस्तान्तरित होने वाली अनेक वस्तुएँ कच्चे मांस की दृष्टि में और उपयोग मूल्य की दृष्टि से विभिन्न होते हुए दो वस्तुओं को समान समझ कर विनिमय किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वस्तु में विद्यमान मानवीय श्रम की मात्रा दूसरी वस्तु में विद्यमान मानवीय श्रम की मात्रा के बराबर है। यही दोनों की समता का आधार हो सकता है। प्रत्येक मानव मानवीय श्रम की ही उपज है। श्रम शक्ति ही समतागुचक तत्त्व है जो एक वस्तु को दूसरी में विनिमय के योग्य बनाता है। अतः मान के विनिमय मूल्य को निर्धारित करने का तब ही व्यापार हो सकता है और वह है मानवीय श्रम। अतः प्रत्येक वस्तु में उत्पादन में एक निश्चित प्रकार के श्रम की आवश्यकता पड़ती है। विनिमय व्यापार में श्रम की इन समता-समता विविधताओं की ओर ध्यान देकर मानवीय श्रम के मानानुसार अर्थात् श्रम शक्ति की ही दृष्टि में रखा जाता है। इस प्रकार मूल्य सिद्धान्त के अन्तर्गत समता पक्ष को अपनी सीमा के अन्तर्गत में लेता है। मार्क्स के मतानुसार विनिमय व्यापार में जब दो वस्तुएँ हस्तान्तरित होती हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि समता के आधार पर एक प्रकार से हम उनकी तुलना करते हैं। व्यापार-प्रकार और उपयोग में विभिन्न इन वस्तुओं में समतागुचक एक ही तत्त्व हो सकता है और वह है उनमें समाहित मानवीय श्रम। अतः

वस्तुओं के उत्पादन में व्यय हुई श्रमशक्ति ही व्यापार में उसके मूल्योत्पत्ति का एक मात्र आधार हो सकती है।

मार्क्स के अनुसार मानवीय श्रम के मूल्य निर्धारण हेतु किसी वस्तु में सम्बद्ध मानवीय श्रम को उस वस्तु के उत्पादन में लगाये गये श्रम काल के आधार पर मापना चाहिए। इस श्रम काल को घण्टा, दिन आदि के रूपों में नापा जा सकता है। मापन का यह भी कथन है कि सामाजिक औसत श्रम काल ही इतने मापदण्ड का एकमात्र आधार हो सकता है। व्यक्तियों की निजी श्रम क्षति को श्रम काल के मापदण्ड का आधार नहीं बनाया जा सकता। सामाजिक रूप पर विशेष बल देते हुए यह कहना है कि किसी वस्तु का मूल्य श्रम की वह मात्रा नहीं है जो एक व्यक्ति विशेष उस वस्तु के उत्पादन में लगाता है बल्कि श्रम की वह मात्रा है जो उत्पादन की सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत एक औसत स्तर के श्रमिक द्वारा उस वस्तु के उत्पादन में लगायी जानी पाएगी।

जब किसी वस्तु में सम्बद्ध श्रम की मात्रा को हम श्रम काल के आधार पर नापना चाहते हैं तो श्रमकाल का एक प्रामाणिक मापदण्ड भी होना चाहिए। समाज के सब व्यक्तियों का श्रम समान मोटि का नहीं हो सकता है। किसी के घाना कार्य आरम्भ करने में पूर्व क्यों की निष्ठा एवं पूर्णत्व का आकलन पड़ती है तो किसी को कितना मात्र भी नहीं। दूसरे कर्मों में कोई निष्ठा नहीं है तो कोई अनिष्ठा। ऐसी स्थिति में निष्ठा और अनिष्ठा दोनों प्रकार के व्यक्तियों के श्रमकाल की नापने के लिए किसी एक ही मापदण्ड का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? इसका समाधान करते हुए मार्क्स का कहना है कि निष्ठा भय काल में अनिष्ठा श्रम का ही एक प्रकार में घनी भूतत्व है, इसके अन्तर्गत होती है तत्पश्चात् अन्य कोई अन्तर नहीं है।

दण्ड के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में माँग और पूर्ति का भी प्रभाव पड़ता है। किसी दण्ड का सामाजिक मूल्य भी उसमें सम्बद्ध श्रम की मात्रा के अन्तर्गत पर हो निर्धारित किया जाता है जिसमें उत्पादन काल में लागू हुए श्रम के अन्तर्गत सभी माँग और अधिक औसत माँग के रूप में गणित पूर्व श्रम की मात्रा भी सम्मिलित रहती है। उत्पादित दण्ड का वितरण या विपणन के लिए बाजार में ले जाने के लिए बाजार के विभिन्न परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते समय दण्ड बाजार तक नहीं है कि दण्ड का सामाजिक मूल्य और बाजार के दण्ड मूल्य एक ही रूप में रहते हैं। बाजार के दण्ड में उनमें बाजार की मात्रा है। इन सभी अन्तर्गत दण्ड की सामाजिक अन्तर्गत और बाजार की मात्रा

बाजार के दाम की विभिन्न प्रभावित करती है। अब हम विस्तार से यह विचार लिखते हैं कि माल और पूँजी का प्रभाव दाम के बाजार दाम के पट्टा उतार-उठान में सीमित रहता है। मार्क्स के अनुसार श्रम बल के आधार पर वस्तुओं के वास्तविक मूल्य निर्धारण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

वेबेर का धन्य-धन्य उत्पादकों द्वारा एक ही प्रकार की उत्पादित वस्तुओं का वास्तविक मूल्य उत्पादन गत परिस्थितियों की विभिन्नता के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है परन्तु जब हम उत्पादित वस्तु को बाजार में ले जाते हैं तब वह बाजार में विपणन उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की राजिमत गुणता का भग्न बन जाती है और उस श्रेणी की समस्त वस्तुओं के बाजार के दाम एक ही रहते हैं, भले ही व्यक्तिगत उत्पादकों की उत्पादन-गत परिस्थितियाँ एक दूसरे में भिन्न ही भिन्न क्यों न रहें हों। इसका अर्थ यह हुआ कि बाजार के दाम, उत्पादन की सीमित परिस्थितियों के अन्तर्गत उस व्यक्ति के उत्पादन के लिए आवश्यक सीमित सामाजिक श्रम को व्यक्त करते हैं। यहाँ तक पण्य के बाजार के दाम और वास्तविक मूल्य में कोई भेद नहीं होता परन्तु जब माँग और पूँजी सम्बन्धी परिस्थितियाँ भिन्न प्रभाव डालने लगती हैं तब बाजार के दाम वास्तविक मूल्य की अपेक्षा कभी अधिक हो जाते हैं और कभी कम। उसमें उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।

मार्क्स का यह सिद्धान्त श्रम की सामाजिक उपयोगिता पर विशेष बल देता है, इसी आधार पर वह समस्त आपिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। प्रायः समाज की समष्टिगत श्रमशक्ति की एक सीमा होती है और इस प्रकार उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की भी एक सीमा होती है। जिस समाज में उत्पादन योजनाबद्ध होता है और सीमाओं का ध्यान रखा जाता है वहाँ पण्य के वास्तविक मूल्य और बाजार के दामों में खटाव-उतार होता रहता है। भले अब प्रश्न यह उठता है कि बाजार में उनके क्रय-विक्रय द्वारा लाभ की प्राप्ति कैसे होती है ?

पण्य के क्रय-विक्रय द्वारा लाभ अर्जित किया जाता है। परन्तु जब पण्य की श्रम शक्ति के आधार पर अनुमानित उसके वास्तविक मूल्य के अनुसार ही बेचा जायगा तो फिर लाभ कैसे होगा। विनिमय तो समानता के आधार पर होता है। बाजार में कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को कितनी कम दाम वाली वस्तु से बदलना नहीं चाहता। यह बात दूसरी है कि बाजार में इस श्रम बल को हम

मुद्राओं के मापन में व्यय करें या बिना व्यय मापन में लागू हमें विमल
व्यापार की समानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

पूजोपनि उपनिषद् पंथों के धर्मों की पूजा समान है और इस पूजा के करने
हो उने मान की प्राप्ति होगी है तो यह बचन भी उचित नहीं होगा क्योंकि
नेवत्त पूजा बिना व्यय में नहीं मूल्यों की मृष्टि नहीं कर सकते। धर्म के मापन
में पूजा निश्चय और निश्चय है। नवीन मूल्यों की मृष्टि का एक ही धर्म है
और यह है मानवीय धर्म।

मापन में इस समस्या पर एक नवीन दृष्टि में विचार दिया और इस का
की योजना की कि लाभ का मूल कारण है अतिरिक्त मूल्य धर्मों "अतिरिक्त
धर्म"। इस अतिरिक्त धर्म की विस्तृत व्याख्या करने हुए मापन में बताया कि
वर्तमान पूजावादी व्यवस्था के अन्तर्गत मनुष्य की श्रमशक्ति में भी पण्य का ह
धारण कर दिया है और सामाजिक पण्य के समान हो। बाजार में मनुष्य की
वस्तु बन गयी है। अधिक दृष्टि से मान का पण्य की सेवा प्राप्त करने के लिए
बिना व्यय में दो मूल तथ्यों का होना आवश्यक है, एक प्राकृतिक और दूसरा
सामाजिक। प्राकृतिक तत्व में हमारा तात्पर्य उम्र इस पदार्थ से है जिनमें किसी
मानवीय आवश्यकता की पूर्ण करने की क्षमता हो। सामाजिक तत्व से तात्पर्य
वस्तु में समाहित सामाजिक धर्म की मात्रा से है। अतः सामाजिक धर्म धर्म
अस्तित्व और उपयोगिता की प्राकृतिक तत्व के माध्यम से ही व्यक्त करता है।
दूसरे शब्दों में प्राकृतिक तत्व के अभाव में सामाजिक तत्व की स्थिति उसी
प्रकार अचलनीय है जिस प्रकार शरीर के अभाव में आत्मा की स्थिति। अब
हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उपयोगिता तो ग्रहण करते हैं उसके प्राकृतिक
तत्व से परन्तु मूल्य चुकाते हैं उसके सामाजिक तत्व का धर्म। उम्र में समाहित
मानवीय धर्म का। इन दो तत्वों के अतिरिक्त कुछ बातें और भी हैं जिनका मान
या पण्य में होना आवश्यक है। एक तो यह कि प्रत्येक पण्य का स्वामी हो जो
अपनी सम्पत्ति को जो चाहे कर सकने का अधिकार रखता हो। दूसरे यह कि
पण्य बाजार में बेचने के लिए हो, स्वामी के निजी उपयोग के लिए न हो।
मापन के मतानुसार आज मानवीय श्रमशक्ति ने पण्य के इन सभी गुणों को
धारण कर लिया है।

वर्तमान पूजावादी व्यवस्था में एक ओर जहाँ विनाश प्रौद्योगिक कल
कारखानों को जन्म दिया है वहाँ दूसरी ओर एक ऐसे सर्वहारा जन-समुदाय को

भी उत्पन्न कर दिया है जिसके पास न तो घपने और न कच्चा माल खरीदने के लिए पूँजी अर्थात् साधनों से वंचित अतः जीवन-निर्वाह के अन्य साधनों के अभाव में यह जन-समुदाय विवश होकर पूँजीपतियों के हाथ अपनी श्रम शक्ति को बेचता है। बाजार में जिस प्रकार वस्तुओं का क्रय विपणन होता रहता है, ठीक उसी प्रकार आज मानवीय श्रम-शक्ति भी एक सामान्य पण्य के समान ही खरीदी और बेची जाती है तो वह भौतिक मूल्य का गुंजन करने में मर्याद एकमात्र वस्तु पर अधिकार कर लेता है।

माकस की धारणा के अनुसार जिन आधार पर हम बाजार की अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं ठीक उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर हम श्रम शक्ति का मूल्य भी निर्धारित कर सकते हैं अर्थात् हम यह देयना चाहिए कि श्रमशक्ति का उत्पादन किस प्रकार होता है और उसके उत्पादन के लिए कितने सामाजिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह निर्विवाद है कि मनुष्य का जीवन ही उसकी श्रमशक्ति का मूल्यधार है और जीवन की स्थिति के लिए शारीरिक सुरक्षा भी अनिवार्य है। मनुष्य श्रम सभी कर सकता है जब उमका शरीर श्रम करने के योग्य हो और शरीर श्रम करने के योग्य सभी हो सकता है जब उसकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। अतः श्रम शक्ति के उत्पादन के लिए जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। माकस के शब्दों में जीवित प्राणी को अपनी जीवन रक्षा के निमित्त एक निश्चित परिमाण में जीवन-निर्वाह की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इससे हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि श्रमशक्ति उत्पादन के लिए आवश्यक होता है अथवा दूसरे शब्दों में श्रमशक्ति का मूल्य जीवन निर्वाह की उस सामग्री के समान होता है जो श्रम शक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक होती है।

श्रमशक्ति का मूल्यंकन करने समय यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि समस्त व्यक्तियों की जीवन-निर्वाह सम्बन्धी आवश्यकताएँ सदैव एक समान नहीं हो सकतीं। उनमें प्राकृतिक, सामाजिक और ग्राह्यिक परिस्थितियों के फलस्वरूप पर्याप्त विभिन्नता आ जाती है। अतः श्रमिक को ऐसी सुविधाएँ प्राप्त हों जिससे वह पारिवारिक जीवन व्यतीत करके मन्तानोत्पत्ति द्वारा अपने वर्ग की प्रमिट्टि करता रहे। इतना ही नहीं बल्कि वह अपने परिवार व स्वयं के भरण-पोषण में भी समय हो सके ताकि उसके यही दरजे बड़े होकर उसके पृथक् और अलग हो जाने के पदचात् उमका स्थान ग्रहण कर सके। अतः श्रम

शक्ति का मूल्यांकन करते समय श्रमिक के जीवन-निर्वाह सम्बन्धी आवश्यकताओं में उसकी निजी आवश्यकताओं के अतिरिक्त जिस देश में वह रहता है उस देश विशेष की प्राकृतिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप उसके परिवार की आवश्यकताओं को भी सम्मिलित करना आवश्यक है।

यदि यह मान लिया जाय कि श्रमिक को एक दिन कार्य करने योग्य श्रमशक्ति को प्राप्त करने के लिए जीवन-निर्वाह सम्बन्धी जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे वह पांच घण्टे के परिश्रम द्वारा प्राप्त कर लेता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी एक दिन की श्रम-शक्ति का मूल्य पांच घण्टे के श्रम काल के बराबर है। परन्तु जब वह किसी कारखाने में काम करने के लिए जाता है तो पूँजीपति केवल पांच घण्टे के बाद ही दिन भर की मजदूरी देकर उसकी छुट्टी कर देता है। यदि काम का दिन दस घण्टे का नियत है तो वह उनसे पूरे दस घण्टे काम लेने के बाद ही दिन भर की मजदूरी देता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पूँजीपति श्रमिक से काम तो दस घण्टे कराता है परन्तु मजदूरी उसे पांच घण्टे की ही देता है क्योंकि उसकी दिन भर की श्रम शक्ति का वास्तविक मूल्य पांच घण्टे के सामाजिक श्रम के ही बराबर है। श्रमिक पांच घण्टे काम करके अपनी श्रम-शक्ति को वास्तविक मूल्य को प्राप्त करता है तो शेष पांच घण्टे पूँजीपति के लिए अतिरिक्त अर्पण अथवा अतिरिक्त मूल्य की सृष्टि करता है।

यदि श्रम-शक्ति का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाय और एक घण्टे का श्रम एक रुपया के बराबर मान लिया जाय तो उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर हम कहेंगे कि श्रमिक की एक दिन की श्रमशक्ति का मूल्य पांच रुपया है क्योंकि उसे अपने और अपने परिवार के एक दिन के भरण-पोषण के लिए पांच रुपये की आवश्यकता होती है। पूँजीपति पांच रुपया देकर श्रमिक की दिनभर की श्रमिक की श्रम-शक्ति को खरीद लेता है क्योंकि सम्पत्ति-रहित मजदूर आपस में होड़ लगाते हैं और इस प्रकार अपनी श्रमशक्ति के दामों को इस सीमा तक नीचे गिरा कर ले जाते हैं जहाँ वे केवल जीवित रह सकते हैं। काम का एक दिन दस घण्टे का नियत है। अतः पूँजीपति पांच रुपया देकर अपने कारखाने में श्रमिक से दस घण्टा काम कराता है। एक घण्टे का श्रम एक रुपया के बराबर है। अतः श्रमिक पूँजीपति के कारखाने में दस घण्टा काम करके उसके कच्चे माल में दस रुपये के बराबर उपयोग मूल्य की सृष्टि करता है। पूँजीपति पूँजी का स्वामी है और श्रमिक की श्रम-शक्ति को भी खरीद

निम्न है। अतः यह श्रमिक के श्रम में तैयार की गयी वस्तु का भी स्वामी बन जाता है। उस वस्तु को बाजार में दाम पर बेच कर अपने लिए उस भाग को बचा लेता है जो मांश के बाजार में दाम का और श्रमिक को देने योग्य शक्ति के दाम का अन्तर है। मान लें कि पूँजीरति ने मर्गिनरी और कच्चे मान आदि के रूप में दम रुपये व्यय किये हैं और श्रमिक के दिन भर की श्रमशक्ति के मूल्य के रूप में पाँच रुपये दिये गये हैं तो उसकी कुल लागत पन्द्रह रुपये हुई परन्तु श्रमिक ने दम घण्टा बान करने कच्चे मान में दम रुपये के मूल्य की वृद्धि की है। अतः पूँजीरति बाजार में उस वस्तु का बीम राया की बेचता है और दोनों के अन्तर अर्थात् $(20-15=5)$ पाँच रुपये को अपने लिये बचा लेता है। अतः उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक जितने मूल्य का गृहण करता है, वह उसकी श्रमशक्ति के लिए व्यय में अधिक है। इसी अन्तर को, जिसे पूँजीरति बिना कोई मुआवजा दिये हड़प लेता है और जो उसके घनी बनने का गीत है, अतिरिक्त अर्थ अथवा अनिश्चित मूल्य कहा जाता है।

भावर्ग के अनुसार श्रमशक्ति एक ऐसा पदार्थ है जो अतिरिक्त अर्थ की जन्म देता है क्योंकि श्रम के उत्पादन में मूल्य और स्वयं श्रमशक्ति के मूल्य में अन्तर है। पहले प्रकार का मूल्य सामाजिक आवश्यकतानुसार श्रम की उस मात्रा से निर्धारित होता है जो उसके उत्पन्न में व्यय होती है और दूसरा उस श्रम की मात्रा में निर्धारित होता है जो श्रमिक और उसके परिवार के आवश्यक भरण-पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा के उत्पादन में लगाता है। दोनों का यह अन्तर ही अतिरिक्त अर्थ कहलाता है। भावर्ग के शब्दों में श्रमिक शक्ति के लिए आवश्यक भरण-पोषण का दैन्य मूल्य और श्रमशक्ति का दैन्य उत्पादन यह दोनों अलग अलग बातें हैं। पहली श्रम शक्ति के विनिमय मूल्य को व्यक्त करती है और दूसरी उसके उपयोग मूल्य को। इस प्रकार श्रम का अपने वास्तविक मूल्य से अधिक उत्पादन करने का यह गुण ही वह प्रधान कारण है जो वर्तमान आर्थिक जीवन में अतिरिक्त अर्थ के माध्यम में लाभ को जन्म देता है। अतः पूँजीवादी शोषण का सारस्व अतिरिक्त अर्थ का उत्पादन और पूँजीपतियों द्वारा उसे हथिया लेना है। भावर्ग के श्रम की प्रणाली श्रमिक दासता की प्रणाली है। यह अनिश्चित अर्थ ही पूँजीपति के कार्यकलाप का मुख्य प्रेरक शक्ति है। यही पूँजीवाद का मुख्य आर्थिक नियम है। इस नियम में ही पूँजीवादी उत्पादन के उद्देश्य और उस उद्देश्य को पूरा करने का साधन दोनों अभिव्यक्त होते हैं।

है। मार्क्स के पक्ष में यही कहा जा सकता है। कि वह धर्मियों के पूजोपतियों द्वारा शोषण किये जाने की धारणा की प्रकाश में लाया और उनमें संगठित होकर पूँजीवाद के विरुद्ध इस शोषण के निराकरण करने के लिए क्रांति करने की प्रेरणा का मन्त्र किया।

वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त

मार्क्स से पूर्व भी विद्वान लोग अनुभव करते थे कि जनता वर्गों में विभक्त है और समाज में वर्ग संघर्ष का अस्तित्व है। किन्तु वे समाज के वर्ग विभाजन का वस्तुगत आधार ढूँढ निकालने में असमर्थ रहे। वे ये नहीं देख सके कि समाज के वर्ग विभाजन का कारण भौतिक उत्पादन में खोजना चाहिए जो मानव सम्बन्धों का प्रधान क्षेत्र है।

वर्गों की एक व्यापक परिभाषा मार्क्स ने दी है कि वर्ग जनता के बड़े समूह को कहते हैं, जिसमें सामाजिक उत्पादन की, इतिहास द्वारा निर्दिष्ट, किसी व्यवस्था में अपने विशिष्ट स्थान द्वारा, उत्पादन के साधनों के प्रति अपने सम्बन्ध द्वारा, धर्म के सामाजिक संगठन में, अपनी भूमिका द्वारा, और परिणाम स्वरूप इन तथ्यों द्वारा कि वह सामाजिक सम्पदा का किन्ता बड़ा भाग अर्जित करते हैं और किम माध्यम से अर्जित करते हैं, एक दूसरे से भिन्नता होती है। वर्ग जनता के ऐसे समूह होते हैं जिनमें से एक इस चीज की बदौलत कि वे सामाजिक धर्म-व्यवस्था की किसी विशेष पद्धति में भिन्न-भिन्न स्थान रखते हैं, दूसरों के धर्म को हड़प सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो वर्ग ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं, जो अपनी जीविका एक ही ढंग से अर्जित करते हों।

उत्पादन के साधनों के प्रति किसी वर्ग का सम्बन्ध वह मुख्य विशेषता है जो सामाजिक उत्पादन में उसके स्थान और उसकी भूमिका को निर्धारित करता है और वही यह भी निर्धारित करता है कि वर्ग किस ढंग से धन प्राप्त करता है और कितनी धन प्राप्त करता है।

वर्ग गैरेश नहीं रहे। धार्मिक समाज में वर्ग नहीं थे। उत्पादन का स्तर इतना कम था कि उमरे जीवन-निर्वाह का साधन वही इतना प्राप्त होता था कि लोग भूखी मरने से बचे रहे। भौतिक सम्पदा अर्जित करने, निजो सम्पत्ति, वर्ग और शोषण के उदय होने की कोई सम्भावना नहीं थी।

परन्तु बाद में उत्पादन शक्तियाँ बीते-बीते विकसित हुई और धर्म उत्पादन से अधिक उपयोग से अधिक उत्पादन करने लगे। भौतिक सम्पदा संवि

करना और उत्पादन के साधनों को हस्तगत करना सम्भव हुआ। निजी सम्पत्ति प्रकट हुई। बढ़ते हुए थम विभाजन और व्यापार में हुई वृद्धि ने इसे सुगम बनाया था।

सामुदायिक सम्पत्ति के स्थान पर निजी सम्पत्ति के विकास से श्रमिक असमानता बढ़ी। कुछ लोग, विशेषकर कबीलों के सरदार, धनी बन गये और उत्पादन के सामुदायिक साधनों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अन्य लोग जो उत्पादन के साधनों से वंचित हो गये, इन साधनों के स्वामी बन जाने वालों के लिए काम करने की विवश हुए। आदिम समुदाय का इसी प्रकार विघटन तथा उसमें वर्ग स्तरों का उदय हुआ। इस प्रक्रिया ने विरोधी वर्गों के उदय और शोषण के साथ पूर्णता प्राप्त की।

वर्ग उस समय उत्पादित हुए जब आदिम सामुदायिक व्यवस्था विघटित हो रही थी और दास व्यवस्था का उदय हो रहा था। समाज में वर्गों की प्रतिद्वन्द्वारमक स्थिति घोर संघर्ष का स्रोत थी। वर्ग संघर्ष शताब्दियों से मानव जाति के विकास में प्राथमिक विशेषता बना हुआ है। वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतन्त्र स्वामी तथा दास, रोमनकाल में पैट्रीशियन (कुलीन) तथा प्लेबियन (साधारण), सामन्त-शाही युग में भूस्वामी और भूदास, उसके पश्चात् श्रेणी स्वामी (Guild master) तथा शिप्य (journey-man), औद्योगिक युग में पूँजीपति तथा श्रमिक, सदैव दो ऐसे वर्गों के रूप में विद्यमान रहे जो एक दूसरे के आगने सामने सतत् विरोधी के रूप में लड़े हुए। उनमें निरन्तर संघर्ष एवं प्रतिद्वन्द्व चलते रहे जो कभी गुप्त और कभी खुले रूप में हो जाते थे और इन युद्धों का अन्त प्रत्येक बार यों हुआ कि या तो समाज का क्रान्तिकारी पुनर्गठन हुआ या दोनों युद्धरत वर्ग नष्ट हो गये।

वैमनस्यपूर्ण वर्गों का संघर्ष समझीता नहीं होता है क्योंकि समाज में उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में मौलिक भेद रहता है। न जाने कितनी शताब्दियों से श्रमजीवी वर्ग का—वे दास हो, कृषक हो या औद्योगिक श्रमिक हो—पागल वर्गों ने निर्ममता से शोषण किया है और यह स्वाभाविक है कि वे उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करें और स्वतन्त्र तथा सुखी जीवन के लिए मनेष्ट हों।

वर्ग समाज में, मौलिक वर्ग होने हैं और समौलिक वर्ग भी होते हैं। मौलिक वर्ग वे होते हैं जो समाज में प्रचलित उत्पादन पद्धति में सम्मिलित रहते हैं। वैमनस्य-

पूर्ण वर्ग समाज में वे हैं : एक ओर उत्पादन के साधनों का स्वामी वर्ग और दूसरी ओर उसके विरोध में खड़ा उत्प्रेक्षित वर्ग । दाम गमाज में दाम और दास स्वामी, सामन्तवाद में किसान और सामन्ती सरदार, पूँजीवाद में सर्वहारा और पूँजीपति ये ही वैमनस्यपूर्ण समाजों के मौलिक वर्ग हैं । वैमनस्यपूर्ण समाजों में अमौलिक वर्ग भी हुआ करते हैं । उनका प्रचलित उत्पादन पद्धति में प्रत्यक्ष अभाव नहीं होता और विभिन्न सामाजिक समूह भी होते हैं । वैमनस्यपूर्ण समाज में वर्ग संघर्ष प्रथमतया मौलिक सामाजिक वर्गों के मध्य चलता है । अमौलिक वर्गों और सामाजिक समूहों की इस संघर्ष में साधारणतया उनकी कोई नीति नहीं होती और वे किसी एक मौलिक वैमनस्यपूर्ण वर्ग का पक्ष ग्रहण करते और उनके हितों की रक्षा करते हैं । वर्ग संघर्ष वैमनस्यपूर्ण वर्ग समाज की प्रेरक शक्ति होती है उसके विकास का स्रोत होता है ।

पूँजीवादी परिस्थितियों में वर्ग संघर्ष उत्पादक शक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि पूँजीपति और सर्वहारा पूँजीवादी समाज के मौलिक वर्ग हैं । पूँजीवाद का स्वरूप जो धर्मिक को उसके धर्म के फल से बधित करता है तथा समाज में धर्मिक की स्थिति उसे पूँजीपतियों से लड़ने को प्रेरित करती है । अतः पूँजीवादी समाज का इतिहास पूँजीपति और सर्वहारा के संघर्ष का इतिहास है । यह संघर्ष स्वाभाविक है, क्योंकि यह पूँजीवादी विकास का प्राथमिक स्रोत है । सर्वहारा का ध्येय और कर्तव्य पूँजीवादी समाज को समाप्त करना और सर्वहारा वर्ग के हाथों में सत्ता को प्राप्त करना है क्योंकि यही एक मात्र सुसंगत क्रान्तिकारी वर्ग है । एक स्थान विशेष के नहीं अपितु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रों में शोषित सर्वहारा वर्ग क्रान्ति के द्वारा पूँजीपतियों का विनाश कर देगा । संघर्ष की अवधि में उसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का सामूहिक स्वामित्व करना तथा पूँजीवाद का विनाश करना होगा ।

आलोचना

मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त उसके द्वन्द्ववाद तथा इतिहास की धार्मिक व्याख्या के सिद्धान्त की भाँति ही भ्रामक व दोषपूर्ण है । मार्क्स धार्मिक तथा पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत केवल बुर्जुआ तथा सर्वहारा वर्ग के निमित्त होने की धारणा दर्शाया है । समाज के अन्तर्गत इस प्रकार के केवल दो ही परस्पर विरोधी धार्मिक वर्गों के अस्तित्व की मानता और अन्ततः

उसके मध्य संघर्ष होने की तथा संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय की घोषणा करना कोई व्यावहारिक नहीं है। मार्क्स के इस सिद्धान्त को एक प्रकार माना कहा जा सकता है, जो सर्वहारा वर्ग को संगठित होने तथा पूँजीपतियों के विरुद्ध शान्ति का आंदोलन है। भौतिक दृष्टि से औद्योगिक व्यवस्था के प्रगति युक्त तथा सर्वहारा वर्ग का वर्गीकरण सम्भव नहीं है। कारखानों में कार्य करने वाले उत्तम, धन भोगी अभियन्ता, प्रबंधक, निदेशक आदि को सर्वहारा वर्ग कहना कहाँ तक उचित है। उद्योगों में धन-भोगी श्रमिकों के रूप में कार्य करने वाले अनेक व्यक्ति कारखानों में सामीप्य तक हैं। उन्हें किस वर्ग में रखा जाय ? इस दृष्टि से मार्क्स का सामाजिक वर्गों का कठोरतापूर्वक निर्धारण करना दोषपूर्ण है।

इस बात को भी पूर्ण मध्य नहीं माना जा सकता कि औद्योगिक व्यवस्था वाले समाज में स्वामी तथा श्रमिक वर्गों के मध्य निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। उद्योगपति अपना लाभ बढ़ाना अवश्य चाहता है, परन्तु कारखानों में रोजगार पर लगाये गये श्रमिकों का शोषण करके या उन्हें कष्टकारी परिस्थितियों में रक्त कर ही अपना लाभ बढ़ाने का उद्देश्य नहीं रखता। बहुधा विभिन्न उद्योगों के उद्योगपतियों द्वारा रोजगार पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य एक से दूसरे मानिक के यहाँ अधिक या कम सुविधायें प्राप्त करने की चेष्टाएँ रहती हैं और एक उद्योगपति अपने श्रमिकों को अन्य उद्योगपतियों की तुलना में अधिक सुविधा देने का साक्ष्य भी देता रहता है। आधुनिक राज्यों में राष्ट्रीयकृत उद्योगों में लगे श्रमिकों की तुलना में अनेक निजी उद्योगों में लगे श्रमिक अधिक सुविधाओं का उपभोग करते हैं। इस दृष्टि से श्रमिक वर्ग तथा पूँजीपति वर्ग के मध्य निरंतर संघर्ष या शोषण की धारणा बना लेना सत्य नहीं है। श्रमिकों के मध्य परस्पर अन्य प्रकार के हितों में टक्कर हो सकती है यथा कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के मध्य भेद, पुरुष तथा महिला श्रमिकों के मध्य भेद, विभिन्न जातियों के मध्य भेद तथा विभिन्न देशों में प्राप्त श्रमिकों के मध्य भेद। हण्ट ने ठीक ही लिखा है कि "किसी एक देश के श्रमिकों को कष्ट पहुँचाने वाली युक्तियाँ दूसरे देश के श्रमिकों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं, परन्तु किसी भी विकसित देश के श्रमिक सत्ता विदेशी श्रम स्वीकार नहीं करते। पुनश्च, आज तक का अनुभव यह बताता है कि जब कभी देश का अस्तित्व सतरे में होता है तो देश में आन्तरिक वर्ग संघर्ष की धारणा न रह कर देश की सुरक्षा

का हित सभी वर्गों को समान रूप से मान्य होता है। इस दृष्टि से मार्क्स का सिद्धान्त एक सैद्धान्तिक सत्य नहीं है।

मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त इस कठोर सत्य को सिद्ध करने का प्रसफल तथा गलत प्रयास है कि ऐतिहासिक विकास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इतिहास के विभिन्न युगों में केवल दो आर्थिक वर्गों को शोषक तथा शोषित मानना और उनके मध्य संघर्ष द्वारा नये सामाजिक युग का अभ्युदय मानना इतिहास की गलत व्याख्या है। धनी तथा निर्धन वर्ग निरन्तर रहे हैं। परन्तु उनके धनी या निर्धन होने का एक मात्र कारण एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का आर्थिक शोषण मानना और इनके मध्य संघर्ष को मानना एक भारी ऐतिहासिक भ्रूल है। यह दूसरी बात है कि उद्योगों का नियन्त्रण थोड़े से लोगों के हाथ में हो गया हो, परन्तु उनका स्वामित्व थोड़े से लोगों के हाथ में रहना है इस तथ्य की सच्चाई सदिष्ट है। समाज के पूँजीवादी देशों के श्रमिकों की दशा इतनी शोचनीय नहीं है जितनी की मार्क्स ने चित्रित की है। उद्योगों के मंचानन के लिए जिन उपायों, कच्चे माल संग्रहण की व्यवस्था आदि की आवश्यकता पड़ती है उनका स्वामित्व केवल पूँजीपति वर्ग के ही पाग मानना सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि उद्योगों के नियम तथा मंचानन में संघर्ष नहीं भरिनु महवोध अधिक आवश्यक होता है। श्रमिक तथा पूँजीपति वर्ग दोनों का हमी में हित है। इस दृष्टि में वर्ग संघर्ष की धारणा भ्रामक है।

सर्वहारा वर्ग की जाति तथा अधिनायकवाद

मार्क्स का विश्वास था कि पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिक वर्ग का शोषण इस सीमा तक पहुँच चुका है कि उसे वैधानिक साधनों से सम्मान नहीं मिला पूँजी सत्ता, क्योंकि राजसत्ता पर जीपतियों का ही प्रभाव है। स्वयं पूँजीवाद ने अपने विनाश का मार्ग प्रदर्शन कर दिया और शोषित वर्ग को ज्ञान, इतनी बढ़ चुकी है कि वह अब संगठित होकर अपने शोषकों को विरुद्ध जानि कर के लड़े लष्ट करेगा। मार्क्स ने इस जाति का बार्दव्य भी प्रस्तुत किया है। यह जाति केवल पूँजीपति के विरुद्ध ही नहीं होगी, बल्कि पूँजीवाद द्वारा संघर्ष सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध भी होगी। मार्क्स की धारणा थी कि जाति होने-वाली, तथा बड़ी चरमो में होगी। जाति का लोहक समाप्तवाद होगा। यद्यपि पूँजीवाद स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है तथा वि

उसका विनाश स्वयमेव समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकता। इसके लिए एक निश्चित कार्यक्रम होगा।

मावर्स की धारणा कि बुजुर्ग या पूँजीवादी राज्य केवल मात्र एक वर्ग संगठन था। ऐतिहासिक विकास क्रम भी यह प्रदर्शित करता है कि प्राचीन सामुदायिक से विभिन्न युगों में जो परिवर्तन होते रहे उनमें सबसे उत्पादन के साधनों के स्वामी वर्ग ने समाज में अपनी आधिकारिक सत्ता बनाये रखने के लिए राज्य का निर्माण किया और राजसत्ता के भी स्वामी बने रहे। इस प्रकार "राज्य का मुख्य कार्य एक वर्ग को दूसरे वर्ग का शोषण करने की सुविधा प्रदान करना है।" राज्य का संचालन तथा नियमन करने का कार्य समाज के एक छोटे से जन समूह के हाथ में रहता है जिसे सरकार कहा जाता है। यह वर्ग सम्पूर्ण समाज से सर्वथा अपने को पृथक् मानता है। मावर्स के मतानुसार "राज्य एक ऐसे संगठन से अधिक कुछ नहीं है जिसे बुजुर्ग वर्ग के लोग परस्पर अपनी सम्पत्ति तथा अपने हितों की प्रशाम्भूति के लिए आन्तरिक तथा बाह्य उद्देश्यों की सम्पन्न करने के निमित्त बनाते हैं। इस प्रकार राज्य एक वर्ग संगठन है जो बुजुर्ग वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और उसी के विचारों को प्रतिबिम्बित करता है। राज्य की सरकार बुजुर्ग वर्ग की कार्यकारिणी सन्निधि के सदृश है। राज्य या सरकार द्वारा स्थापित सेना, पुलिस, न्याय, दण्ड कानून व्यवस्था तथा अन्य अभिकरण सभी पूँजीपति वर्ग के हित में प्राणिक व्यवस्था का संरक्षण करने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में पूँजीवादी वर्ग व्यवस्था वाला राज्य, जिसे जनतन्त्र कहा जाता है, स्वयं में एक विरोधाभास है। ऐसे समाज में जनतन्त्र हो नहीं सकता जिसमें जनता शोषक तथा शोषित दो ऐसे वर्गों में विभक्त हो जिनके हितों में भारी अन्तर्विरोध होता है। मार्क्सवादी आदि का मुख्य उद्देश्य पूँजीवादी का विनाश करने के लिए सर्वप्रथम पूँजीवाद के गरुड का राज्य की सत्ता की सर्वहारा वर्ग द्वारा हमियाने का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था।

मार्क्स के उपर्युक्त मिथ्यान्तो से यह निष्कर्ष निकलता है कि पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था में बुराईयों के घाने का कारण बर्तमान उत्पादन तथा वितरण प्रणालियाँ हैं। अतः इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना पड़ेगा ताकि पूँजी के व्यक्तिगत स्वामियों को ही उत्पादन का लाभ न हो, क्योंकि उत्पादन धनियों

के धर्म में होता है। उत्पादन में उत्पन्नों का निरन्तर भी व्यक्तिगत पूँजीपतियों के हाथ में न रह कर उन उत्पन्नों को बाँटने रखने वाले श्रमिक वर्ग के हाथ में रहना चाहिए। ऐसा परिवर्तन लाने के लिए मार्क्स ने विकासवादी और क्रान्तिवादी दोनों प्रकार के कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया है। विकासवादी या मोहनन्दो कार्यक्रम में मार्क्स का अभिप्राय यह था कि विभिन्न देशों के श्रमिक जो कि जोषित वर्ग का निर्माण करते हैं, संगठित हों और अपनी राजनीतिक शक्ति को मुद्दू करें अर्थात् वे राजनीतिक तन्त्रों के रूप में संगठित हों और निर्वाचनों द्वारा राज्य की सर्वोच्च मण्डली में अपना बहुमत बनायें। यदि पूँजीवादी राज्य बल प्रयोग द्वारा उन्हें दबाने लगे तो श्रमिक बल को भी उन्हीं विधुद बल प्रयोग करना होगा। इस प्रकार जब वे अपनी सर्वोच्च शक्ति को मुद्दू बना लेंगे तो विविध तौरतन्त्री मस्थाओं में अपनी शक्ति द्वारा वैधानिक उपायों में पूँजी का समाजीकरण करने के लिए पग उठावेंगे।

सर्वहारा अधिनायकत्व

मार्क्स ■ मत में पूँजीवाद का बिनाश एक ही पग में नहीं हो सकता। अतः राज्य की सत्ता पर सर्वहारा वर्ग द्वारा अपना अधिकार इन जनतन्त्रों तथा वैधानिक उपायों से स्थापित करना पूँजीवाद से समाजवाद की स्थापना के मार्ग में पहला कदम होगा। इस सक्रमण की अवधि में पूँजीपति अपनी शक्ति पुनः अजित करने का प्रयास करेंगे। अतः इस अन्तर्काल के अनुरूप ही राजनीतिक संक्रमण का एक अन्तर्काल आता है जिसमें राज्य के लिए सर्वहारा के क्रान्तिकारी अधिनायकत्व होने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं रहता।

सर्वहारा अधिनायकत्व सकल सामाजिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप तथा पूँजीवादी राज्यतन्त्र के चटनाचूर हो जाने पर प्रकट होता है। यह गुणात्मक रूप से नवीन प्रकार का राज्य है और अपने वर्ग चरित्र राज्य संगठन के रूपों तथा उस भूमिका के, जो उसे अदा करनी है, लिहाज से यह पूर्व के राज्य से सर्वथा भिन्न है। राज्य के पूर्व की सभी किस्में शोषक वर्ग के हाथ का हथियार थी और उनका प्रयोग श्रम-जीवी जनता की अधोनस्य बनाये रखने के लिए किया जाता था। उनका उद्देश्य शोषण प्रणाली को मुद्दू करना और उत्पीडकों तथा उत्पीडितों में समाज के विभाजन को निरन्तर बनाये रखना था। परन्तु सर्वहारा अधिनायकत्व श्रम-जीवी वर्ग का सामन है जो सभी श्रम जीवियों के साथ मिल कर

पूँजीवाद को समाप्त करता है और एक नवीन समाज का निर्माण करता है, ऐसे समाज का जिसमें विरोधी वर्गों और शोषण का अस्तित्व नहीं रहता।

लेटिन के वैज्ञानिक ऐतिहासिक दार्शनिक खन्द् 'डिक्टेटोरशिप बाय दो प्रोलेटारियट' (सर्वहारा अधिनायकत्व) का सरल भाषा में अनुवाद यह है कि "एक निश्चित वर्ग अर्थात् नगरीय श्रमिक तथा सामान्य रूपेण कारवानों में काम करने वाले औद्योगिक श्रमिक ही पूँजी का तत्त्वा उत्पत्ति के संघर्ष में, तत्त्वा उत्पत्ति की इस प्रक्रिया में, विजय का बनाये रखने तथा सुदृढ़ बनाने में नवी समाजवादी व्यवस्था का सृजन करने के काम में, वर्गों के पूर्ण उन्मूलन के पूरे संघर्ष श्रमजीवी और शोषित जन समुदाय का नेतृत्व कर सकते हैं।"

सर्वहारा अधिनायकत्व मार्क्स का सारतत्त्व है। अधिनायकत्व द्वारा अर्थात् सर्वहारा की संस्रण्ड सक्ति द्वारा ही सर्वहारा पूँजीवाद का उन्मूलन व समाजवाद का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार सर्वहारा अधिनायकत्व समाजवाद का निर्माण करने का एक मात्र साधन है और इतिहास ने उनका पु रन से समर्थन किया है।

मार्क्स ने बताया है कि संक्रमण काल में वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं हो पा और किन्ही किन्हीं वर्गों में बहुत तीव्र हो जाता है। पूँजीपति किसी भी देश राजनीतिक सत्ता से वंचित होने पर अपनी पराजय को तथा अपनी प्रभुता व विशेषधिकारों की हानि को सन्तिपूर्वक स्वीकार नहीं कर लेते। अतः वे विरु सर्वहारा का बड़ा कट्टरता से विरोध करते हैं। इस प्रतिरोध को दबाने और व में पूँजीपतियों की परास्त करने के लिए सर्वहारा अधिनायकत्व आवश्यक है सर्वहारा द्वारा अधिनायकत्व नये वर्ग द्वारा अपने से अधिक शक्तिशाली व पूँजीपतियों के विरुद्ध जिनका सत्ताहरण के पश्चात् प्रतिरोध दम मुना बढ जाता है कठोरतम और अत्यधिक निर्भयतापूर्ण संघर्ष है।

सर्वहारा अधिनायकत्व का प्रथम पक्ष है जोर जबरदस्ती का पक्ष। किन् पूँजीपतियों का दमन सर्वहारा वर्ग का अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। उनका मुख्य लक्ष्य है समाजवाद का निर्माण करना, नवीन समाजवादी संघर्षव्यवस्था का सृजन करना। यह कार्य अधिक कठिन इसलिए हो जाता है कि समाजवादी शक्ति ऐसे भारम्भ होती है जिस समय कि कोई समाजवादी आगिक रूप तैयार नहीं हो रहे। यह कार्य सर्वहारा अधिनायकत्व का, सर्वहारा के राज्य का होता है कि

समाज का आर्थिक जीवन संघटित करे, पूँजीवाद में थोड़ा एक नवीन प्रकार का अर्थतन्त्र-समाजवाद का अर्थ तन्त्र निमित्त करे। सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व शोषकों के विरुद्ध बल प्रयोग मात्र नहीं है। यह मुख्यतया बल प्रयोग भी नहीं है। सर्वहारा धर्म के सामाजिक गठन की पूँजीवाद की तुलना में एक उच्चतर किस्म का प्रतिनिधित्व एवं सृजन करता है। यह अन्तर्वस्तु है। यह समाजवाद की अनिवार्यता होने वाली पूर्ण विजय की सुरक्षा और उसकी शक्ति का स्रोत है।

सर्वहारा अधिनायकत्व का द्वितीय पक्ष है रचनात्मक पक्ष। सर्वहारा अपने ही नयी समाजवादी व्यवस्था का निर्माण नहीं करता, वह नैर सर्वहारा धर्म जीवियों के मुख्यतया श्रमों के घनिष्ठ सहयोग से यह कार्य करता है। पूँजीपतियों एवं सामन्तों के साथ संघर्ष के समय और समाजवादी निर्माण के समय धार्मिक जनता को नये सिरे से शिक्षित करता है। यह अत्यन्त कठिन कार्य है। पूँजीपतियों के विरुद्ध खुले संघर्ष की अपेक्षा यह कहीं अधिक कठिन कार्य है।

सर्वहारा अधिनायकत्व का तृतीय पक्ष है धार्मिक पक्ष। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि सर्वहारा अधिनायकत्व के सभी पक्ष आर्थिक रूप में परम्परा जुड़े हुए हैं। वे एक सम्पूर्ण वस्तु के अंग हैं। लेकिन सर्वहारा अधिनायकत्व का मुख्य पक्ष नवीन समाज का निर्माण करना तथा समाजवाद के सक्रिय निर्माण के रूप में पुनः मिश्रित करना है। साथ ही सर्वहारा अधिनायकत्व के जोर जबर्जस्ती वाले पक्ष का महत्त्व घटाकर नहीं आंकना चाहिए। इस सबसे स्पष्ट है कि धर्म जीवियों के लिए समाजवाद की प्राप्ति का सर्वहारा अधिनायकत्व के प्रतिरूप अर्थ कोई मार्ग नहीं है।

इस प्रकार सर्वहारा सभी धर्म जीवियों और जनताजिव शक्तियों के सहयोग से तथा सर्वसाधारण के समर्थन से ही शोषक वर्गों के प्रतिरोध का दम कर सकता है। यही अपने हाथ में बनाये रख सकता है, समाजवाद का निर्माण कर सकता है और इस प्रकार जनता के लिए सुखमय जीवन उत्पन्न कर सकता है। एहीलिए धर्मजीवी वर्ग एवं शोषितों के लिए सर्वहारा अधिनायकत्व का आधार है। यही सर्वोच्च सिद्धान्त है। वह सर्वहारा राज्य के सबसे जनतन्त्र की पूर्णतम एवं सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। सर्वहारा अधिनायकत्व द्वारा मौलिक राजनीतिक और आर्थिक हितों का समर्थन, शोषण मिटाना और समाजवाद स्थापित करने की उसकी समान आकांक्षा है। बेहतर समाजवाद

ही श्रमिकों को पूँजीवादी मजदूरी की दासता से और अन्य गैर सर्वहारा श्रम-जीवियों की तबाही और दरिद्रता से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य है।

अतः अन्तर्काल में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का उद्देश्य ऐसी उत्पादन प्रणाली की व्यवस्था करना होगा जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा तथा योग्यता के अनुसार श्रम करने तथा उसका भौतिक तथा मानसिक मन्तो प्राप्त करने का अवसर मिले और कठोर श्रमविमोक्षण की व्यवस्था समाप्त की जा सके। इससे व्यक्ति के लिए श्रम आजीविका साधनमात्र नहीं रहेगा, अपितु व्यक्ति श्रम में वास्तविक आनन्द का अनुभव करेगा और श्रम जीवन तथा समाज की एक आवश्यकता बन जायेगा। मनुष्य श्रम इसलिए नहीं करेगा कि उन्हें इसके लिए विवश होना पड़ता था, अपितु इस भावना से करेगा कि वे श्रम करना चाहते हैं। चूँकि उत्पादन प्रणाली व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से संचालित न होकर सामाजिक आवश्यकता के उद्देश्य से संचालित होगी और श्रम का महत्त्व बढ़ने से उत्पादन की मात्रा भी बढ़ जायेगी अतएव श्रम का शोषण का अन्त हो जायेगा। अन्ततः उस समाज के जन्म पर यह नारा तैयार दिया जायेगा कि- इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पारिस्थितिक प्राप्त होता है।

ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वहारा वर्ग के हाथ में ही पूर्णतया उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण रहेगा। भावनों के शब्दों में उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया का सबसे अन्तिम विरोधी रूप उत्पादन के बुर्जुआ वर्गों सम्मुख होते हैं। उत्पादन प्रणाली से पूँजीपति वर्ग का सम्बन्ध समाप्त हो जाने पर यह वर्ग क्षय-क्षयः समान हो जायेगा। इस प्रकार समाज में केवल एक ही सर्वहारा वर्ग रह जायेगा। चूँकि भावों की दृष्टि में राज्य की सत्ता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को सत्ताने के लिए प्रयुक्त होती रही है, अतः पूँजीपति वर्ग का अन्त हो जाने से नयी व्यवस्था में परस्पर विरोधी वर्गों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। अतः राज्य की आवश्यकता नहीं रह जायेगी, वह स्वयं मरना जायेगा। भावनों की दृष्टि में विभिन्न मिद्वांतों का यह अन्तिम निष्कर्ष है कि वर्ग-विहीन तथा राज्य-विहीन समाज की स्थापना ही इतिहास की 'द्वन्द्ववादी' शक्तियों का अन्तिम मन्त्र है। द्वन्द्ववाद का बाद, प्रतिवाद तथा मवाद का चक्र फिर अपने आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि वर्ग-विहीन समाज ऐतिहासिक विकास की द्वन्द्वमय प्रक्रिया का अन्तिम तथा पूर्ण विकास है।

साम्यवादी दल

पूँजीवादी में उदारवादी जनतन्त्रों की भावनें ने आलोचना की थी और उसे दुर्बुद्धा जनतन्त्र कहा। इस प्रकार के जनतन्त्र ने अन्तर्गत नागरिकों को मताधिकार द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास आदि की स्वतन्त्रता जाती रही। मार्क्स ने ऐसी व्यवस्था का उपहास किया और कहा कि उनके अन्तर्गत प्रति चार वर्ष या पाँच वर्ष श्रमिकों को एक मात्र अपने नये लोगों को ध्यान करने की स्वतन्त्रता रहनी है। मार्क्स के मत से ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत यदि राजनीतिक जनतन्त्र की कल्पना कर ली जाये तो यह अमंगलपूर्ण बात होगी क्योंकि आर्थिक जनतन्त्र के अभाव में राजनीतिक जनतन्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती। औद्योगिक युग में “यदभाष्यम् सिद्धान्त” को आर्थिक क्षेत्र में लागू करना समाज की जनतान्त्रिक व्यवस्था से कोई संगति नहीं रख सकता। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की व्यवस्था सर्वाधिक व्यापक और प्रभावकारी आन्दोलन के क्रान्तिकारी सघर्ष की निदेशक शक्ति है। सर्वहारा वर्ग की शक्ति स्वयं इतिहास का वस्तुगत विकास, मानव जाति की समाजवादी भविष्य की ओर भटल प्रगति है जिसके वे ही प्रतिनिधि नेता हैं। सर्वहारा वर्ग सामाजिक विकास की अपेक्षाओं को अभिव्यक्त करते हैं। सर्वोच्च प्रगतिशील वर्ग सर्वहारा वर्ग तथा श्रमजीवी जन समुदाय के हितों के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा है इस कारण उन्हें उनका असौम्य विश्वास तथा समर्थन प्राप्त है। कठोर परीक्षा तथा भीषण सघर्ष और कटु पराजय तथा सुखद विजय के समय भी सर्वहारा वर्ग सदैव सारी जनता और समस्त प्रगतिशील मानवजाति के प्रति निष्ठावान सपूत बना रहता है। सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वोच्च अर्थ में मानवीय गुणों से युक्त होने के कारण वे श्रमजीवी लोगों के लिए जीत, कार्यरत रहते, सघर्ष करते तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना जीवनोत्सर्ग भी सहर्ष कर देने हैं।

सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व साम्यवादी दल ही धकेला करता है। यही मार्क्स की प्रेरणा एवं सिद्धान्तों पर खरा उतरा है। इस दल का अपने ध्येय के अधिष्ठान में विश्वास नहीं हटता और न वर्ग-विहीन समाज के संपर्क हेतु उसको दृढ़ता ही शिथिल पड़ी। विश्व के श्रमजीवियों को एक जुट कार्य करने के लिए समाजवादी घोषणा पत्र में भी मार्क्स यही उत्तेजित किया है। इस दल का एक ही कार्यक्रम है कि पूँजीवाद से समाजवाद की ओर मानवजाति के

के द्वारा वह नयी समाज व्यवस्था के विचारमण्डल की रचना है जो पूँजीवादी समाज की जगह बना कर दिये जायेगी।

समाजवाद की क्रांति की विजय के पश्चात् वर्ग संघर्ष एक हम समाज की हो जायेगा। समाजवाद की क्रांति एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। जिसके पश्चात् समाज की सभी समस्याओं को समाप्त नहीं रहेगा, बल्कि उनके पक्ष में रहेगा है। परन्तु हम समाज की ऐसे वर्ग एक व्यक्ति रह जाये है जो धर्म-जीवियों के राज्य के विरुद्ध बाह्य व्यक्ति के संघर्ष में मुख्यगुणा मुक्त प्राप्त कर देते है। ऐसी स्थिति में समाज की वर्ग को समाज पर अधिकार करने के पश्चात् भी अधिक समाज एक राज्य के संगठन को बनाये रखना होगा ताकि वह समाज द्वारा चरनी बना कर नये और समाजवादी आधार पर उत्पादन व्यवस्था का पुनर्गठन करने के बाद में नियन्त्रण करने जाय में रह सके। परन्तु जब वर्ग भेद नष्ट हो जाये और एक ऐसा उत्पादन व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिसमें कोई वर्ग दूसरे वर्ग के श्रम पर अधिकार नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा वर्ग बिना समाज बनाने के लिए व्यक्ति पर अधिकार करता है जिसमें सभी मिलकर समाज की सेवा करेंगे। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी तब कोई विशेष नहीं रहेगा, क्योंकि तब पृथक् पृथक् हित रखने वाले वर्ग नहीं बचेगे और इसलिए उस समय एक प्रकार के हितों में रक्षा करने के लिए राज्य की शक्त प्रयोग के दमन की भी आवश्यकता न रहेगी। तब राज्य शक्त विनष्ट हो जायेगा। एक के बाद दूसरे क्षेत्र में इनकी उपयोगिता मिटती जायेगी और एक केन्द्रीय यात्र के रूप में जा कुछ बचेगा, वह केवल उत्पादन और वितरण का संगठन करने के लिए होगा। व्यक्तियों पर दामन नहीं होगा, बल्कि उनके स्थान पर व्यक्ति की व्यवस्था और उत्पादन क्रिया का संचालन ले लेगा।

समाजवादी समाज का भविष्य

माकर्स की रचनाओं ने कही भी पूँजीवाद के पश्चात् जाने वाली सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण नहीं मिलता। उन्होंने अपने अनेक लेखों में भावी समाज का वास्तविक चित्र नहीं खींचा परन्तु सामाजिक विकास के साधारण नियमों के आधार पर समाज की प्रमुख विशेषताओं को बना सके तथा यह भी दृष्टि कर सके कि वह समाज किस प्रकार विकसित होगा। उस समाज में मानव को शांति, श्रम, स्वतन्त्रता समानता तथा धन्यत्व और सुख प्राप्त कैसे हो।

उसका नियन्त्रण बढ़ता जाता है। मनुष्य स्वेच्छा से तथा चेतन रूप में अपने निजी हितों एवं सामाजिकों और उच्च सामाजिक आदर्शों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का ज्ञान प्राप्त करता है। समाजवाद के अन्तर्गत मनुष्य को अपने हितों और अपनी योग्यतानुसार स्वतन्त्रतापूर्वक तथा मूलनात्मक रूप में काम करने और समाज के विषयों के प्रबन्ध में प्रत्यक्ष एवं सक्रिय भाग लेने तथा उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त होता है।

जनतन्त्र का अर्थ समाजवादी समाज में यह हो जाता है कि प्रत्येक कारगार में, प्रत्येक मुहान्ने में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नर नारी स्वयं अपना और अपने देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। अधिकाधिक व्यक्ति सामंजसिक जीवन के किमी न किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ उन्हें अपनी तथा दूसरों की सहायता करने का उत्तरदायित्व सम्भालना पड़ता है। अन्य स्थानों में पाये जाने वाले जनतन्त्र से यह नहीं अधिक पूर्ण, कहीं अधिक सच्चा, जनतन्त्र होता है।

समानता का समाज

समाजवाद पूर्ण आर्थिक और सामाजिक समानता क्रियान्वित करता है। इस समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यतानुसार कार्य करेगा और आवश्यकतानुसार भौतिक तथा सांस्कृतिक सुलभ प्राप्त करेगा। उसे अध्ययन करने और विज्ञान तथा सभ्यता की पूर्ण जम्बकारी प्राप्त के समुत्तुर्ब अवसर प्राप्त होंगे। यह बौद्धिक सम्पदा का निर्माण भी करेगा और उसका भौतिक सुधार भी होगा। समाजवादी राज्य में जातियों के बीच कड़ी हुई दीवारें गिर जाती हैं। कोई पराधीन जाति नहीं होगी। न किसी को वर्ण या जातिभेद के कारण उच्च या निम्न समझा जाता है। प्रत्येक जाति को अपने आर्थिक साधनों की और अपने साहित्य तथा कला की परम्पराओं को विवक्षित करने में अधिक से अधिक सहायता दी जायेगी। राज्य का ध्यान सामंजसिक स्वशासन प्रवृत्त करेगा और समाज के विषयों, उसकी अर्थ व्यवस्था आदि को निर्देशित करने का समान अवसर सभी को प्राप्त होगा।

व्यवस्था का समाज

समाज के धर्मजीवियों में भौतिक रूप में नये, सच्चे, मानवीय, सम्बन्ध, स्थापित कार्यात्मक सम्बन्ध सामूहिकता तथा विराट्तराना पारस्परिक सहायता के सम्बन्ध होते हैं। इस नव न समाज में एक अनुपम दूसरे मनुष्य का शत्रु नहीं बन मित्र, गार्बी और भाई होता है। इस में "व्यक्ति समष्टि के लिए और समष्टि

वांछित के लिए" का निदानात्मक क्रियाविग होता है और यह स्वामाधिक भी है क्योंकि समाजवादी समाज मार्गजनिक स्वामित्व पर आधारित होता है, जो लोगों को एकता के मूल में आधार करता है, और सामाजिक जीवन की अत्यन्त भिन्न-भिन्न समस्याओं के समाधान में उनकी सुगमत अत्यन्त क्रिया को सुनिश्चित बनाता है।

समाजवादी समाज का मानवतावाद केवल लोगों के बीच बिरादरता सम्बन्धों में ही नहीं, बल्कि सभी राष्ट्रों को बभ्रुवपूर्ण एकता और छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के प्रति सम्मान की भावना में प्रकट होता है। समाजवाद राष्ट्रीय स्वयत्ता और राष्ट्रों के मध्य शत्रुता की विचारधारा के प्रतिद्वन्द्व है। समाजवाद श्रमजीवी जनता के मध्य मित्रता तथा भाईचारे की भावना को जन्म देता है और राष्ट्रीय और जातीय शत्रुता तथा धर्मिकों के मध्य फूट का दृढ़ विरोध करता है।

सुख का समाज

समाजवादी समाज में मनुष्य अपने की पूजीवादी व्यवस्था से भिन्न स्थिति में पाता है। उसे यह अच्छी तरह ज्ञात है कि वह किम दिशा में अग्रसर हो रहा है और इसमें उसे सुख प्राप्त होता है। वह इस कारण सुखी है कि उसके हित और उनकी आवश्यकताओं उसका सर्वतोमुखी विकास, और परिष्कार समाजवाद का मुख्य व एकमात्र ध्येय है। अपने तथा दूसरों के लिए काम करने, विश्व सांस्कृतिक निधि में अपना अधिकतम योगदान प्रस्तुत करने, अपने लिए उच्चाचार्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने की सम्भावना में भौतिक अभाव से मुक्त अपने भविष्य के विषय में विदवास की भावना में, अपनी शारीरिक तथा मानसिक योग्यता के विकास की सम्भावना में, स्वस्थ तथा उरमाहपूर्ण रहने में, प्रकृति की तथा स्वयं अपनी शक्ति परपूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने में, मनुष्य का सच्चा सुख निहित है।

समाजवादी जनता के सर्वांशक हितों तथा आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। वह सच्ची मानवीय सामाजिक व्यवस्था है। इसी कारण अधिकाधिक लोगों के विचार और उनकी भावनाएँ समाजवाद की ओर आकर्षित होती जा रही हैं। यही मार्क्स द्वारा चित्रित साम्यवादी समाज का मनुष्य होगा और इसी में मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य निहित है।

सारांश

इन सब दार्शनिकों का अध्ययन एवं विचार करने के पश्चात् कुछ सान्तिष्ठा भी मार्क्स के दर्शन में पायी जाती है। मार्क्स ने अपनी साम्यवादी समाज के स्वरूप के जन्म में भटक कर उसकी स्थापना के निमित्त क्रांति का आह्वान करने में ही अधिक अभिरुचि प्रदर्शित की है। इस कार्यक्रम के निमित्त उसने जो क्रान्तियुक्त सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, उनमें अनेक सान्तिष्ठा, समकालीन तथा विरोधाभास बने रहे। इन अनेक कमियों को उसके अनुयायियों ने दूर करके मार्क्स के सिद्धान्तों को कार्यक्रम में परिणत किया और मार्क्स के दर्शन में उन्हें पर्याप्त परिवर्तन तथा मर्यादा करने पड़े। मार्क्स ने सामाजिक विकास के क्रम में अनेक तथ्यों के अस्तित्व को न मानने की भारी भूल की थी, यथा धर्म, राष्ट्रवाद, मनो-वैज्ञानिक धारणाएँ आदि। फिर भी जैसा वेबर ने कहा है, "उसके संदेश उसकी शिक्षाओं की प्रेरणा तथा भावी विकास क्रम में उसके प्रभाव के कारण मार्क्स निश्चिन्त रूप में विश्व के महान् राजनीतिक चिन्तकों की श्रेणी में आते हैं"।

फ्रेडरिक एंगेल्स (1820-1895)

फ्रेडरिक एंगेल्स का जन्म बामेन में 28 नवम्बर, सन् 1820 को हुआ था। वह एक धनी उद्योगपति के पुत्र थे और उनका पालन-पोषण अत्यन्त रुढ़िवादी एवं सनातनी धार्मिक वातावरण में हुआ था। बामेन में रियलसूले की पढ़ाई समाप्त करके वह एरवरर्फर्ड के जिमनाजियम में प्रविष्ट हुए, किन्तु अन्तिम परीक्षा से एक वर्ष पूर्व ही उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को देखभाल प्रारम्भ कर दी। एंगेल्स का जन्मस्थान और पर जो राईन प्रदेश में था, अपनी भौगोलिक स्थिति एवं कोयला और धातुओं की प्रचुर उपलब्धि के कारण भौद्योगिक एवं राजनीतिक दृष्टि में जर्मनी का सबसे विकसित क्षेत्र था। फलतः जर्मनी के अन्य किसी भी क्षेत्र की तुलना में वहाँ पहले ही शक्तिशाली पूँजीवादी उद्योगों का और साथ ही पूँजीपति-वर्ग के व्यापक सम्पूर्ण शक्तिशाली वर्ग का—सर्वहारा वर्ग का—उदय हो चुका था। उसी समय जर्मनी में दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बराबर क्रांति हो रही थी जिसका चरम-विन्दु हीगेलवादी दर्शन था। एंगेल्स पर भी इस दार्शनिक नव-जागरण का गहरा प्रभाव पड़ा। युवावस्था में ही एंगेल्स हीगेलवाद के उत्साही समर्थक बन गये।

सर्वप्रथम बामेन और बाद में ब्रेमेन के व्यावसायिकों में अपने कार्य से एंगेल्स ने अपने को एक अच्छा व्यवसायी सिद्ध कर दिया था। परन्तु उसका मन व्यव-

साथ में किंचित मात्र भी नहीं लगा। उन्होंने अपना सम्पूर्ण अतिरिक्त समय विन्सन और दर्शन शास्त्र के अध्ययन में लगाया। अठारह वर्ष की आयु में अपने स्कूली मित्रों के लिखे पत्रों में यह अपने निरर्थक व्याख्यात्मक प्रयासों का मजाक उड़ाते और साहित्य की आलोचना करते थे। किन्तु व्यवसाय के विषय में इन पत्रों में वह अपनी धार्मिक लक्ष्यों और अपने बाल्यकाल के ईश्वर में फिर धारणा प्राप्त करने की आत्मा के सम्मुख में भी, संवेदन-शील भाषा में चर्चा करने थे। प्रन्थो-गत्या उन्होंने अपनी धार्मिक बेइयाँ तोड़ दी और निश्चित रूप से हीगेलवादी दर्शन को अपना लिया।

अक्टूबर, सन् 1841 से अक्टूबर, सन् 1842 तक उन्होंने बर्लिन के राजकीय विद्यालय में कार्य किया और अपने कार्यालय में जैसे वह एक अच्छे व्यवसायी थे, उसी प्रकार बैरकों में भी एक अच्छे सैनिक सिद्ध हुए। उन्होंने सैन्य-विद्या का प्रशिक्षण किया। बाद में तो यह उनके अध्ययन की प्रिय विषय-वस्तु बन गयी। उनकी कुछ सम्बन्धी भविष्य-वाणियों एवं रचि के कारण उनकी मित्र मण्डली उनकी "जनरल" उपनाम से विभूषित करती थी।

सेना में कार्य की समाप्ति पर एंगेल्स वार्मेन वापस आये और अक्टूबर, सन् 1842 में "एम्मेन और एंगेल्स" नामक धागा बनाने वाले कारखाने के एजेंट के रूप में मैन्चेस्टर पहुंचे। अपनी इस यात्रा के क्रम में वह कोलोन स्थित "राइमिडो साट्टंग" के सम्पादकीय कार्यालय में गये। यहाँ पर ही सर्वप्रथम वह मार्क्स से मिले। परन्तु यह भेंट अधिक प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई।

पूँजीवाद की जन्मभूमि की औद्योगिक राजधानी मैन्चेस्टर में पहुँचकर दर्शनशास्त्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करना प्रारम्भ किया। उन्हें अर्थशास्त्र और धार्मिक परिस्थितियों के प्रत्यक्ष अध्ययन का अनुभव अवसर मिला। वह इंग्लैंड में इक्कीस महीने रहे और उन्होंने इस अवसर का सर्वाधिक सदुपयोग ही किया। एंगेल्स और मार्क्स के भावी जीवन के कर्मक्षेत्र के लिए यह प्रारम्भिक काल महत्वपूर्ण रहा। मालिकों और कर्मचारियों के सम्बन्धों का प्रत्यक्ष अध्ययन और पूर्णतः विरुद्ध पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमजीवी वर्ग की वास्तविक विपन्न दशाओं को देखकर सर्वहारा आन्दोलन में उनकी रचि तीव्रता से बढ़ी। अपनी दार्शनिक अन्तर्दृष्टि और प्रखर प्रतिभा के फलस्वरूप उन्होंने ही ही पूँजीवादी उत्पादन की वास्तविक प्रवृत्तियों एवं धर्मिकों की वर्तमान भूमिका का उनके महान् ऐतिहासिक भविष्य को समझा। दोइट्श-फ़ांमुएमिशे मारबुर्गेर

उन्होंने राष्ट्रीय धर्म व्यवस्था की आलोचना प्रकाशित की। इसे मार्क्स ने देगकर अत्यधिक प्रशंसा की। इन लेख में माल्यस के जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्त, व्यापारिक संकटों, मजदूरी के नियमों, विज्ञान की प्रगति आदि के ऊपर उनके विचारों में वैज्ञानिक समाजवाद के वाफ़ी फलदायक बीज मन्त्रिहृत थे। इस समय तक एंगेल्स की प्रवृत्त्या सेवक 22 वर्ष की थी और वह थमिको के जीवन की किसी कठिनाई से स्वयं परिचित नहीं थे और परिवार, शिक्षा एवं व्यवसाय से पूंजीपति वर्ग ने घाये थे, तत्कालीन इंग्लैंड के वर्गों और दलों का उन्होंने जो मूल्यांकन किया, वह सचिकर और उत्तेजनोय है।

सन् 1841 में एंगेल्स जर्मनी वापस लौटने से पूर्व कुछ दिन पेरिस भी ठहरे। वहाँ ठहरने का उद्देश्य उनका मार्क्स से मिलना था। दार्शनिक और आर्थिक प्रश्नों पर दोनों के दृष्टिकोणों में इतना साम्य हो गया था कि दोनों ने तुरन्त साथ मिलकर एक पुस्तक "परिवार" प्रारम्भ की। यह कृति सन् 1844 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य जनसंधारण के लिए परिकल्पनात्मक दर्शन की भ्रान्तियों का सण्डन करना था। यही से दोनों महान व्यक्तियों में परस्पर निष्ठापूर्वक मैत्री प्रारम्भ हुई। उनकी यह मैत्री दोनों के अन्तिम दिनों तक बनी रही।

सन् 1844 में एंगेल्स ने इंग्लैंड से वापस आने पर इंग्लैंड के श्रम-जीवी वर्गों की दशा जर्मन भाषा में प्रकाशित करायी। इस समय तक एंगेल्स की आयु 24 वर्ष की थी। इसी पुस्तक के द्वारा समाजवादी थमिक आन्दोलनको बल मिला। इसी समय से ट्रेड यूनियन आन्दोलन की सार्थकता और महत्व को गमन कर सकिय भाग भी लिया। इन बात पर भी जोर देना प्रारम्भ कर दिया कि समाजवाद का श्रमिकवर्ग के आन्दोलन का सजीव भाग बनना जाये और उनमें घाटिस्टों की भ्रान्तिवारी भावना को घपनाया जाये। दूसरे शब्दों में समाजवाद को मूलतः सर्वहारा वर्ग का आन्दोलन बनना होगा और सर्वहारा वर्ग के आन्दोलन को समाजवादी बनना होगा, तभी श्रमजीवी वर्ग पूंजीवाद में मुक्ति पा सकता है।

मार्क्स वापस आने पर मार्क्स के साथ पत्र व्यवहार हुआ। इन पत्रों में अपने आर्थिक और दार्शनिक सिद्धान्तों पर तत्काल पढ़ी और लिखी जा रही पुस्तकों, यूरोप की तत्कालीन सभी प्रमुख घटनाओं जैसे सन् 1857 के व्यावसायिक मन्दो, क्रोमिया युद्ध, आस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस की लड़ाई, अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के पारस्परिक युद्ध आदि पर विचार विमर्श करने हैं। उन्होंने

आपस में अमेरिका में श्रमजीवी वर्ग के आन्दोलनों और उनके नेताओं के विषय में भी चर्चा की। विज्ञान के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अनुसंधानों में दोनों की गहरी रुचि रही। दोनों ने इसके सम्बन्ध में पारस्परिक विचार-विमर्श भी किया।

परन्तु एंगेल्स के परिवार के सदस्य एंगेल्स पर इस बात पर जोर देते थे कि वह वाणिज्य को ही जीवनवृत्ति के रूप में अपनाये और निश्चित रूप से अपने पिता के व्यवसाय में ही बना रहे। किन्तु युवा फ्रेडरिक की आत्मा का प्रतीक तन्तु इस सुन्दर भविष्य के विरुद्ध था। उसकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल दूसरी थी। अतः सन् 1845 में एंगेल्स ने अपना वाणिज्य जीवन त्याग दिया। बार्मेन छोड़ दिया और ब्रूसेल्स चले आये। यह निर्णय इसलिए किया क्योंकि अपने परिवार और मित्रों द्वारा उनके कार्यों में बाधा डाली जाने लगी थी। ब्रूसेल्स में मार्स भी थे। अतः दोनों ने मिलकर समाजवाद की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली का प्रतिपादन किया। इसके साथ ही तत्कालीन श्रमजीवी आन्दोलन में वर्ग चेतना का और अपनी सैद्धान्तिक प्रणाली के आधार पर उसे संगठित करने के लिए भी प्रयास किया। ब्रूसेल्स में ही एंगेल्स ने "जर्मन लेबर यूनियन" की स्थापना की और 'ड्यूप्पेन, ब्रूसेलेर साइटुक' के संचालन में अपनी भूमिका भेदा की। साथ ही समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने इंग्लैंड के चार्टिस्ट आन्दोलन के क्रांतिकारी तत्वों तथा फ्रांस के सामाजिक जनवादियों से निरन्तर घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखा। इस समय तक फ्रेडरिक के 'लीग आफ दी जस्ट' के साथ भी सम्पर्क हो गये। यही इनकी शिक्षाओं के भाव से इण्टरनेशनल कम्युनिस्ट लीग के रूप में विकसित हुई।

सन् 1847 की ग्रीष्म ऋतु में नवीन सविधान और कार्यक्रम स्वीकृत करने के लिए लन्दन में लीग का सम्मेलन हुआ। एंगेल्स उसमें वेरिस समूह के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उसी वर्ष नवम्बर महीने में अपने विचारों और तथ्यों का घोषणापत्र प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए पुनः सम्मेलन हुआ। मार्स एन एंगेल्स द्वारा सुझाये गये प्रारूप पर दस दिनों तक पूर्णरूप से विचार-विमर्श हुआ। अन्त में उसे प्रकाशन के लिए तैयार करने का भार इन दोनों विभूतियों को सौंपा। साम्यवादी घोषणापत्र सन् 1848 में प्रकाशित हुआ।

साम्यवादी घोषणापत्र प्रकाशित हो जाने के पश्चात् एंगेल्स वेरिस छोड़कर वहीं से जर्मनी गये। मई, सन् 1849 में राइन प्रान्त के एक भाग में विद्रोह

द्वक उठा। एंगेल्स शीघ्र ही घटना स्थल पर पहुँचा परन्तु यह द्रोह दबा दिया गया। नोबेरी रोमनो साइटुस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। कोलोनी में कुछ दिनों तक छिने रहने के पश्चात् एंगेल्स स्टाटिनेट गये। वहाँ वेडेन के साथ ही सम्पूर्ण दर्शन साम्राज्य के स्विधान के लिए विद्रोह हुआ था। वहाँ वह सहारक के रूप में एक स्वयंसेवक दल में सम्मिलित हो गये। परन्तु वह विद्रोह भी विफल हो गया। जैसा की एंगेल्स ने लिखा है, यह विद्रोह भी घूनी बत्तों के साथ समाप्त हुआ। एंगेल्स विजित सेना के साथ अन्त तक रहे अर्थात् तब जब तक सम्पूर्ण आगामी धूमिल नहीं हो गयी। बाद में वह स्विटजरलैंड चले गये। परन्तु स्विटजरलैंड उनके अनुकूल नहीं था। अतः वह लन्दन जा पहुँचे।

लन्दन में उन्होंने गहन व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक कार्य प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने सर्वप्रथम सामाजवादी लीग को पूर्ण बनाने और उसके संगठन की संस्थासम्भय विस्तृत करने के लिए प्रयास किये। इसी समय पिता के प्राग्रह पर सन् 1850 में मैन्चेस्टर में एंगेल्स ने "ईम्मर एर्मन और एंगेल्स" की कपड़ा मिल में लिपिक के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। घटती रहते हुए उसने व्यावसायिक कार्य के अतिरिक्त अपना अध्ययन, विशेषकर सैनिक इतिहास और विज्ञान का, जारी रखा। वह तुलनात्मक भाषा शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में भी लगे रहे। सन् 1859 में इटालवी युद्ध के समय एंगेल्स ने "दि दो एण्ड दि राइन" नाम की पुस्तिका प्रकाशित की। इटालवी युद्ध समाप्ति पर उन्होंने एक अन्य पुस्तिका "सैबाय, नाइस एण्ड दि राइन" लिखी। इसी समय इण्टरनेशनल वर्किंगमैनस एसोसिएशन की स्थापना में भी सक्रिय सहयोग दिया।

मार्च, सन् 1860 के अन्त में एंगेल्स के पिता की मृत्यु हो गयी। सितम्बर, सन् 1864 में वह फर्म में साम्रीदार हो गये। इससे उनके कार्यों में अधिक व्यस्तता एवं उत्तरदायित्व बढ़ गये। परन्तु आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो जाने से उन्होंने मार्क्स की मुक्तकण्ठ से आर्थिक सहायता की। एंगेल्स की इस सहायता से मार्क्स के लेखन कार्यों को आगे बढ़ने में सहायता मिली। मार्क्स ने एंगेल्स की सहायता, परामर्श एवं विचारों को अत्यधिक महत्व दिया जो कि उनके पत्रों के अनेक उद्धरणों से स्पष्ट होता है।

सन् 1868 के कुछ पूर्व एंगेल्स का एक आयरिश लड़की मेरी में सम्पर्क स्थापित हो गया और वह शीघ्र ही गहरी मित्रता में परिवर्तित हो गयी। वह

कई वर्षों तक पति पत्नी के रूप में रहे। वह कुशाग्र बुद्धि, सम्पन्न और प्रत्यक्षप्रमति थी। वह एंगेल्स को प्रत्यधिक स्नेह करती थी। यकायक 6 जनवरी को अकस्मात् मेरी का निधन हो गया। मेरी की मृत्यु एंगेल्स को भयंकर घटा था। सन् 1864 के अन्त में मेरी को वहन लिज्जो एंगेल्स की पत्नी बन गयी। लिज्जो ने 1878 में मृत्यु तक पति पत्नी दोनों गुरु से रहे। श्रीमती एंगेल्स अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि महिला थी। वह अपने पति के आदर्शों में विश्वास करती थी और अपने जीवन के अन्तिम समय तक उसीही केनिमन बनी रही। उनके कोई बच्चे नहीं थे।

सन् 1868 के अन्त में एंगेल्स ने कपास के व्यवसाय में जो एमैन के साथ सामेदारी थी, समाप्त कर दी और अपनी पत्नी के साथ सन् 1870 में लन्दन आ गये। लन्दन प्रवास काल में बृहत् संख्या में लेख एवं पुस्तिकाएँ लिखीं। कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से रुचिकर हैं और कुछ वर्तमान समस्याओं में सम्बन्धित हैं। सन् 1875 में उन्होंने बोरवार्ट्स के वैज्ञानिक परिशिष्ट के रूप में प्रसिद्ध कृति ड्यूहरिंग मतलब्डन प्रकाशित की। इसके बाद का भाग समाजवादी क्रांतिक और वैज्ञानिक नाम से अलग प्रकाशित हुआ। इसके बाद एंगेल्स ने अग्रणीत पत्र, पुस्तिकाएँ और घोषणापत्र पर ही केन्द्रित किए इसी समय सन् 1883 में मार्क्स की मृत्यु हो गयी। अब सारा कार्य एंगेल्स के कंधों पर आ गया। इस समय एंगेल्स की आयु 63 की थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् सन् 1884 की गमियों में एंगेल्स ने अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध "परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति" प्रकाशित की। उनकी अन्तिम कृति है। उसके बाद कुछ अग्रदूत कार्य जो मार्क्स छोड़ गये थे, उसे पूरा किया।

एंगेल्स सार्वजनिक वक्ता नहीं थे। समाजवादी जगत में मार्क्स के परभाव केवल एंगेल्स ही अकेले वैज्ञानिक समाजवाद के व्याख्याता थे। उन्होंने ही गूगल की कांग्रेस सन् 1893 में भाग लिया। उसके बाद वे विपना और बर्लिन की कांग्रेस में अन्तिम रूप में सार्वजनिक मंच से बोले। इसी समय उनके गले का कैंसर हो गया और 6 अगस्त, सन् 1895 को उनका निधन हो गया। अपनी वसीयत में एंगेल्स ने लिखा कि उनका दाहसंस्कार किया जाये और उनके मावसेपो की समुद्र में डाल दिया जाये। यह दुःखद कार्य उनके इष्टमित्रों और नार मार्क्स ने किया। 27 अगस्त, सन् 1895 को उनकी अन्तिम समुद्र में र दी गयी।

...

...

...

...

...

घोषणा पत्र का प्रथम भाग पूंजीपति वर्ग एवं श्रमजीवी वर्ग से सम्बन्धित है और उसमें संक्षेप में बताया गया है कि किस प्रकार आधुनिक पूंजीपति वर्ग समाज की पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं में विकसित हुआ है और कैसे विनिमय के माध्यमों में वृद्धि ने, नये देशों की खोज ने वाणिज्य, नौसंचालन और उद्योग को प्रभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया और इस प्रकार तत्कालीन सड़क-ढाँचे सामन्ती समाज के क्रान्तिकारी तत्व का अत्यन्त तीव्र गति से विकास भी किया। द्वितीय भाग में घोषणा पत्र समाजवादियों का सर्वहारा वर्ग से सम्बन्ध निरूपित करता है। समाजवादियों का सर्वहारा वर्ग से अलग कोई हित नहीं है। वे सब देशों में श्रमजीवी आन्दोलन के हिराबल दस्ता मात्र हैं। यही नहीं, साम्यवादियों द्वारा व्यक्त किये जाने वाले विचार किसी तथ्यांकित विश्व सुधारक द्वारा आविष्कार किये या खोज निकाले गये, विचार नहीं हैं। तृतीय भाग में सुधारवादी, प्रतिक्रियावादी और कल्पनावादी समाजवादियों की विभिन्न विचारधाराओं को बड़ी सटीक व्याख्या की गयी है।

इस प्रकार उन्होंने प्रमाणित किया कि निजी स्वामित्व तथा शोषण पर आधारित पूंजीवादी समाज का स्थान शोषण शून्य और उबरती दासता से मुक्त समाज ग्रहण करेगा, उसके स्थान पर कम्युनिष्ट समाज स्थापित होगा और यह कि मानव जाति महान् साम्यवादी क्रान्ति की ओर गतिमान है। इस घोषणा पत्र द्वारा काल्पनिक समाजवाद का अन्त तथा वैज्ञानिक समाजवाद के समारम्भ का घोषक था। जैसा कि सन् 1888 के संस्करण की भूमिका में एंगेल्स ने बताया कि घोषणा पत्र निःसन्देह समाजवादी साहित्य में सबसे अधिक प्रचारित और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाली पुस्तक थी।

पूँजीवादी और सर्वहारा जनतन्त्र

पेरिस में रहते हुए सन् 1848 में क्रान्तिकारियों की आन्ति के विरुद्ध व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक रूप से एंगेल्स ने संघर्ष किया। सन् 1848 के अधिकांश क्रान्तिकारियों का विचार था कि नागरिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना ही सब कुछ है। इसकी प्राप्ति के पश्चात् लोगों की बेड़ियाँ स्वतः टूट जायेंगी और तब लोग स्वान्ति और समृद्धि का जीवन व्यतीत करेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति और प्रतिक्रिया को उखाड़ फेंकने पर मार्क्स की ही भाँति एंगेल्स ने सशक्त कार्यवाई पर जोर दिया। किन्तु इसका उद्देश्य श्रमिकों के पूँजीवादी आधिपत्य से मुक्ति के

वास्तविक सपनों के लिए पुच्छमृग तैयार करना था। एंगेल्स यह मनीभांति समझने थे कि जनतन्त्र के सिद्धान्त साम्यवाद की प्रगति से ही गाधार हो सकते हैं।

एंगेल्स ने कहा है किनी भी अन्य प्रकार का जनतन्त्र साम्यवादी नहीं, केवल स्थानी पुत्राय पकाने वाले मिढान्तकारों के भस्तिष्क में ही रह सकता है जो यथापं को चिन्ता नहीं करने और जिनके अनुगार व्यक्ति एवं परिस्थितियाँ सिद्धान्तों का विहाग नहीं करती, वरन् मिढान्त अपने आप विरहित होने हैं। जनतन्त्र गवंहारा वर्ग का एक सिद्धान्त बन गया है, जब तक जनतान्त्रिक प्रगति के विरुद्ध शासक वर्ग द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति को समाप्त नहीं किया जाता तब तक जनतान्त्रिक प्रगति की सुनिश्चितता नहीं हो सकती।

एंगेल्स ने इन बात पर जोर दिया है कि व्यापक मताधिकार श्रमिक वर्ग की प्रौढता का मानदण्ड है। जिन दिन व्यापक मताधिकार का घर्माघाट यह सूचना देगा कि श्रमिकों में उबाल आने वाला है, उस दिन मजदूर तथा पूँजीपति दोनों जान जायेंगे कि उन्हें क्या करना है। दूसरे शब्दों में व्यापक मताधिकार श्रमिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति का सूचक है। यह इस सत्य का सूचक है कि शासक वर्ग अपनी मत्ता को बनाये रखने के लिए वास्तविक सत्ता अपने हाथों में रख कर जन-नाधारण की सत्ता का मात्र आभास देते हैं। किन्तु जब श्रमजीवी वर्ग या उसका वर्ग चेतन भाग वास्तव में इस सत्ता का प्रयोग करने के लिए तैयार होगा, तब वह प्रयोग के योग्य रहेगी या नहीं। इसका उत्तेज एंगेल्स ने आदिम साम्यवाद से समाज की प्रगति में वासता की उपयोगी, एवं आवश्यक भूमिका की चर्चा की और उसके बाद बताया कि कालचक्र स्थिर नहीं रहता। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका सर्वहारा के जनतन्त्र में की।

समाजवाद का वैज्ञानिक आधार

एंगेल्स ने सन् 1875 में "समाजवाद—काल्पनिक और वैज्ञानिक" नाम से पुस्तक प्रकाशित की। उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक में जर्मन सामाजिक जनवाद की प्रगति और सफलता ने पूँजीपति वर्ग के असन्तुष्ट और उदारवादी अग के अधिकधिक सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया था। समाजवादी और श्रमिक संगठनों में मध्यम और उच्च वर्गों के सदस्यों को लाने के प्रति कोई आपत्ति नहीं होती बशर्ते कि इन सदस्यों ने विचार एवं आदर्श की अपनी वर्ग-वृद्धि से स्वयं को पूर्णतया मुक्त कर लिया होता। किन्तु

समाजवादी शक्ति की घोर पुंजीवादियों की भगदड़ बिना भी प्रचार इस दिन के घटुगूँ नही थी। इस विचारीत मये पुंजीवादी तर्कों ने तत्कालीन समाजवादी धारणाओं का सर्वप्रकार खरिद गमाप्त करने का तथा मध्यम वर्गों के लिए उनके धातु बनाने का समाजवाद को सम्माननीय बनाने का प्रयास किया।

इस मये पुंजीवादी नेताओं में मुजिन इयूहरिंग एक धारणा प्रतिमाताली था। वे। उन्होंने इस के युवा लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करने प्रारम्भ कर दिया था। निम्नन्देह वह अत्यन्त गुणी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने प्रारम्भिक जीवन में अनेक बड़ी कठिनाइयों पर नियन्त्रण पाया था। उन्होंने अनेक विषयों पर लिखा था और उनके विषय में उन्हें जानकारी थी, किन्तु उनमें गहराई की कमी थी। सबसे प्रमुख एवं विशेष बात यह थी कि उनके पास कोई ऐस्यबद करने वाला सिद्धान्त नहीं था तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के पारस्परिक सम्बन्धों में सम्बन्धित इस कोई मूल अवधारणा नहीं थी।

एंगेल्स ने विश्वकोश सदृश ज्ञान और द्वन्द्वत्मक प्रणाली के ऊपर अतुलनीय अधिकार के साथ उनके विषयों में इयूहरिंग का पीछा किया जिन पर इयूहरिंग ने लेखनी उठायी थी। एंगेल्स ने इयूहरिंग के विचारों का न केवल खण्डन किया बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने एक स्थायी मूल्य की कृति की रचना की जो वैज्ञानिक साम्यवाद की प्रतिभापूर्ण विवेचना के परिपूर्ण थी। उन्होंने सम्पूर्ण आधुनिक विज्ञान पर भौतिकवादी दृष्टिकोण से लिखा। सामाजिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न व्यावहारिक प्रश्नों की उनकी विवेचना आज भी मार्गदर्शन के रूप में उतनी ही मूल्यवान है, जितनी पुस्तक लिखी जाने के समय थी।

सर्वप्रथम वह ऐतिहासिक भौतिकवाद के स्रोतों के विषय में मूल अन्वेषण करते हैं। वह द्वन्द्वत्मक अन्वेषण प्रणाली की विवेचना करते हैं और विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र में उसको समुचित स्थान दिया। एंगेल्स ने स्वयं स्पष्ट किया है कि दूसरी ओर द्वन्द्ववाद वस्तुओं और उनके प्रतिरूपों को उनके मूलमूल सम्बन्धों तथा श्रुत खलाकर्मों को, उनकी गति को, और उनके आदि और अन्त को ध्यान में रखते हुए ग्रहण करता है। अतः द्वन्द्ववाद की अपनी कार्य पद्धति की प्रामाणिकता की पुष्टि होती है। प्रकृति द्वन्द्ववाद की कसौटी है।

अतः विश्व की, उसके विकास की, मनुष्य जाति के विकास की तथा मनुष्यों के मन में इस विकास के प्रतिबिम्ब की सच्ची अवधारणा केवल द्वन्द्व-

वाद की पद्धतियों के द्वारा ही की जा सकती है जो निर्माण और निर्वाण, उन्नत और श्रवणत परिवर्तनों की, अमंश्य क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को निरस्त करने में रगती है। वस्तुतः द्वन्दवाद प्रकृति, मानव समाज तथा चिन्तन की गति एवं सामान्य नियमों के विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह उच्च समाजवादियों को पूरे तिरस्कार के साथ फटकारते हैं जो, नैतिकता, सत्य और न्याय के शाश्वत नियमों में विश्वास रखने तथा उनके अनुसार भावना करने को हमें बाध्य करते हैं।

अतः जब इस बहाने से कि नैतिक जगत के भी अपने कुछ स्थायी सिद्धांत होते हैं, जिन पर इतिहास का तथा राष्ट्रों के बीच पाये जाने वाले भेदों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब इस बहाने से नैतिकता सम्बन्धी किसी भी सत्य को एक शाश्वत बल एवं सदा-सर्वदा के लिए अपरिवर्तनीय नैतिक नियम के रूप में, हम पर लादने का कोई भी प्रयास किया जाता है तो हम उसका विरोध करते हैं। इसके विपरीत हमारा कहना है कि अभी तक नैतिकता के सत्य सिद्धान्त अन्तिम विश्लेषण में, समाज की तत्कालीन अविक परिस्थितियों के उपर निर्भर हुए हैं।

और चूंकि अभी तक समाज वर्ग-विग्रहों के भीतर विचरण करता रहा इसलिए नैतिकता सदा वर्गीय नैतिकता रही है। उसके द्वारा या तो शोषक वर्ग के प्रभुत्व तथा हितों का प्रोत्साहन सिद्ध किया गया है, या जब से उत्पीड़ित वर्ग काफी शक्तिशाली हो गया है, वह इस प्रभुत्व के विरुद्ध उत्पीड़ित वर्गों को शोष तथा उनके भावी हितों का प्रतिनिधित्व करने लगी है।

या फिर अभाव और विनाश, भूख और अन्धकार के उग्र व्यतिरेकों वाली, अन्धकी वैशाख के वितरण की वर्तमान प्रणाली के निरुद्ध अवस्था में समाप्त हो जायेगी यदि हमारे पास इस चेतना में अच्छी और कोई सुरक्षा नहीं है कि वितरण प्रणाली, न्याय विरुद्ध है तथा अन्ध में न्याय की विजय होनी चाहिए तो हमारी स्थिति पक्षी मजदूर आयोगों और सम्भव है कि हमें बहुत लम्बे समय तक प्रतीक्षा करने पड़े।

दूसरे दृष्टिकोण में हमका कारण यह है कि आधुनिक पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली ने जिन उत्पादन शक्तियों को जन्म दिया है और अपने उत्पादन शक्तियों के विस्तार की जो प्रवृत्ति स्थापित की है, वे दोनों इतने उत्पादन प्रणाली को तब तक टकरा रही है और मजदूर शक्ति तो उत्पादन प्रणाली के साथ इन दो

का विरोध इतना अधिक बढ़ गया है कि यदि समस्त आधुनिक समाज को नष्ट नहीं हो जाना है तो उत्पादन तथा वितरण की प्रणाली में एक क्रान्ति को होना निरान्त आवश्यक है और यह क्रान्ति ऐसी होनी चाहिए जो समस्त वर्ग विभेदों का अन्त कर दे। आधुनिक समाजवाद को अपनी विजय में जो विश्वास है, वह बुरी तोड़ दार्शनिकों की न्याय तथा अन्याय की किन्हीं अवधारणाओं पर आधारित नहीं है, बरन् वह इस ठोस तथा भौतिक सत्य पर आधारित है कि म्यूनाधिक स्पष्टरूप में, किन्तु दुर्लभ्य अपरिहार्यता के साथ वह शोधित सर्वहारा के मानस पटल पर अंकित होता जा रहा है।

इन तर्कों का सङ्गठन करते हुए कि वर्गीय पराधीनता की दिशा को राजनीतिक स्थितियों में ढूँढना चाहिए और वर्ग विभेद का प्राथमिक कारण राजनीतिक शक्ति है तथा आर्थिक स्थितियाँ गौण कारण मात्र है। एंगेल्स ने बताया कि आदिम जागरण में निजी सम्पत्ति का उद्भव कैसे हुआ। उसका उद्भव बलात् डकैती के कारण ही सर्वथा नहीं हुआ, बरन् प्रारम्भिक आदिम जन समुदायों में कतिपय चीजों के सीमित होने के कारण हुआ। चीजों की सीमितता के कारण विनिमय की आवश्यकता और उपभोग के बदले विनिमय के लिए सामानों के उत्पादन का जन्म हुआ।

फलतः वितरण की पद्धतियों में भी परिवर्तन हुआ और व्यक्तियों की सम्पत्तियों में विषमता उत्पन्न हो गयी। बाह्य हिंसक निरंकुशता के होते हुए भी आदिम साम्यवाद शताब्दियों तक बना रहा, किन्तु बड़े उद्योग के उत्पादनों की प्रतिद्वन्द्विता ने उसे अपेक्षाकृत अल्पसमय में समाप्त कर दिया।

जहाँ तक पूँजीवादी क्रान्ति का प्रश्न है उसने सम्पूर्ण सामन्ती बेड़ियों को तोड़ दिया। पूँजीवाद ने ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा की और कार्य सम्पन्न किया जिनमें नयी आर्थिक परिस्थिति अस्तित्व में आयी और विकसित हुई। इस राजनीतिक तथा कानूनी व्यवस्था के अन्तर्गत जो नयी आर्थिक परिस्थिति में तीव्र गति के साथ विकास हुआ और शीघ्र ही पूँजीवाद सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक बनता गया और आगे चल कर सामाजिक वाद्या का रूप धारण किया। उत्पादक क्रियाशीलता से उसका अधिकाधिक सम्बन्ध विच्छेद होता गया और अतीत के सामन्ती वर्ग को भाँति, वह भी अधिकाधिक एक ऐसा वर्ग बनता गया जो केवल अपनी जेब ही भरता रहा। अपनी स्थिति में यह क्रान्तिकारी परिवर्तन था। एक नयी वर्ग सर्वहारा वर्ग का सृजन हुआ और यह कार्य विगुड आर्थिक

दम में सम्पन्न हुआ। इन प्रकार यह अनिवार्य है कि जैसे धार्मिक परिस्थितियों समाजवाद के लिए परिपक्व हों, वैसे-वैसे मजदूरों की पूँजीवादी मनोवृत्ति समाजवादी मनोवृत्ति में परिवर्तित हो। अतः पूँजीपतियों के वर्ग और श्रमिकों के वर्ग के मध्य एक मौलिक अन्तर्विरोध है। इसी में वैज्ञानिक समाजवाद मुख्यतः सर्वहारा का ही आह्वान करता है।

सर्वहारा वर्ग ही सार्वजनिक सत्ता पर अधिकार कर लेता है और उनके द्वारा उत्पादन के उन सामाजिक शक्तियों को सार्वजनिक सम्पत्ति में परिवर्तित कर देता है। उत्पादन के साधनों में सभी तक पूँजी का जो स्वरूप ग्रहण कर रहा था, उसे धरने इस कार्य द्वारा सर्वहारा वर्ग नष्ट कर देता है और उनके सामाजिक स्वरूप के विकास को पूर्णतः मुक्त कर देता है। पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार सामाजिक उत्पादन सम्भव हो जाता है। उत्पादन का विकास समाज के विभिन्न वर्गों के अस्तित्व को कालातीत बना देता है। जैसे-जैसे सामाजिक उत्पादन से भराजकता घटती जाती है, वैसे-वैसे राज्य का राजनीतिक प्रभुत्व भी समाप्त हो जाता है। मनुष्य अन्ततः सामाजिक संगठन की अपनी पद्धति का स्वामी बन जाता है, इसके साथ ही वह प्रकृति का शासक और स्वयं अपना स्वामी बन जाता है, अर्थात् स्वतन्त्र हो जाता है।

सर्वव्यापी मुक्ति के इस कार्य को पूरा करना सर्वहारा वर्ग का ऐतिहासिक कर्तव्य है।

परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति सम्बन्धी विचार

मार्क्स के शोध कार्य की छाँटों को भर कर गण और परिवार के विकास सम्बन्धी "प्राचीन समाज" की प्रचुर सामग्री के आधार पर कार्य करते हुए और जर्मन इतिहास के भीतिकवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हुए एंगेल्स ने प्रारम्भिक धर्मविवाह से समाज के धार्मिक विकास के अनुकूल विभिन्न चरणों का उल्लेख करते हुए वर्तमान एक-निष्ठ विवाह के रूप में परिवार के विकास तक की रूपरेखा प्रस्तुत की।

समय एवं शासक वर्ग की सुविधा द्वारा प्रतिष्ठित समाज की प्रत्येक अन्य समस्या की भाँति ही परिवार का वर्तमान रूप देव-विहित या समाज के हमारे विशिष्ट स्वरूप से बिना किसी सम्बन्ध के यौन सम्बन्ध का अत्यन्त स्वाभाविक रूप समझा गया।

तथापि प्रत्येक अन्य सामाजिक संस्थान की भांति परिवार का वस्तुतः एक सभ्य इतिहास है और गमाज के विकास एवं निजी सम्पत्ति की वृद्धि के प्रत्यक्ष परिवार विकसित हुआ। जंगलीपन की अवस्था के अनुरूप परिवार का प्राथमिक रूप ग्रुप विवाहों का था।

धैरे-धीरे गमाज बचरगा की ओर बढ़ा, हम युग परिवार की ओर से, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रधान पत्नी होती थी और पत्नी के लिए वह आदमी उगता प्रधान पति होता था। निकट सम्बन्धियों के मध्य विवाह को अधिकाधिक निषिद्ध कर दिया गया था। जब तक गमाज कबीलों के रूप में गठित रहा, आधुनिक अर्थ में परिवार नहीं था।

इसके विपरीत परिवार का सामाजिक रूप पाया जाता था जिसमें अधिकतर एक औरतों पर एक ही कबीले का आधिपत्य होता था, यद्यपि पति विभिन्न कबीलों के होते थे। इन परिवारों में औरतों ने स्वभावतः अपनी भूमिका बना ली। वे पुत्र की दायी कर्तई नहीं थीं। घर में प्रायः नारी पक्ष सामन करता था। '... सामान सबका सामूहिक होता था, परन्तु यदि कोई अमाणा पति या प्रेमी इतना अयोग्य होता था कि वह अपने भाग का कार्य नहीं कर पाता था, तो उसे फठिनाई का सामना करना पड़ता था। उसके चाहे कितने ही बच्चे हों और घर में उसका चाहे कितना ही सामान हो, उसे किसी भी समय बोरिया बिस्तर उठाने का नोटिस मिल सकता था। एक बार ऐसा आदेश मिलने पर आदेश का पालन न करना, उसके लिए हानिप्रद हो सकता था। घर में ठहरना उसके लिए असम्भव हो जाता था...। उसे अपने कबीले में लौट जाना पड़ता था या जैसा कि बहुधा होता था किमी और गण में जाकर उसे एक नया वैवाहिक सम्बन्ध करने का प्रयत्न करना पड़ता था। अन्य स्थानों की भांति कबीलों में मुख्य शक्ति स्त्रियों की होती थी। आवश्यकता होती थी तो वे गण के प्रमुख को उसके पद से हटा कर साधारण योद्धाओं की पांठ में धांस भेज देने में या उसके मरने के सींग को तोड़ फेंकने में नहीं हिचकिचाती थी। किन्तु इस स्थिति को घन और निजी सम्पत्ति की वृद्धि ने सब कुछ बदल दिया। निजी सम्पत्ति बढ़ने के साथ ही उत्तराधिकार के नियम बदल गये। पितृसत्तात्मक नियम विकसित हुआ। इस प्रकार परिवार विशेष को अधिक शक्ति प्राप्त हुई और उत्पादन के साधन जैसे-जैसे विकसित हुए दासता का प्रचलन हुआ। परिवार सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक रूप में विकसित हुए तथा बाद में वे मात्र से अधिक व्यक्तिगत रूप में काफी प्रचलित हो गया। गण संस्थान तब तक लगातार कमजोर होते गये, जब तक कि

वर्तमान समाज के आदिम रूप का उदय नहीं हुआ अर्थात् ऐसे समाज का जन्म स्वामी वर्ग स्वामित्व विहीन वर्गों का शोषण पर जीवित रहने है । मने ही इनका समाज में स्थान दैनिक दास, कृषक दास या मजदूरों पाने वाले दास का है ।

इस प्रकार इन सब परिवर्तनों में निजी सम्पत्ति मंचालक शक्ति थी ।

स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी विचार

समाज का सामाजिक जीवन अब नवीन उद्योगों में होता है । अब तक जो आदिमी निर्वाह के साधन में लगा था, वह जानवरों के झुण्डों, जमीन जोतने के औजारों और बाद में दासों का भी स्वामी हो गया । इस प्रकार इस तथ्य के कारण कि परिवार अब सामाजिक प्रकार्य नहीं रहा बरन निजी प्रकार्य बन गया । समाज में पुरुष ने प्रथम और स्त्री ने द्वितीय स्थान ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया ।

उसी समय अपने बच्चों का उत्तराधिकार पक्का करने के लिए मनुष्य ने नयी गत्ता का प्रयोग मातृपक्ष से पितृपक्ष की ओर करने के लिए निश्चित रूप से किया । हम प्रकार परिवार और समाज में उसने अपनी स्थिति सुदृढ कर ली । किसी-युग विशेष में समाज में प्रतिवर्ग की भांति ही औरत की स्थिति का मनुष्य के प्रति उसकी स्थिति तथा कथित हीनता से कोई सम्बन्ध नहीं है । बरन यह निर्वाह के साधन प्राप्त करने की पद्धति के ऐतिहासिक विकास और निजी सम्पत्ति के कारण है । स्त्री सम्बन्धी प्रश्न की चर्चा में एंगेल्स ने कहा है, “केवल बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों ने ही स्त्रियों के लिए सामाजिक उत्पादन के द्वार फिर खोले हैं । अब भी स्थिति यह है कि जब नारी अपने परिवार की सेवा करती है तो उसे सावंजनिक उत्पादन के बाहर रहना पड़ता है और वह कुछ भ्रजित नहीं कर सकती । जब वह मावंजनिक उद्योग में भाग लेना और स्वतन्त्र रूप से अपनी जीविका भ्रजित करना चाहती है, तो वह अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पानी और जो बाल कारखाने में काम करने वाली स्त्री के लिए मतलब है । वह डाक्टरों या वकालत करने वाली स्त्री के लिए भी अर्थात् सभी प्रकार के पेशों में काम करने वाली स्त्रियों के लिए सत्य है ।

“आधुनिक एकनिष्ठ विवाह परिवार, नारी की खुशी या छिपी हुई घरेलू दासता पर आधारित है और आधुनिक समाज एकनिष्ठ विवाह वाले परिवारों

के अणुओं से मिलकर बना है। आज अधिकतर परिवारों में, कम से कम सम्पत्ति-वान वर्गों में, पुरुषों को जीविका कमाना पड़ती है और परिवार का पालन-पोषण करना पड़ता है। फलतः परिवार के अन्दर उसका आधिपत्य स्थापित हो जाता है और उसके लिए किसी कानूनी विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिवार में पति पूँजीपति होता है, परन्ती सर्गहारा की स्थिति में होती है। . . . यह स्पष्ट होगा कि स्त्रियों की भुक्ति की पहली शक्ति यह है कि पूरी नारी जाति फिर से सार्वजनिक उद्योग में प्रवेश करे और इसके लिए यह आवश्यक है कि एक निष्ठ विवाह परिवार समाज की आर्थिक इकाई न रहे। . . .

अब हम एक ऐसी सामाजिक क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप एकनिष्ठ विवाह का वर्तमान आर्थिक आधार उतने ही निश्चित रूप से मिट जायगा, जितनी निश्चितता से उसकी पूरक वेद्यावृत्ति का आर्थिक आधार मिटेगा। एकनिष्ठ विवाह की प्रथा एक व्यक्ति के और वह भी एक पुरुष के हाथों में बहुत साधन एकत्र हो जाने के कारण तथा उसकी इस इच्छा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी कि अपने मरने के पश्चात् वह यह धन किसी दूसरे को न देकर केवल अपनी सन्तान को दे जाना चाहता था। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक था कि स्त्री एक निष्ठ रहे, परन्तु पुरुष के लिए यह आवश्यक नहीं था। . . . किन्तु भाने वाली सामाजिक क्रान्ति अचल धन सम्पदा के अधिकतर भाग को अर्थात् उत्पादन के साधनों को सामाजिक सम्पत्ति बना देगी और ऐसा करके अपने सम्पत्ति की बच्चों के लिए छोड़ जाने की इस सारी चिन्ता को एकदम समाप्त कर देगी।”

इस प्रश्न के विषय में कि अस्तित्व के आर्थिक कारण के समाप्त होने के पश्चात् क्या एकनिष्ठ विवाह बचा रहेगा एंगेल्स ने भविष्य-वाणी करने तथा अर्थ अनुमान लगाने से मना किया। वह केवल यह बताता है कि साम्यवाद स्थापित होने के साथ वेद्यावृत्ति निश्चिन्न रूप से समाप्त हो जायगी क्योंकि उसके लिए कोई आर्थिक कारण नहीं रह जायगा। अगर स्त्री के लिए एकनिष्ठ विवाह बना रहे तो इतिहास में पहली बार यह पुरुष के लिए भी समान रूप से अनिवार्य हो जायेगा।

सम्पूर्ण अपव्यय और क्षुद्रता सहित वर्तमान व्यक्तिगत परिवार निश्चित रूप से सुप्त हो जायगा और बच्चे पैदा हो या अथवा राज्य की अधिकारिक देखरेख में रहेंगे। व्यक्तिगत यौन प्रेम यथार्थ जीवन में और इतिहास में यह स्थिति प्राप्त

१०० : सामाजिक प्रेम ही एक मात्र मार्ग समादिक दण कायम होने को मिले-
 मानी है। यह मार्ग हमारे के लिए और एक दुसरे के प्रति सम्मान होने के लिए
 बना है। समाज के अस्तित्व की एक किन्तु प्रत्यक्ष में हमारे जीवन का
 सम्मान नहीं है। इस सम्मान के अभाव में कहा है "यह एक सम्मान विनिमय होगा
 यह एक जीवनी की ही दायता हो गयी होगी। ऐसे दुसरे की पीढ़ी जिन्हें जीवन भर
 हमारी जिम्मेदारी है। देह को पैसा देकर या सामाजिक दण्ड के बिना हम सम्मान
 के द्वारा सम्मान के का सम्मान नहीं मिलता है और ऐसी मांगों की पीढ़ी जिन्हें
 हमारी सम्मान प्रेम के अभाव में और किसी कारण में किसी दुसरे की सम्मान देह देने
 के लिए विवश नहीं होना पड़ा है जिन्हें सामाजिक परिणामों के अभाव में हमारे सामाजिक
 सम्मान प्रेमों को देने के सभी हितविवादात्त नहीं हुई है। एक बार जब ऐसे सभी
 दुसरे इस प्रकार में सम्मान में सम्मान, हम के इस बात की उम्मीद की बिना नहीं
 करेंगे कि आज हमारी राय में उन्हें क्या करना चाहिए। वे स्वयं निर्दिष्ट करेंगे
 कि उन्हें क्या करना चाहिए और हमारे अनुसार वे स्वयं ही प्रत्यक्ष दण्ड के
 आधार पर के विषय में सम्मान का निर्माण करेंगे। हम सम्मान सम्मान हो जायेगी।

हम प्रकार हम और उत्पादनों के माध्यमों पर निम्नी स्वाधिराज्य हमारे मह-
 त्वपूर्ण सभी और नारी दायता के महान हम के मध्य का आवश्यक परिणाम था
 और यह हमारे विनाश के जीवाणु उत्पादों हुए हैं। निम्नी सम्मान और वगैरे सामा-
 जिक हमारे सामने हमारे जाने सभी सम्मानों का सम्मान नहीं कर सकते। हमारे
 आधुनिक औद्योगिक जीवन के गारे तथा उत्पादन और विनिमय के माध्यमों के
 निम्नी स्वाधिराज्य की वजह से हमारे और उमे महान करने रहे हैं। हम सम्मान वगैरे
 और यौन सामाजिक की सम्मान की अपरिहार्य बनाने रहे हैं।

राज्य सम्मानों विचार

एंगेल्स का कहना है कि वस्तु उत्पादन, वितरण और विनिमय ने नवीन
 सामाजिक एवं राजनीतिक रूपों को आवश्यक बना दिया। वृत्त सब उत्पादन की
 मयी पद्धतियों के अनुकूल नहीं रह गये। वे समाज के अन्दर व्यवस्था बनाने रखने
 या मयी उत्पादक शक्तियों के विकास की सुगम बनाने में सक्षम नहीं थे। वस्तु
 उत्पादन और वगैरे सामाजिक पर आधारित समाज के अन्तर्गत श्रम, श्रमदाता
 और सामाजिक संगठनों की समस्त ऐच्छिकियों के नियमन में भी वे सक्षम नहीं
 रहे। अतः राज्य का उदय हुआ। अब भी राज्य देवत्व युक्त और विलकुल स्थायी
 समझा जाता है।

हैं जिन्होंने बिना राजसत्ता के अपना कार्य चलाया, और उनमें राजसत्ता और राजशक्ति का विचार तक नहीं पाया जाता था। आर्थिक विकास की एक निश्चित अवस्था में, समाज आवश्यक रूप से वर्गों में बंट गया और इस विभाजन के कारण राजसत्ता का होना आवश्यक हो गया। अब हम तेजी से उत्पादन के विकास की उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें इन वर्गों का ज़िन्दा रहना केवल आवश्यक नहीं रहेगा बल्कि उत्पादन के लिए एक बड़ी भारी बाधा बन जायेगा, तब इन वर्गों का उतने ही अवश्यम्भावी ढंग से विनाश हो जायेगा जिसने अवश्यम्भावी ढंग से अपनी प्रथम पूर्ववस्था में उनका जन्म हुआ था। उनके साथ-साथ राजसत्ता भी अनिवार्य रूप से मिट जायेगी, जो समाज के उत्पादकों के स्वतन्त्र तथा समान सहयोग की भित्ति पर उत्पादन का संगठन करेगा, वह समाज के पूरे यन्त्र को उठा कर उस स्थान में रख देगा जो उस समय उसके सबसे उपयुक्त होगा, अर्थात् राजसत्ता को वह हाथ के बल और कसि की कुल्हाड़ी के साथ-साथ प्राचीन वस्तुओं के भजावट पर में रख देगा।

एंगेल्स ने अपने राजसत्ता सम्बन्धी विचार "समाजवाद काल्पनिक और वैज्ञानिक" में भी इस प्रकार व्यक्त किये हैं :-

सर्वहारा राजसत्ता पर अधिकार कर लेता है और सर्वप्रथम उत्पादन के साधनों को राजकीय सम्पत्ति में बदल देता है। परन्तु ऐसा करके वह सर्वहारा के रूप में स्वयं अपने आपको समाप्त कर देता है। सम्पूर्ण वर्ग-भेदों और वर्ग विग्रहों को मिटा देता है। राज्य के रूप में राज्य का भी अन्त कर देता है। अभी तक वर्ग विरोधों पर आधारित समाज को राज्य की आवश्यकता होती थी, अर्थात् उसे उस विशिष्ट वर्ग के संगठन की आवश्यकता होती थी जो प्रत्येक भ्रम-भ्रमण काल में शोषक वर्ग होता था। प्राचीन काल में दासों के स्वामी नागरिकों का राज्य था। मध्य युग में सामान्तवादी प्रभुओं का राज्य था और हमारे अपने युग में पूँजीपति वर्ग का राज्य है। अन्त में जब राज्य पूरे समाज का सच्चा प्रतिनिधि बन जाता है तब वह अपने आपको अनावश्यक बना देता है। जब ऐसा कोई वर्ग नहीं रह जाता जिसे पराधीन बना कर रखने की आवश्यकता हो तब वर्ग शासन और उत्पादन की वर्तमान भराजकता पर आधारित व्यक्तिगत जीवन-संग्राम, और उनसे उत्पन्न होने वाली टक्करें और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाते हैं। तब ऐसी कोई वस्तु नहीं बचती जिसको दबाकर रखना आवश्यक हो और तब एक विशेष दमनकारी शक्ति की, या राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

प्रथम कार्य जिसके द्वारा राज्य अपने आपको सचमुच पूरे समाज का प्रतिनिधि बना देता है अर्थात् समाज के नाम पर उत्पादन के साधनों को अपने अधिकार में ले लेता यह साथ ही राज्य के रूप में उसका अन्तिम स्वतन्त्र कार्य होता है। एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में सामाजिक सम्बन्धों में राज्य का हस्तक्षेप अनावश्यक बनता जाता है और फिर अपने आप समाप्त हो जाता है। व्यक्तियों के शासन की स्थान वस्तुओं का प्रवन्ध तथा उत्पादन की प्रक्रियाओं का संचालन ग्रहण कर लेता है। राज्य का उन्मूलन नहीं किया जाता, वह अपने आप मर जाता है।

अतः सत्ता प्राप्त करने में श्रमजीवी वर्ग 'सर्वहारा का अधिनायकत्व' के द्वारा अपने आपको सामक वर्ग के रूप में संगठित करता है। वह वर्तमान राज्य यन्त्र को तोड़ कर उखाड़ फेंकता है और उसके स्थान पर इस प्रकार के राज्य को स्थापित करता है जो राज्य के वर्तमान अर्थ में राज्य नहीं है क्योंकि सत्ता प्राप्त करते ही श्रमिक वर्ग समाज के सारे वर्गों को समाप्त कर देता है। पूर्ण मान्यवाद की ओर सम्पूर्ण सक्रमण काल के दौरान इस प्रकार का राज्य कार्य करता रहता है। साथ ही वह यथासक्ति वर्ग विग्रह और भयदस्थ वर्गों के प्रतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रयास करता है।

जैसे जैसे श्रमिक वर्ग सुदृढ़ होता जाता है और पूँजीपति वर्ग तथा अभिजात्य वर्ग के भयदोष लुप्त हो जाते हैं तथा जैसे जैसे गणतन्त्र अधिकाधिक बिना शोषक या उत्पीडित वर्गों के शुद्ध श्रमिक गणतन्त्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वैसे वैसे इस प्रकार का राज्य मरता जाता है। उसका स्थान समाज के कार्यों का संगठन करने वाली निर्वाचित कार्यकारिणी समिति ले लेती है।

मार्क्स तथा एंगेल्स की रचनाओं एवं विचारों ने यूरोप के विभिन्न देशों के समाजवादी विचारकों एवं नेताओं को प्रभावित किया। अनेक देशों में श्रमिक संगठनों तथा अन्य देशों में समाजवादी दलों का संगठन किया जाने लगा। सन् 1864 में सर्वप्रथम श्रमिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का आयोजन किया गया था जिसमें स्वयं मार्क्स एवं एंगेल्स ने भाग लिया था। इसके पश्चात् द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का भी आयोजन किया गया। ये गतिविधियाँ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में यूरोप तथा अमेरिका के विभिन्न स्थानों में चलती रही। इनका उद्देश्य मसाल के विभिन्न देशों के श्रमिक संगठनों की हान्तिकारी शक्तों को विकसित करके उन्हें समाजवादी हान्ति के लिए तैयार करना था।

के घण्टो से मिलकर बना है। आज अधिष्ठित परिवारों में, कम से कम सम्पत्तिवान् वर्गों में, पुष्टियों की जीविका कमाना पड़ती है और परिवार का पालन-पोषण करना पड़ता है। फलतः परिवार के अन्दर उमका आधिपत्य स्थापित हो जाता है और उसके लिए किसी कानूनी विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिवार में पति पूँजीपति होता है, पत्नी सर्वहारा की स्थिति में होती है। यह स्पष्ट होगा कि स्त्रियों की मुक्ति की पहली जड़ यह है कि पूरी नारी जाति फिर से सार्वजनिक उद्योग में प्रवेश करे और इसके लिए यह आवश्यक है कि एक निष्ठ विवाह परिवार समाज की आर्थिक इकाई न रहे। . . .

अब हम एक ऐसी सामाजिक क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें परिणामस्वरूप एकनिष्ठ विवाह का वर्तमान आर्थिक आधार उठने ही निश्चित रूप से मिट जायगा, जितनी निश्चितता से उसकी पूरक वेश्यावृत्ति का आर्थिक आधार मिटेगा। एकनिष्ठ विवाह की प्रथा एक व्यक्ति के और वह भी एक पुत्र के हाथों में बहुत साधन एकत्र हो जाने के कारण तथा उसकी इस इच्छा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी कि अपने मरने के पश्चात् वह यह धन किसी दूसरे को न देकर केवल अपनी सन्तान को दे जाना चाहता था। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक था कि स्त्री एक निष्ठ रहे, परन्तु पुरुष के लिए यह आवश्यक नहीं था। . . . किन्तु आने वाली सामाजिक क्रान्ति अचल धन सम्पदा के अधिष्ठित भाग को अर्थात् उत्पादन के साधनों को सामाजिक सम्पत्ति बना देगी और ऐसी करके अपने सम्पत्ति को बच्चों के लिए छोड़ जाने की इस सारी चिन्ता को एकदम समाप्त कर देगी।”

इस प्रश्न के विषय में कि अस्तित्व के आर्थिक कारण के समाप्त होने के पश्चात् क्या एकनिष्ठ विवाह बचा रहेगा एंगेल्स ने भविष्य-वाणी करने तथा अपने अनुमान लगाने से मना किया। वह केवल यह बताता है कि साम्यवाद स्थापित होने के साथ वेश्यावृत्ति निश्चिन्त रूप से समाप्त हो जायगी क्योंकि उसके लिए कोई आर्थिक कारण नहीं रह जायगा। अगर स्त्री के लिए एकनिष्ठ विवाह बना रहे तो इतिहास में पहली बार यह पुरुष के लिए भी समान रूप से अनिवार्य हो जायेगा।

सम्पूर्ण अपव्यय और क्षुद्रता सहित वर्तमान व्याप्त
लुप्त हो जायगा और बच्चे वैध हों ग
रहेंगे। व्यक्तिगत धीन प्रेम यथ

अस्तित्व जो अब सीधे सीधे जनता से एक रूप नहीं होती और जो सशस्त्र शक्ति के रूप में संगठित होती है और जिसमें केवल हथियार-बन्द लोग ही नहीं बरन् जैनमाने तथा विभिन्न प्रकार के दमन के यन्त्र आदि भौतिक साधन भी होते हैं, जिनका गण समाज में अस्तित्व तक न था।

एंगेल्स उन विभिन्न रूपों को जाच करते हैं जिनसे होकर राजसत्ता गुजरी है और। दखाने हैं, कि इतिहास में अभी तक जितने राज्य हुए हैं उनमें से अधिकतर में नागरिकों को उनकी सम्पत्ति के अनुसार कम या अधिक अधिकार दिये गये हैं। इससे इस बात की प्रत्यक्ष पुष्टि हो जाती है कि राज्य सम्पत्तिवान् वर्गों का एक संगठन है जो सम्पत्तिहीन वर्गों से उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। एंगेल्स ने यह भी जाच की कि किस प्रकार वर्ग नैतिकता और वर्ग दस हमारे सम्पूर्ण आधुनिक राजकीय संस्थानों में व्याप्त हो जाते हैं और कैसे भिन्न वर्गों की भुक्ति के साथ ही सम्पूर्ण आधुनिक राज्य यन्त्र को उन्मूलित कर दिया होगा। उन्होंने साम्यवादी घोषणापत्र के सन् 1888 के संस्करण की भूमिका कहा है, 'श्रमिक वर्ग राजसत्ता की बनी बनायी मशीन पर केवल अधिकार के उसका उपयोग अपने लिए नहीं कर सकता।

नहीं, श्रमिकों को उसे अवश्य तोड़ देना चाहिए क्योंकि श्रमिक वर्गों की राज्य का अर्थ है वर्ग शासन और वर्ग राज्य का अन्त। किन्तु निःसन्देह, इसका अर्थ प्रतिनिधि संस्थाओं का उन्मूलन नहीं है। इसके विपरीत इसका अर्थ है उनकी वास्तविक स्थापना और श्रमिकों का गलत प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं का उन्मूलन। इसका अर्थ है नौकरशाही का उन्मूलन। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष धर्म काल के लिए चुने गये श्रमिकों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों की संस्थाओं की स्थापना। इन प्रतिनिधियों की मतदाताओं की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करने पर किसी भी समय बापस बुलाया जा सकेगा। ये प्रतिनिधि संस्थाएँ उम्माज के विशेषाधिकार प्राप्त भाग नहीं बनेंगी। इनके सदस्यों को साधारण वेतन मिलेगा जिससे ये देश के किसी भी अन्य नागरिक के समकक्ष होंगे। मतदाताओं के निर्देशों के अनुसार कानून बनेंगे और ये मतदाता स्वयं उन कानूनों का पालन करेंगे। इस प्रकार पूरा नौकरशाही के और धीरे धीरे स्वामी प्रचुर शाही के दुःखपूर्ण समाप्त होंगे।

एंगेल्स राजसत्ता के विषय में अपनी जिज्ञासों का समापन इस प्रकार किया : राजसत्ता अनादिवात से नहीं चली आ रही है। ऐसे समाज भी हुए

एंगेल्स ने राज्य के सम्बन्ध में कहा है कि किस प्रकार पितृभक्तिक परिवारों के हाथों में धन के संचय ने और फलतः उत्तराधिकार नियमों ने परिवार की सत्ता को गण के विरुद्ध उठाया और वंशगत आभिजात्य वर्ग एवं राजतन्त्र का सूत्रपात किया। धन संचय की सम्भावना में वृद्धि के साथ दासता आयी। सर्वप्रथम युद्ध बन्धियों को किन्तु शीघ्र ही अपने ही कबीले के गरीब सदस्यों को दास बनाया गया। एंगेल्स ने कहा है, "कि संक्षेप में धन-दौलत को संसार में बारी-बीज समझा जाता है और पुराने गण समाज की संस्थाओं और प्रथाओं को इन प्रकार तोड़ा मरोड़ा जाता है कि धन दौलत को जबर्दस्ती छूटना उचित दृष्टांत जा सके। अब केवल एक ही वस्तु की कमी थी। कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो केवल व्यक्तियों की नयी निजी सम्पत्ति को गण व्यवस्था की पुरातन साम्यवादी परम्पराओं से बचा सके जो न केवल निजी सम्पत्ति को जिसकी पहले अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी, पवित्र घोषित कर सके और इस पवित्रता को मानव समाज का धर्म लक्ष्य घोषित कर दे। ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो सम्पत्ति प्राप्त करने के और इस लिए सम्पत्ति को लगातार बढ़ते रहने के, नये और विकसित होते हुए तीर-नदीको पर सार्वजनिक मान्यता की मुहर भी लगा दें। कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो न केवल समाज के नव जातवर्ग विभाजन को बरन् सम्पत्तिदान का द्वारा सम्पत्ति-विहीन वर्गों पर सम्पत्तिवान वर्गों के शासन को भी स्थायी बना दे और यह समस्या सामने आ भी गयी। राजसत्ता का उदय हुआ।"

इस प्रकार स्वतन्त्र राष्ट्र के स्थान पर जो स्वतः अपने प्रधान अपना सरदार को अपना सैनिक तथा असैनिक प्रधान मानता था और बाह्य शत्रुओं के रक्षा के लिए सदाशत्रु या राजसत्ता आयी जो समाज की उपज है, जो शासन की एक निश्चित अवस्था में पैदा होती है। राजसत्ता का निर्माण इन बातों को स्वीकारोक्ति है कि यह समाज एक ऐसे अन्तर्विरोध में पड़ा गया है जिसे हल करना उसकी गामर्भ्य के बाहर है। यह ऐसे विरोधी पक्षों में निहित हो गया है, जिनमें गामर्भ्य पैदा करना उसके बल के बाहर है। इन विरोधों या वर्गों के झगड़ों को कुछ सीमाओं के अन्दर रखने के लिए आवश्यक था कि एक ऐसी शक्ति हो जिससे धामार्ग हो कि जो समाज के ऊपर लटकी है, किन्तु बाह्य में वह सामकियाँ वर्गों के अभिप्राय और मता को धरता करे। यह शक्ति है "राजसत्ता" जो समाज से पैदा होती है, परन्तु जो अपने को उसके ऊपर रखती है।

राजसत्ता की सर्वप्रथम विशेषता है राज्य की प्रजा का क्षेत्रीय विभाजन के अनुसार विभाजन। द्वितीय विशेषता है, एक ऐसी मार्श्वजनिक शक्ति का

हैं जिन्होंने बिना राजसत्ता के अपना कार्य चलाया, और उनमें राजसत्ता और राजशक्ति का विचार तक नहीं पाया जाता था। आर्थिक विकास की एक निश्चित अवस्था में, समाज आवश्यक रूप से वर्गों में बंट गया और इस विभाजन के कारण राजसत्ता का होना आवश्यक हो गया। अब हम तेजी से उत्पादन के विकास की उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें इन वर्गों का जन्दा रक्ता केवल आवश्यक नहीं रहेगा बल्कि उत्पादन के लिए एक बड़ी भारी बाधा बन जायेगा, तब इन वर्गों का उठने ही अवश्यम्भावी ढंग से विनाश हो जायेगा जिनसे अवश्यम्भावी ढंग से अपनी प्रथम पूर्वावस्था में उनका जन्म हुआ था उनके साथ साथ राजसत्ता भी अनिवार्य रूप से मिट जायेगी, जो समाज उत्पादकों के स्वतन्त्र तथा समान सहयोग की भित्ति पर उत्पादन का संभल करेगा, वह समाज के पूरे यन्त्र को उठा कर उस स्थान में रख देगा जो उस समय उसके सबसे उपयुक्त होगा, अर्थात् राजसत्ता को वह हाथ में धरे और कसि की कुल्हाड़ी के साथ-साथ प्राचीन वस्तुओं के भ्रजावट घर में रख देगा।

एंगेल्स ने अपने राजसत्ता सम्बन्धी विचार "समाजवाद काल्पनिक भी वैज्ञानिक" में भी इस प्रकार व्यक्त किये हैं :—

सर्वहारा राजसत्ता पर अधिकार कर लेता है और सर्वप्रथम उत्पादन के साधनों को राजकीय सम्पत्ति में बदल देता है। परन्तु ऐसा करके वह सर्वहारा के रूप में स्वयं अपने आपको समाप्त कर देता है। सम्पूर्ण वर्ग-भेदों और वर्ग विग्रहों को मिटा देता है। राज्य के रूप में राज्य का भी अन्त कर देता है। अभी तक वर्ग विरोधों पर आधारित समाज की राज्य की आवश्यकता होती थी अर्थात् उसे उस विशिष्ट वर्ग के संगठन की आवश्यकता होती थी जो प्रदेश भ्रमण-भ्रमण काल में शोषक वर्ग होता था। प्राचीन काल में दासों के स्वामी नागरिकों का राज्य था। मध्य युग में सामान्तवादी प्रभुओं का राज्य था और हमारे अपने युग में पूँजीपति वर्ग का राज्य है। अन्त में जब राज्य पूरे समाज का सच्चा प्रतिनिधि बन जाता है तब वह अपने आपको अनावश्यक बना देता है। जब ऐसा कोई वर्ग नहीं रह जाता जिसे पराधीन बना कर रखने की आवश्यकता हो तब वर्ग शासन और उत्पादन की वर्तमान भ्रजावट पर आधारित व्यक्तिगत जीवन-संश्रम, और उनसे उत्पन्न होने वाली टक्करें और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाते हैं। तब ऐसी कोई वस्तु नहीं बचती जिसकी रक्षा करना आवश्यक हो और तब एक विशेष दमनकारी शक्ति की, या राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

प्रथम कार्य जिसके द्वारा राज्य अपने आपको सचमुच पूरे समाज का प्रतिनिधि बना देता है अर्थात् समाज के नाम पर उत्पादन के साधनों को अपने अधिकार में ले लेता यह माप ही राज्य के रूप में उसका अन्तिम स्वतन्त्र कार्य होता है। एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में सामाजिक सम्बन्धों में राज्य का हस्तक्षेप अनावश्यक बनता जाता है और फिर अपने आप समाप्त हो जाता है। व्यक्तिगतों के शान्त को स्थान वस्तुओं का प्रबन्ध तथा उत्पादन की प्रक्रियाओं का संचालन ग्रहण कर लेता है। राज्य का उन्मूलन नहीं किया जाता, वह अपने आप मर जाता है।

अतः सत्ता प्राप्त करने में श्रमजीवी वर्ग 'सर्वहारा का अधिनायकत्व' के द्वारा अपने आपको शासक वर्ग के रूप में संगठित करता है। वह वर्तमान राज्य यन्त्र को तोड़ कर उखाड़ फेंकता है और उसके स्थान पर इस प्रकार के राज्य को स्थापित करता है जो राज्य के वर्तमान अर्थ में राज्य नहीं है क्योंकि सत्ता प्राप्त करते ही श्रमिक वर्ग समाज के सारे वर्गों को समाप्त कर देता है। पूर्ण साम्यवाद की और सम्पूर्ण सन्नमन काल के दौरान इस प्रकार का राज्य कार्य करता रहता है। माप ही वह यथावस्थित वर्ग विग्रह और अपदस्थ वर्गों के प्रतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रयास करता है।

जैसे जैसे श्रमिक वर्ग मुदुद होता जाता है और पूँजीपति वर्ग तथा अभिजात्य वर्ग के अवरोध लुप्त हो जाते हैं तथा जैसे जैसे गणतन्त्र अधिकाधिक बिना शोषक या उत्पीडित वर्गों के छुड़ श्रमिक गणतन्त्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वैसे वैसे इस प्रकार का राज्य मरता जाता है। उसका स्थान समाज के कार्यों का संगठन करने वाली निर्वाचित कार्यकारिणी समिति ले लेती है।

मार्क्स तथा एंगेल्स की रचनाओं एवं विचारों ने यूरोप के विभिन्न देशों के समाजवादी विचारकों एवं नेताओं को प्रभावित किया। अनेक देशों में श्रमिक संगठनों तथा अन्य देशों में समाजवादी दलों का संगठन किया जाने लगा। सन् 1864 में सर्वप्रथम श्रमिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का आयोजन किया गया था जिसमें स्वयं मार्क्स एवं एंगेल्स ने भाग लिया था। इसके पश्चात् द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का भी आयोजन किया गया। ये गतिविधियाँ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में यूरोप तथा अमेरिका के विभिन्न स्थानों में चलती रही। इनका उद्देश्य मसाल के विभिन्न देशों के श्रमिक संगठनों की अन्तिकारी चेतना को विकसित करके उन्हें समाजवादी अन्तिक के लिए तैयार करना था।

परन्तु ये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सुदृढ़ नहीं हो पाये। सरकारों ने इनके विरुद्ध दमनकारी प्रतिक्रियाएँ प्रदर्शित की। परन्तु मार्क्स एवं एंगेल्स के विचारों से धार्मिक संगठन सशक्त होता गया। देश की सीमाएँ टूटने लगीं और पूँजीवादी व्यवस्था एवं राज्य के प्रति जनता का रोष तीव्रतर होता ही गया। पूँजीपति वर्ग और निरंकुश राजतन्त्रों के बीच सर्वहारा वर्ग का निर्णायक युद्ध प्रारम्भ हो गया। जनता ने मार्क्स एवं एंगेल्स को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपना कर सर्वविजयिनी शक्ति प्राप्त की। लेनिन ने भी लिखा है :—

“ऐतिहासिक महत्त्व की महान् उपलब्धि यह है कि उन्होंने सारी दुनिया के सर्वहारा वर्ग को उसकी भूमिका, उसका कार्य और उसका लक्ष्य स्पष्ट किया। उन्होंने सर्वहारा वर्ग को बताया कि पूँजी के विरुद्ध किये जाने वाले क्रान्तिकारी संघर्ष में उसे ही सबसे भागे जाना होगा और इस संघर्ष में उसे सभी मेहनतगारों और शोषितों को अपने गिरे जमा करना होगा।”

निकोलाई लेनिन

(1870-1924)

मार्क्स एवं एंगेल्स की क्रान्तिकारी शिक्षा के प्रतिभावान् उत्तराधिकारी, सोवियत संघ के साम्यवादी दल के संगठनकर्ता, समाजवादी क्रान्ति के कर्णधार, सोवियत राज्य के संस्थापक, महान् विद्वान् व्यादीमिर इल्यीच लेनिन का जन्म 10 अप्रैल, सन् 1870 में सिम्बार्स्क नगर में एक मध्यम वर्गीय सरकारी शिक्षा निरीक्षक के घर में हुआ था। लेनिन के पिता इत्या निकोलायेविच उल्यानोव प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे और उन्होंने जनसाधारण में शिक्षा-प्रचार के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने ग्राम्यांचल में दूर दूर तक स्कूल स्थापित किये। लेनिन की माता मरीया अलेक्जान्द्रोव्ना अत्यन्त ही समझदार, दान्त, अच्छे स्वभाव की दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ चरित्र वाली नारी थीं। उन्होंने बच्चों के पालन-पोषण में ही अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी लेनिन के जन्म के समय सारी जनता के मानस में तत्कालीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध बढ़ते हुए आक्रोश का काल था।

उल्यानोव परिवार में छः बच्चे थे। लेनिन अपने भाई बहनो में तीसरे थे। माता-पिता ने सन्तान को विविधतापूर्ण शिक्षा देने और उन्हें परिश्रमी, गरम-निष्ठ, नम्र और सार्वजनिक समस्याओं के प्रति चिन्ताशील बनाने का प्रयत्न किया। इस परिवार के सभी बच्चे क्रान्तिकारी थे। उनमें से एक को 19 वर्ष की अवस्था में जार शासक एलेक्जेंडर तृतीय की हत्या के पड़ोस का दोषी

निष्कासित कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर उन्हें गुर्वेनिया के कोकूशकिनों ग्राम में नजरबन्द कर दिया गया। इस अवधिकाल में लेनिन ने पढ़ने-लिखने और स्वाध्याय में अपने समय को लगाया। एक वर्ष तक लेनिन वहाँ पर नजर बन्द रहे। छुटने पर उन्होंने कज़ान विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का प्रयत्न किया, परन्तु असफल रहे। फिर विदेश जाकर अध्ययन की अनुमति माँगी, लेकिन जार शाही ने विदेश जाने की अनुमति नहीं दी। इस समय तक लेनिन का नाम राजनीतिक दृष्टि से क्रान्तिकारियों की श्रेणी में आ गया।

इस समय कज़ान में अनेक अवैध क्रान्तिकारी मण्डल स्थापित हो गये थे और वह क्रान्ति के प्रचार एवं प्रसार में संलग्न थे। ये मण्डल मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे। मार्क्सवाद का प्रचार भी इन्हीं मण्डलों के माध्यम से होता था। लेनिन के क्रान्तिकारी आन्दोलन में सम्मिलित होने के समय तक मार्क्सवादी विचारधारा श्रमिक आन्दोलन में प्रमुखतम स्थान प्राप्त कर चुकी थी और इस में फैलने लगी थी। इस में मार्क्सवाद के प्रमुख प्रचारक प्लेखानोव थे। जार-शाही के अत्याचार से बचने के लिए विदेश में जाकर बसने के लिए विवश हुए और प्लेखानोव और उनके साथियों ने सन् 1883 में जेनेवा में प्रथम रूसी मार्क्सवादी "थमभुक्त" दल संगठित किया। इसके सदस्यों ने मार्क्स और एंगेल्स की कृतियों का रूसी भाषा में अनुवाद किया और उन्हें गुप्त रूप से हस्त में रखा।

युवा लेनिन ने मार्क्सवाद में ही वह सैद्धान्तिक शस्त्र देखा जिसकी सहायता से सर्वहारा वर्ग मुक्ति प्राप्त कर सकता था और समाजवाद की विजय का झण्डा गाड़ सकता था। इसी भावना से प्रेरित होकर लेनिन मार्क्सवादी और वैज्ञानिक समाजवाद के महान् विचारों के उत्साही प्रचारक बन गये थे।

मई, सन् 1889 में लेनिन अपने परिवार सहित कज़ान से समारा गुर्वेनिया आ गये और अगले साढ़े चार वर्षों तक वहीं रहे। औद्योगिक काल में लेनिन परिवार अलाकामेव्का नामक ग्राम के निकट एक फार्म पर रहता और पतझड़ में समारा लौट जाता। लेनिन के लिए ये कड़े थम और अध्ययन के वर्ष थे। यह समय उठाने विदेशी भाषाएँ विशेष कर जर्मन भाषा को सीखने में व्यतीत किया। इन्हीं वर्षों में लेनिन ने मार्क्स और एंगेल्स के "साम्य-वादी घोषणापत्र" का रूसी भाषा में अनुवाद किया।

इसी समय जारशाही तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष में नरोदिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका उद्देश्य आत्मक-शासन पैदा करके जार शासन एवं

उच्चाधिकारियों को भयभीत करना था। इसके द्वारा अनेक मन्त्रियों की हत्या कर दी गयी। इस अंतक के परिणाम स्वरूप नरोदनिकों को भयानक दण्ड भोगने पड़े। जारशाही ने नरोदनिकों के क्रान्तिकारी संघर्ष को पूर्णरूप से कुचल दिया और कुछ नरोदनिकों ने जारशाही से समझौता भी कर लिया। इसीलिए लेनिन ने इन उदारपन्थी नरोदनिकों का जिनके विचार और कार्यवाह्यी अपनी क्रान्ति-कारी प्रकृति थी चुकी थी, डट कर भण्डा फोड़ दिया और समारा में उनके विरुद्ध सार्वजनिक भाषण भी दिया।

लेनिन अथक परिश्रम से स्वशिक्षा के कार्य में लगे रहे। उन्होंने स्वयं ही अपने परिश्रम से विश्वविद्यालय का चार वर्ष का पाठ्यक्रम ढेड़ वर्ष में भली प्रकार तैयार कर लिया। सन् 1891 में उन्होंने बहुत अच्छे ढर्रे के साथ पीटर्स बर्ग विश्वविद्यालय में कानून परिक्षा उत्तीर्ण की और प्रथम श्रेणी का डिप्लोमा प्राप्त किया। समारा में उन्होंने वकालत प्रारम्भ कर दी और मुख्यतः निर्धन किसानों की ओर से ही न्यायालय में उपस्थित होते थे। मगर उन्हे वकालत में अधिक रुचि नहीं थी। वह अपना अधिकांश समय क्रान्तिकारी कार्यवाह्यी में ही लगाते थे। उन्होंने यहाँ पर मार्क्सवादी मण्डल संगठित किया था और इसके वही सदस्य होते थे जिनकी क्रान्ति के प्रति रुझान थी। किसानों की आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान प्राप्त करते रहे और समारा में रहते हुए उन्होंने "किसान के जीवन में नये आर्थिक आन्दोलन" लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने रूस की कृषि के पूँजीवाद के प्रवेश और किसानों के गरीब, मध्य और कुलक धनी किसान—इन तीन श्रेणियों में विभाजन पर प्रकाश डाला।

लेनिन मार्क्सवादी मण्डल की कार्यवाह्यी को गुप्त रखने का यथा शक्ति प्रयत्न करने थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य क्षेत्रों के मार्क्सवादियों से भी सम्पर्क बनाया। इस समय तक समारा में लेनिन के कार्यों का अधिक क्षेत्र नहीं था। वे किसी बड़े औद्योगिक केन्द्र में जाने के लिए उत्सुक थे जहाँ सर्वहारा बहुत बड़ी संख्या में सकेन्द्रित हो और जहाँ उनके क्रान्तिकारी संघर्ष के लिए विस्तृत क्षेत्र हो। अगस्त, सन् 1893 में वे समारा छोड़ कर पीटर्स-बर्ग चले गये।

उस समय पीटर्स-बर्ग रूस की राजधानी और श्रमजीवियों का आन्दोलन का एक प्रमुख केन्द्र था। अनेक अर्थ मण्डल कार्य कर रहे थे, लेनिन भी ऐसे ही मण्डल में सम्मिलित हो गये। वे बड़े उत्साह एवं लगन से क्रान्तिकारी कार्य में जुट गये। मार्क्सवाद की गहरी जानकारी, रूसी परिस्थितियों के अनुसार उमका

राजदार्शनिक उपयोग करने की क्षमता, श्रमिकों के उद्देश्य को विचार में विचार और धनाधारण संगठनात्मक योग्यता के कारण मोटमंडले के मार्क्सवादियों ने सोचा ही उनके धनवा नेता मान लिया ।

लेनिन ने धन धनवां गायुनं सन्नि कार्य-मन्त्रालय मार्क्सवादी पार्टी बनने के कार्य में गया थी । उन्होंने बड़े बड़े कार्यवाहों के श्रमिकों और अन्य बच्चा के श्रमिकों ने मान मार्क्सवादी विचार दिया । लेनिन के नेतृत्व में श्रम के श्रमिकों ने एक पार्टी गठित की । इस पार्टी को और ने श्रमिकों की प्रतिष्ठान दिया जाने लगा और उनको पूंजीवादियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया । श्रमजीवी वर्ग हो गया । मार्क्सवादी हो गया है और वहीं कुत्तों, पुरो-पतियों एवं बुद्धिमान वर्ग के संघर्ष कर गया है । धनः लेनिन ने मार्क्स की विचार को जटिल ने जटिल समस्याओं को बहुत ही सरल और स्पष्ट बन में ममतासती के देश के दैनिक जीवन को समस्याओं तथा संहनतवर्गों की धारणाओं से जोड़ते हुए उसे श्रमजीवी वर्ग के लिए स्पष्ट और सर्वसाधारण बनाने का प्रयत्न किया । राजद्रोह के अभियोग में । धन का कारागार वा दण्ड दिया । इसी समाप्ति पर उसे 3 वर्ष की अवधि के लिए गार्देरिया में निष्काशित कर दिया गया । वहीं लेनिन ने अपनी ही भाँति निष्काशित की गयी एक महिला नारेन्डा कोन्स्टान्ती नोन्डा क्रूप्सकाया को कि स्कूल में अध्यापिका थी, के साथ बिबाह कर लिया । ये लेनिन के जीवन की अन्तिम पक्षी तक निष्ठावान सँनिनी और सच्ची सहायिका रही । दोनों ही क्रान्ति के कार्य में जुट गये । वहीं पर लेनिन ने अपनी रचना "श्रम में पूंजीवाद का विकास" लिगी । यह सन् 1899 में प्रकाशित हुई । इस पुस्तक में लेनिन ने लष्कों के आधार पर यह सिद्ध किया कि रूस में न केवल उद्योग में ही, बरन् कृषि में भी पूंजीवाद का विकास हो रहा था । इस पुस्तक ने सर्वहारा पार्टी के सिद्धान्तों, कार्यक्रम और कार्यनीति की तयारी में बड़ा योगदान दिया । अग्रणी बुद्धिजीवियों, विचारियों और प्रबुद्ध मण्डलों में भाग लेने वालों में यह हाथों हाथ विक गयी और मार्क्सवादी कार्यकर्तियों की सैद्धान्तिक सिद्धा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण रही ।

निर्वासन काल समाप्त होते ही 29 जनवरी, सन् 1900 को प्रातःकाल के धूधोन्स-कोये से चल दिये । उन्हें और क्रूप्सकाया को लम्बी यात्रा निश्चित की थी । यह लम्बी यात्रा 300 किलोमीटर की अत्यन्त ही दुर्गम साधनों से पूरी की । लेनिन को रूस की राजधानी में राजनीतिक कार्य में रोक लगा दी गयी । लेनिन का विचार हुआ कि समाचार पत्र प्रकाशित किया जाये और इस योजना

को फनीभूत करने में पूरा एक वर्ष लगा। उस समय ज़ारशाही की कठोर दमन के कारण श्रमजीवियों का कोई भी समाचार प्रकाशित नहीं हो सकता था। अतः फिर लेनिन ने समाचार पत्र विदेश से निकालने का निश्चय किया। इससे पूर्व उन्होंने रुम के प्रमुख नगरों की मंगठनात्मक दृष्टिकोण से यात्रा की। पुलिस इनकी राजनीतिक गतिविधियों पर सतर्कता रखती थी। अतः लेनिन जय पीटर्मंदग पहुँचा तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेनिन का घर इस में रहना असम्भव हो गया था और ज़ार के अधिकारी लेनिन को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने लेनिन की हत्या की सन्तुति ज़ार से की।

अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करने हुए लेनिन 10 जुलाई, सन् 1900 में जर्मनी पहुँच गये। यहीं से लेनिन का प्रथमकाल प्रारम्भ होता है। यह क्रम पूरे पाँच वर्ष तक समाचार पत्र के लिए क्रांतिकारी नाम “ईस्का” (विगारी) तय किया गया। समाचार पत्र निकालने के सम्बन्ध में अनेक समस्याएँ भी उठी जैसे धन—संग्रह करना, छापेखाने के लिए स्थान खोजना और हसो टाइप प्राप्त करना आदि। इन कठिनाइयों को दूर करने में जर्मन सामाजिक जनवादियों ने अधिक सहायता की। दिसम्बर सन् 1900 में “ईस्का” का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। इस पत्र का आदर्श वाक्य था—“विनगारी सपट बनेगी।” वास्तव में हुआ भी यही। इस में घषक उठने वाली महान क्रांतिकारी ज्वाला ने ज़ार की शानाशाही और पूँजीवादी प्रणाली को भस्म करके रख दिया। लेनिन ने इस पत्र के द्वारा गारेजन-विद्रोह को उभारने में लगायो। इसी पत्र के एजेंटों के माध्यम से अनेक कार्यकर्ता सामने आये जिन्होंने लेनिन के निर्देशन और निरीक्षण में जन-हित मधर्ष के क्षेत्र में साहसी और अनुभवी मंगठनकर्ता बन गये। सभी से सम्पर्क स्थापित करते थे। इस प्रकार ईस्का पार्टी शक्तियों को मूलवृद्ध करने, पार्टी कार्यकर्ताओं की सोज और उनका सिध्ण करने का केन्द्र बन गया। यह पत्र शीघ्र ही श्रमजीवियों का लोकप्रिय पत्र बन गया। सन् 1902 में लेनिन ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था “बना करें” ? यह उच्छ्वोटि की रचना थी, जिसने पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भटा की। इसके बाद सन 1903 में किसानों की पार्टी का कार्यक्रम स्पष्ट करने के लिए “गाव के गरीबों से” नामक पुस्तिका लिखी। इस समय तक इस की पुलिस ने ईस्का का गुराग पा लिया था और लेनिन के लिए अधिक समय तक म्यूनिक में रहना सम्भव नहीं था। अतः सम्पादक मण्डल ने इस पत्र का प्रकाशन सन्दन से करने का निश्चय किया। अग्रेव, सन 1902 में लेनिन सन्दन पहुँच गये।

सन्दन में रहकर लेनिन ने श्रमिक धान्दोलन का परिचय प्राप्त किया और अंग्रेजी सर्वहारा वर्ग के जीवन का अध्ययन किया। और समाज-गमनेतंत्रों में मान लिया। यह धनना अधिकांश समय पुस्तकालयों में व्यतीत करते। विशेष कर ब्रिटिश मद्रहालय के पुस्तकालय में उन्हें बहुत धन देना जाता था।

सन् 1903 की वसन्त में लेनिन सन्दन से चलेवा आ गये। ईसा प्रव का से प्रकाशित होना था। लेनिन की प्रेरणा से "सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी की दूसरी कांग्रेस को बुलाने की संयारी भी जाने लगी। इस समय लेनिन उत्तर सकलना में व्यस्त हो गये। उन्होंने कांग्रेस के सगठन की योजना, प्रस्तावों व प्रारूप, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुशासन बढ़ के लिए नियम बनाये। वह दिन भी आगया जब दूसरी कांग्रेस आरम्भ हुई। यह कांग्रेस इन्के में चली। परन्तु कुछ समयोपरान्त इनकी पूरी कार्यवाई सन्दन में हुई और स हारा की पार्टी घोषित की गयी। इसी के बाद से रुग में समाजवादी क्रान्ति लिए पन्द्रह वर्ष तक सनाव पूर्ण और थीरतापूर्ण संघर्ष करना पड़ा। यह रुग रुस के लिए ही नहीं बरन् विश्व श्रमिक धान्दोलन के लिए भी एक नया मो सिद्ध हुई। इसी समय दो दलों में श्रमिक धान्दोलन विभक्त हो गया। लेनिन समर्थक बोल्शेविक और अवसरवादी मॅन्शेविक कहलाये बोल्शेविक शब्द इसी का 'बोल्शिनरवों' से ही बनता है जिसका अर्थ है बहुमत। इसके विपरीत कम संस में रह जाने वाले अवसरवादी में मॅन्शेविक मॅन्शिनसवों शब्द से जिसका अर्थ है- अल्पमत। कहलाने लगे। लेनिन ने दल के क्रान्तिकारी रूप को स्पष्ट करने हेतु एक पुस्तक "एक कदम आगे और दो कदम पीछे" मई सन् 1904 में लिख कर पूरा किया। लेनिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सर्वहारा वर्ग के निर्देशन का सगठन के रूप में पार्टी के मार्क्सवादी सिद्धान्त का और विकास किया और बताया कि पार्टी के बिना समाजवादी क्रान्ति करना और साम्यवादी सत्ता बनाना असम्भव है। सत्ता के संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के पास सगठन के प्रतिरि और कोई अस्त्र नहीं है। उन्होंने बताया कि पार्टी श्रमिक वर्ग का अंग है उन वर्ग चेतना सम्पन्न होना चाहता है।

इस प्रकार विदेशों में रहते हुए रुस के क्रान्तिकारी धान्दोलन का प्रत्य गावधानी से अध्ययन किया और क्रान्ति घटित होने से पूर्व ही उन्होंने क्रान्ति व आगमन अनुभव किया। 9 जनवरी, सन् 1905 को जार के आदेशानुसार से ने पीटर्सबर्ग के श्रमिकों पर शोर्लो चलायी। जार के इस निर्देश हत्याकाण्ड जनता में विरोध और क्रोध की आग भड़क उठी। लेनिन ने इसे क्रान्ति व

और लोभ माना उसने न्यून रूप में केन्द्रित किया। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि क्रांति दक्षिण और पैरेली। इस लिए लेनिन ने तीसरी कांग्रेस को आयोजित करने पर जोर दिया और 30 अप्रैल, सन् 1905 में तीसरी कांग्रेस लन्दन में हुई। इन कांग्रेस में केवल दो-दोबिही ने भाग लिया था और मेन्शेविक्सो ने भाग लेने में मना कर दिया था। उन्होंने अपना पृथक् सम्मेलन जेनेवा में बुलाया। लेनिन को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लेनिन ने श्रम पार्टी को व्यावहारिक कार्य की टांग योजना से संभार दिया। क्रांति के भावी विकास के मार्ग और साधन निर्धारित कर श्रमिक वर्ग को तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष में विजय पाने के लिए सज्जित कर दिया। लेनिन को पार्टी के केन्द्रीय मुख पत्र "प्रोलेटारी" (सर्वहारा) का सम्पादक नियुक्त किया गया। कांग्रेस की समाप्ति पर लेनिन पुनः जेनेवा लौट आये।

जेनेवा लौटने पर उन्होंने जुलाई, सन् 1905 में "जनवादी क्रांति में सामाजिक जनवाद की दो कार्य नीतियों" नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में लेनिन ने सर्वप्रथम मार्क्सवाद के इतिहास में साम्राज्यवाद के युग में पूँजीवादी जनवादी क्रांति की विशेषताओं, उनकी प्रेरक शक्तियों और सम्भावनाओं से सम्बन्धित प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने यह भी बताया कि पूँजीवादी क्रांति को पूरी तरह सफल बनाना सर्वहारा वर्ग के हित में था क्योंकि वह समाजवाद की स्थापना के लिए किये जाने वाले संघर्ष को प्रवृत्त और अधिक आसान बना देती है। सर्वहारा वर्ग ही क्रांति का संचालन शक्ति बन कर क्रांति का नेतृत्व करे। किसानों को सर्वहारा वर्ग का साथ देना चाहिए। इस प्रकार लेनिन ने इस पुस्तक में समाजवादी क्रांति के विषय में नये विचारों को समृद्ध किया। इस पुस्तक के उपरान्त ही सारे रूस में और विशेषकर शीर्षी गिक केन्द्रों में व्यापक हड़तालें हुईं। किसानों और मजदूर हड़तालों से रूस का पाँचवाँ भाग इसके अन्तर्गत आ गया। सेना में भी इसी समय विद्रोह हुआ। लेनिन ने इन विद्रोहों को अत्यधिक महत्व दिया। लेनिन अपने लेखों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में गद्यस्व विद्रोह की आवश्यकता पर अधिकाधिक जोर दिया। इसी के परिणामस्वरूप अक्टूबर, सन् 1905 में एक आम राजनीतिक हड़ताल हुई। इस हड़ताल ने देश का समूचा जीवन ठप्प कर दिया। सर्वहारा वर्ग के संघर्ष का यह सर्वथा विश्व में नया रूप था। जारशाही भयभीत होकर 17 अक्टूबर को एक घोषणा द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, भाषण लेखन प्रकाशन, सभा-सम्मेलन सम्बन्धी और दूसरी नागरिक स्वतन्त्रताएँ देने का

था। यह गर्वहारा वर्ग को बहुत बड़ी विजय थी। लेकिन ए
ने गन्तुष्ट नहीं हुए और गर्वहारा को इन घोषणा के प्रति
प्रयत्न को प्रेरित किया। इस समय लेनिन को स्वदेश में अधिक
था।

अंत में नवम्बर, सन् 1905 में वे पीटिंग्स में भाग्य घा गये और उन्होंने
प्रान्शिकारी गंधर्ष की भागदोर पकड़े हाथ में ले ली। यह मपटन कार्य
थे। जार द्वारा घोषित जनता की स्वाभ्यन्तारों के होते हुए भी लेनिन को
रूप में पुनर्गम में लियकर रहना पड़ता था। इस समय रूसी सामाजिक
मजदूर पार्टी की कांग्रेस बुलाने की माँग जोर पकड़ने लगी। अंत में 10
006 को बोयो कांग्रेस स्टॉक्होम में प्रारम्भ हुई। इस कांग्रेस के बाद लेनिन
सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी की एकमात्र कांग्रेस की रिपोर्टों सौंपक
प्रकाशित की। इसके पत्रस्वरूप रूस में बोल्शेविकों का प्रभुत्व
मान्योत्तम पर तेजी से बढ़ने लगा। इस शक्ति के परिचय हेतु लेनिन ने
की कांग्रेस बुलाने पर जोर दिया। अप्रैल, सन् 1907 के अंत में रूसी
जनवादी मजदूर पार्टी की पांचवीं कांग्रेस सन्तान में बुलायी। इस
बोल्शेविकों की गोति और रीति की पुष्टि की। इस कांग्रेस में बोल्शेविकों
अन्य मतलों पर मेन्शेविकों को पराजित किया। इसी कांग्रेस
केन्द्रीय समिति के लिए चुने गये। जून, सन् 1907 में वे सन्तान से
आये और फिनलैण्ड में रहने लगे। इस समय तक क्रान्ति अस्तित्व हो
जारशाह सरकार ने जवाबी शोट प्रारम्भ कर दी।

लेनिन की खोज फिनलैण्ड में जारी की गयी। पुलिस की सरगर्मी जोरों
पड़ी। अंत में लेनिन को फिनलैण्ड के भीतरी भागों में जाना पड़ा।
भीतरी भाग में भी अधिक दिन तक नहीं रह सके। अतः बोल्शेविक केन्द्र ने
किया कि लेनिन को पुनः विदेश चला जाना चाहिए। कठिनाइयों को
ए लेनिन फिनलैण्ड से जनवरी, सन् 1903 में जेनेवा पहुँचे। क्रान्ति की
ता से लेनिन के संघर्ष संकल्प में कभी नहीं आयी। वे नयी शक्ति और
से एक अन्य क्रान्ति की तैयारी और पार्टी कार्य में डूब गये। वे कार्य-
में अडिग विश्वास पैदा कर रहे थे। वह वहाँ से पुनः समाचार पत्र के
शन के कार्य में जुट गये। समाचार पत्र के प्रकाशन में अपनी सारी
लेनिन ने लगा दी। इस पत्र को उन्होंने पार्टी समाचार पत्र को बोल्शेविक
धर्मों को एकत्र करने, उनका प्रशिक्षण और पार्टी तथा मजदूर वर्ग को

नयी क्रान्तिकारी ज्वार के लिए तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम माना।
 ने पार्टी को सुरक्षित ही नहीं रखा वरन् मुद्दड़ बनाने के लिए संघर्ष
 । कुछ समय के बाद पत्र का प्रकाशन पेरिस में किया जाने लगा। यह
 समय रूसी प्रवासियों का केन्द्र था। लेनिन और उनकी पत्नी क्रूजकाया
 रित्त आ गये। पेरिस में लेनिन परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना
 पड़ा। अभावों में वहाँ का जीवन घ्यतीत हुआ। इन कठिनाइयों के होते
 भी लेनिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम 'भौतिकवाद और अनुभव-सिद्ध
 लेखना' था। इस पुस्तक ने मार्क्सवादी दर्शन को सुरक्षित रखने और
 मित करने तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को सैद्धान्तिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण
 का भदा बी। इस पुस्तक ने सभी को बहुत प्रभावित किया।

लेनिन की माता स्टाव्रोम में रहती थी। कई वर्षों से लेनिन की अपनी
 ने भेंट नहीं हो सकी थी। पुत्र से मिलने की उत्कट अभिलाषा के कल-
 रूप 75 वर्षीय बूढ़ा माता सन् 1910 को पतखड़ में विदेश आने के लिए
 मत्त हो गयी। पुत्र का मिलन यही अन्तिम मिलन था क्योंकि लेनिन के हम
 ग घाने पर उनकी माता नहीं रही। उनकी मृत्यु सन् 1916 में ही हो
 थी।

सन् 1910 में हम में मजदूर आन्दोलन फिर उभार पर आया। उग
 ने रूस के बड़े नगरों, मे कारखानों और फैक्टरियों में हड़तायें, प्रदर्शन, सभायें
 र दूरी राजनीतिक कार्यवाह्या हुई। इसके बाद के वर्षों में क्रान्तिकारी
 आन्दोलन जोर पकड़ता गया। इस संघर्ष में किसानों, सेना और नौसेना ने भाग
 लिया। लेनिन की प्रेरणा से बोल्शेविक पार्टी ने पुन समाचार पत्र रूस में प्रकाशित
 किये। उन समाचार पत्रों में लेनिन के लेख रहने लगे। ऐसी स्थिति में पार्टी
 की मीटिंग बुलाना भी आवश्यक हो गया। पार्टी का सम्मेलन प्राग में आयोजित
 किया गया। सन् 1912 में अत्यन्त गुप्त ढंग से अखिल रूसी सम्मेलन 'बैक
 समाजिक जनवादी समाचार पत्र' कार्यालय में हुआ। बैक पार्टी ने भी सम्मेलन
 की सफल बनाने में सक्रिय सहयोग दिया। इस पार्टी के लिए एक निरपेक्ष अन्त-
 र्राष्ट्रीय दृष्टि में महत्वपूर्ण थे। सम्मेलन में लेनिन ने केंद्रीय समिति का अल्पत
 मता। इस समिति में पार्टी के प्रमुख नेता सम्मिलित किये गये, जिन्होंने पुन
 कार्य के बहुत ही बलिन समय में बढ़ी दृढ़ता और साहस का परिचय दिया था।
 निर्णय को आधिकारिक रूप देने में सभी नेता लय गये। रूस पट्टवने पर रूसी
 ने अपने प्रांतों का दौरा किया। पत्रों में सम्मेलन की पूरी कार्यवाही प्रकाशित

वर दूमा में बोलने को कहा जाता। लेनिन से परामर्श लेने के लिये समय-समय पर पार्टी के प्रतिनिधि केवो तक पहुँचने थे। लेनिन ने निश्चय किया कि पार्टी और उसकी एकात्मता को मुद्दह करने के लिए पार्टी की मीटिंग बुलाई जाये। दिसम्बर, मन् 1912 में पार्टी परिषद् की मीटिंग ब्रंको में हुई। इस मीटिंग में बोल्शेविक प्रतिनिधियों ने मन्सी बूचो में क्रान्तिकारी प्रदर्शनों, हड़तालों को करने तथा बारखानो और फैक्टरियों में गुप्त समितियाँ स्थापित करने का निर्णय किया। परन्तु लेनिन की पत्नी का स्वास्थ्य बराम होने लगा था। ब्रंको और प्रोरोनिन गांव की जलवायु लाभकारी मिट्ट नहीं हुई। अतः 1913 में बर्न जाना पड़ा। वे शीघ्र ही जुलाई के अन्त में पोरोनिन वापस आ गये। इस समय तक रुम में क्रान्तिकारी आन्दोलन निरन्तर जोर पकड़ता रहा। मन् 1914 में देशव्यापी जो हड़तालें हुई उनमें 15 लाख से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। आर्थिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्नों के साथ जुड़ गये। अब रुस एक नयी क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा था। बोल्शेविक एक और पार्टी सम्मेलन आयोजित कर रहे थे कि इसी समय विश्वयुद्ध छिड़ गया और कांग्रेस न हो सकी। ये युद्ध दो साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य में था। लेनिन ने युद्ध आरम्भ होते ही उसकी जोरदार सभों में कड़ी निन्दा की। शीघ्र ही अग्रसर आरोप लगाकर आस्ट्रिया के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। पोलैण्ड और आस्ट्रिया के कार्यकर्ताओं ने लेनिन का समर्थन किया और यह सिद्ध कर दिया कि जो अधिकारियों ने आरोप लगाये हैं, निराधार हैं। अन्त में दो सप्ताह तक जेल में रहने के बाद लेनिन रिहा कर दिये गये।

अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह आस्ट्रिया में अधिक समय तक रहे। अतः शासन ने अनुमति प्राप्त करके स्विटजरलैण्ड जाने का निश्चय किया और वहाँ 27 मार्च मन् 1917 तक रहे। लेनिन और उसकी पार्टी ने युद्ध के विषय में सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद का झण्डा ऊँचा रखा। लेनिन ने रुम के ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों के श्रमजीवियों से भी युद्ध के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पूँजीवादी, प्रतिक्रियावादी सरकारों के विरुद्ध शस्त्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। यही क्रान्ति का आह्वान था। अतः उन्होंने साम्राज्यवादी युद्ध के विरुद्ध संपर्क करने का एक स्पष्ट कार्यक्रम तैयार किया। उन्होंने युद्ध की प्रकृति, मजदूरवर्ग और उसकी पार्टी के कार्यभारों और कार्यनीतियों सम्बन्धी प्रश्नों का विमृष्ट विवेचन किया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने हटकर युद्ध का विरोध किया। राज्य दूमा के बोल्शेविक प्रतिनिधियों ने श्रमजीव

गर्न में जोर शोर से क्रांतिकारी कार्यक्रमों का प्रारम्भ की। ग्रन्थालयों और ग्रन्थालयों में बुद्धि की विचार-विमर्श करने के जनता को समझाया कि "मातृभूमि से रक्षा" का नारा मान्य होगा। जब कि यह बुद्धि ग्रन्थालयों में ही और यदि बुद्धि ग्रन्थालयों में तो मजदूरों को समझ ही मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। इस उद्देश्य ने प्रेरित होकर लेनिन ने सन् 1913 तथा सन् 1916 के अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलनों में भाग लेकर काम उठाया। इस बुद्धि का मत में लेनिन को प्रत्यक्ष यत्न और बड़ा परिश्रम करना पड़ा। प्राथमिक स्थिति में काली समर्थनीय रही। लेनिन की सभी तरह प्राथमिक कठिनाइयों का ऐसा ज्ञान नहीं था। लेनिन की साहित्यिक कृतियाँ ही प्रायः का मुख्य साधन थीं। इस समय बुद्धि विरोधी राजनीतिक गुप्तकों और लेनिन छापने वाला प्रकाशक भत्ता नहीं मिलता। लेनिन सदैव से ही साधारण जीवन व्यतीत करने से और मामूली कपड़े पहनने से और प्रातिदिवस आवश्यकताओं की पूर्ति से ही मन्तुष्ट हो जाते थे। रहने के लिए मकान भी सुविधाजनक नहीं मिला था।

क्रान्तिकारी आन्दोलन का व्यावहारिक निर्देशन करने के प्रतिबद्ध लेनिन गहन नैदानिक अध्ययन में भी बहुत सा समय लगाते थे। उन्होंने विभिन्न देशों के सामाजिक जीवन के इतिहास के विषय में विश्व साहित्य का बहुत ही गम्भीर अध्ययन किया। उन्होंने ही नये युग का सार स्पष्ट किया जिसमें मानव जाति प्रवेश कर चुकी थी। अपनी कृति "साम्राज्यवाद, पूँजीवाद की चरम प्रवृत्ति" में लेनिन ने स्पष्ट किया।

युद्ध के विरुद्ध संघर्ष करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा हरावल थे। नो पर हुई पराजयों, प्राथमिक गद्गदों और दुर्भिक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि जहाँ बिल्कुल गलत-सड़ चुकी है और देश का शासन चलाने के पूरी तरह अक्षम है। देश के सभी भागों में जारशाही नीति के विरुद्ध असन्तोष बढ़ा। लेनिन इस अनुभव को खूब समझ लिया था। 9 जनवरी, सन् 1917 को खूनी इस की वर्षगांठ के अवसर पर पेत्रोग्राद में एक विराट् युद्ध विरोधी प्रदर्शन की पार्टी के आह्वान पर मजदूरों ने एक आम राजनीतिक हड़ताल की। सा सक्षम में मजदूरों ने हड़ताली में भाग लिया। सोघ हो इस हड़ राजनीतिक प्रदर्शन का रूप ले लिया। मजदूर राजधानी की सड़कों पर के विरुद्ध नारे लगाते रहे। जारशाही ने आन्दोलन को कुचलने में

मुख्य उद्देश्य था कि जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात् सर्वहारा वर्ग के क्रान्तिकारी संघर्ष के पथ को भालोकित करना था। अतः सम्मेलन में सामाजवादी क्रान्ति के संघर्ष के लिए लेनिन की योजना स्वीकार कर ली गयी और उसे व्यावहारिक कार्यवाहियों का आधार बनाया। अब बोल्शेविक पार्टी लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों, सैनिकों और किसानों को पार्टी की नीति स्पष्ट करने, जनता को राजनीतिक शिक्षा देने, उसको संगठित करने का कार्य किया।

इस समय अस्थायी सरकार ने पूँजीपति वर्ग के संकेत पर चलते हुए मजदूरों द्वारा प्राप्त की गयी क्रान्तिकारी सफलताओं पर अधिकाधिक धार करने का प्रयत्न किया। यह सरकार सामाजवादी युद्ध सड़ती रही और मोर्चे पर हारों सैनिक भेजती गयी। सैनिक दुखी थे। वह खून बहाते थे, परन्तु किमान मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। जनसाधारण भी अस्थायी सरकार की पूँजीवादी नीति से असन्तुष्ट थे। इसी समय अस्थायी सरकार ने प्रदर्शनकारी मजदूरों पर गोलियाँ चलायीं। पेत्रोग्राद तथा अन्य स्थानों पर नेता ने सड़कों को खून से सथपथ कर दिया। बोल्शेविकों तथा मजदूर सङ्घों पर घोर अत्याचार किये गये। बोल्शेविकों को जेल में डाल दिया गया। 5 बुर्खा की रात्रि को जकरों ने "ग्राब्दा" के सम्पादकीय कार्यालय पर छापा मारा। लेनिन जो केवल आध घण्टा पूर्व कार्यालय में थे, बाल-बाल बचे। देश की पूरी सत्ता पूँजीवादी अस्थायी सरकार के हाथों में चली गयी।

अस्थायी सरकार ने लेनिन और बोल्शेविकों के विरुद्ध झूठा प्रचार प्रारंभ किया, बोल्शेविक पार्टी को नेताहीन करने का प्रयत्न किया। इस सरकार ने लेनिन को अवैध घोषित किया। उनकी गिरफ्तारी का वारण्ट जारी किया और उन्हें पकड़ने तथा करल करने का यत्न भी किया। अस्थायी सरकार के अध्यक्ष कैरेन्स्की ने सरकार को लेनिन के विषय में सूचना देने वाले व्यक्ति को बहुत प्रलोभन देने की घोषणा की; पूँजीवादी पत्र तथा पूँजीवादी दल बिल बिल्ला कर कह रहे थे कि लेनिन जर्मनों का जासूस है और इसके प्रमाण पाये गये।

पूँजीपति वर्ग के अत्याचारों और गन्दे प्रचार के उत्तर में लेनिन ने पार्टी के विषय में बहुत गर्व से यह कहा "हमारी इसमें पूर्ण आस्था है, हम इसी पार्टी में अपने युग की चेतना, सम्मान और प्रतिष्ठा देखते हैं। साम्यवादी दल की क्रान्तिकारी मजदूरों ने अपने नेता की सुरक्षा की। केन्द्रीय समिति के निर्णयों

अनुमार लेनिन हपोश हो गये । साढ़े तीन महीनों से अधिक समय तक वे बहुत ही गुप्त ढंग से रहे और किसी भी समय अस्थायी सरकार के जासूसों के हाथ पड़ जाने की भारी जोगिम उठाकर उन्होंने लुक छिप कर कार्य किया ।

कई दिनों तक वे पेत्रोग्राद के मजदूरों के घरों में रहे । फिर वे पेत्रोग्राद के समीप रज़्ज़ीव सोल के तट पर एक सोंपड़ी में फिशो किसान का भेप बनाकर टिके रहे । गेस्त्रोरेत्सक थमिक लेनिन की रक्षा और महापत्ता करता था । हपोशी के समय में भी लेनिन पार्टी की कार्यवाहियों और उसी मजदूर वर्ग के संघर्ष का निर्देश करते रहे । केन्द्रीय समिति के गदस्य समय समय पर उनसे मिलने आते । लेनिन के मुभाव पर ही जुलाई की घटनाओं के बाद पार्टी ने अस्थायी रूप से "सारी मत्ता सोवियतों का ही जाये" का नारा रपाग दिया । कारण यह था कि मेन्शेविकों और समाजवादी क्रान्तिकारियों द्वारा निर्देशित सोवियत अस्थायी सरकार की ही कठपुतलियाँ बन गयीं । अब सशस्त्र विद्रोह का प्रश्न ही सामने आ गया था । हपोशी के स्थान से ही लेनिन ने पार्टी की छठी कांग्रेस का निर्देशन किया ।

लेनिन ने कांग्रेस में हुए निश्चयों के आधार पर कारवानों, सेना और देहातों में बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों, मैनिकों, नौसेनिकों और किसानों के संगठन और स्पष्टीकरण का कार्य किया । साल गाढ़ों के दस्ते बनाये गये । मजदूरों ने हथियार प्राप्त कर उनको चलाने का प्रशिक्षण लिया । इस समय तक लेनिन ने अपनी पुस्तक "राज्य और क्रान्ति" लिखी । इस पुस्तक के द्वारा पार्टी और मजदूर वर्ग को यह बात स्पष्ट रूप से समझा दी कि मजदूरों और किसानों का राज्य बना होना चाहिए ।

इस समय तक लेनिन ने अपनी विर-पोषित दाढ़ी मुटा डाली, और सूँघ बतर ली थी । अब उनकी पहचानना अत्यन्त कठिन हो गया । जाटा पहने लगाने की प्रवृत्ति के अन्त में लेनिन को फिनलैण्ड भ्रमण का प्रबन्ध किया गया । उन्होंने कोपला शोकने बाले के भेप में एक भाष इन्जन के पावदान पर सड़े हुए फिनलैण्ड की सीमा पार की । प्रारम्भ में वे हेलसिंफोर्स के निकट मजदूरों के घर में रहे और बाद में हेलसिंफोर्स में आ गये । फिनलैण्ड के सोलोविक प्रण प्राण देकर भी लेनिन की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत थे ।

जुलाई की घटनाओं के पश्चात् अब एक नयी परिस्थिति उत्पन्न हुई । क्रान्ति के लिए शान्तिपूर्ण समय बीत चुका था । अब तो गोलियों और गनीनों

घातें होती थीं। सोवियतों की शक्ति को समाप्त करके क्रांति विरोधी प्रत्यक्ष सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये थे। सोवियतों उनकी पूछ भा रह गयी थी। मेन्शेविक और समाजवादी क्रांतिकारी सोवियतों के संबलन के इसी लिए लेनिन ने पार्टी के दांव पेंचों को बदलना आवश्यक समझा।

इसी बीच रूस की स्थिति दिन ब दिन अधिकाधिक तनावपूर्ण होती जा रही थी। आर्थिक गड़बड़ी बढ़ गयी थी, ईंधन की कमी के कारण परिवहन धमका रह गया था। नगरों में आवश्यक कच्चे मांस और लाख वस्तुएं पहुँचनी बन्द हो गयी थी, चोरपजारी बढ़ रही थी और कीमते बढ़ती जा रही थीं। पूंजीपति वर्ग ने इस स्थिति को जान बूझ कर और बिगाड़ दिया। पूंजीपतियों ने कैबिनेट और कारखाने बन्द कर दिये और लाखों मजदूरों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग, सामन्त वर्ग और मेन्शेविकों तथा अधिकारियों के द्वारा देश को तगाही की ओर ले गये। लेनिन ने इस परिस्थिति से बचने के मार्ग की ओर संकेत किया। उन्होंने बताया कि केवल समाजवादी निर्माण के मार्ग पर बढ़ने हुए देश को बचाया जा सकता है। फिनलैंड में लेनिन को देश की स्थिति की खबर रसी-रसी मिलती रही। घटनाओं का अध्ययन करने के उपरान्त उन्होंने पार्टी के लिए सही कार्य क्षेत्र, रणनीति और कार्यनीति निर्धारित कर केन्द्रीय समिति के समक्ष सशस्त्र विद्रोह की प्रेरित किया। उन्होंने योजना बना कर केन्द्रीय समिति को निर्देश दिये कि विद्रोह करने वाले दलों का एक मुख कार्यालय शीघ्र ही स्थापित करके शक्तिशाली का उचित विभाजन करके और खले निष्ठावान दरतों को सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किया जाये। सरकारी भवनों को घेरे में लिया जाये और टेलीफोन तथा तारघरों पर अधिकार कर लिया जाये। ऐसे जुझारू दस्ते तैयार करके सेना में लोहा लेने के लिए भेजे जायें। इन निर्देशों को केन्द्रीय समिति ने सारे देश में प्रचारित एवं प्रसारित किया। सितम्बर में लेनिन विद्रोह आये जो कि पेनोप्राद के समीप था। इसी स्थान से। अक्टूबर को लेनिन ने शीघ्र ही विद्रोह करने को कहा। अक्टूबर को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए लेनिन विद्रोह से पेनोप्राद आये। इसी समय कुछ बोलशेविक मेन्शेविकों से जाकर मिल गये और पार्टी के मुक्त निर्णयों को बता दिया। यह पार्टी और लेनिन के प्रति अग्रतपूर्व विश्वासघात था। अस्थायी सरकार ने महान् विद्रोह को रोक-थाम के लिए शीघ्र ही आवश्यकीय पग उठाये।

लेनिन ने निश्चय किया कि सोवियतों की दूसरी कांग्रेस के प्रारम्भ होने से पूर्व ही महान् विद्रोह कर दिया जाय। 25 अक्टूबर को सोवियतों की दूसरी

काँग्रेस दल की थी। परन्तु जून 24 अक्टूबर की ही प्रारम्भ हो गया।
 और 25 अक्टूबर की सुबह तक विद्रोहियों का प्रमुख सभी स्थानों पर अधिकार
 हो गया। रात्रि भर लेनिन ने समस्त विद्रोह का नेतृत्व किया। 10 बजे प्रा-
 शसन समिति और लेनिन के प्रतिनिधियों की बैठक बाद मोवियन की लेनि-
 न्वादीय समिति ने एक घोषणा पत्र प्रसारित किया। घोषणा का प्रारम्भ लेनि-

नो हैनार बिना था और हमने घोषणा की कि अस्थायी सरकार का गठन उ-
 त्पादित है और यह सभी मोवियनों के हाथ में था गयी है।" 11 बजे दे-
 रा में मोवियन की ऐतिहासिक सभा प्रारम्भ हुई और लेनिन ने घोषित कि
 वे अब हम के इतिहास में एक महान युग का गुरुत्व हुआ है। 25-26 अक्टू-
 री रात्रि की लेनिन ने मिथिल प्रकाश पर जहाँ अस्थायी सरकार के सदस्य थे
 मौजूद हो सूझाई देता बोन बर अधिकार कर लिया और इस प्रकार पूँजी-
 सरकार का अन्तिम गढ़ भी जीत लिया गया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शे-
 वी पार्टी हम को महान् विजय की मजिद तक ले गयी। अक्टूबर क्रांति की वि-
 लेनिन की रीति-रिवाज की विजय थी यह दृढ़ और बटोर बाग, उस बीरता के
 उदात्तपूर्ण गंधर्वा का परिणाम थी जो बोल्शेविक पार्टी अनेक वर्षों तक लेनिन
 नेतृत्व में तय करती रही।

25 अक्टूबर सन् 1917 की मध्याह्न केला में स्मोलनी में मोवियनों
 दूसरी कांग्रेस प्रारम्भ हुई और उस कांग्रेस में लेनिन ने सुदूरत देशों की जन-
 और सरकारों के नाम यह घोषित की कि मोर्चा पर तत्काल शांति समि-
 कर सें। कांग्रेस ने शांति की आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके बाद लेनि-
 भूमि सम्बन्धी आज्ञा प्रसारित की जिसके अनुसार भूमि पर जमींदारों
 स्वामित्व बिना किसी मुद्दाबजे के सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया।
 हमें जनता की सम्पत्ति घोषित किया। इस प्रकार भूमि का निजी स्वामि-
 समाप्त हुआ और वह शासनात्मक या राज्य का स्वामित्व बन गयी। कांग्रेस
 लेनिन को सरकार का अध्यक्ष निर्वाचित किया। इस प्रकार इस में बोल्शे-
 की पूर्ण सत्ता स्थापित हो गयी। लेनिन ने बहुत छोड़े समय में देश में मू-
 राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन किये। उत्पादन और वितरण के क्षेत्र
 मजदूरों की नियन्त्रण व्यवस्था लागू की। पूँजीपतियों से कारखाने
 फैक्टरियाँ छीन कर जनता की सम्पत्ति बना दी। इस प्रकार लेनिन ने
 समाजवादी व्यवस्था का अत्यधिक क्रान्तिकारी जनवादी स्वरूप दिया।
 के इन सब कार्यों से थमजीवी जनता के मन पर गहरी छाप अवित हुई।

6 मार्च, सन् 1918 को पेत्रोग्राद में सातवीं पार्टी कांग्रेस प्रारम्भ हुई। अक्टूबर क्रान्ति की विजय के पश्चात् यह पार्टी कांग्रेस पहली थी। लेनिन ने इसकी पूरी कार्यवाही का निर्देशन किया। कांग्रेस ने भी लेनिन के दृष्टिकोण का बहुमत से अनुमोदन किया। लेनिन ने पार्टी का नाम बोल्शेविक पार्टी से बदल कर 'साम्यवादी दल' रखा जिसको स्वीकार किया गया। कांग्रेस ने नए पार्टी का नया कार्यक्रम स्वीकार किया और सन् 1903 का स्वीकृत कार्यक्रम पूरा हो चुका था। 11 मार्च सन् 1919 को सरकार ने मास्को में मुख्य कार्यालय बनाने को सोवियत राज्य की राजधानी घोषित हुई।

जुलाई, सन् 1918 में सोवियतों की पांचवीं कांग्रेस बुला कर रूसी समाजवादी राज्य का प्रथम संविधान स्वीकार किया। देश और विदेश की पूँजीपति एवं साम्राज्यवादी इस समाजवादी देश को फूटी आँखों नहीं देखना चाहते थे। पर सन् 1918 में पुनः पूँजीवादी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, और फ्रांस ने मुर्मात्क पर अधिकार कर समाजवादी रूस को युद्ध के लिए सतकारा। यहाँ तक कि जापान भी इन देशों के साथ युद्ध में उतर आया। रूस की साल सेना सड़ाई में तबाह इस्पात की तरह सुदृढ़ बन कर मोर्चे पर लड़ी। साधनों का अभाव होने पर भी लेनिन के नेतृत्व में सेना डट कर लड़ी। लेनिन ने देश की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार से अध्ययन किया और वे अपने अध्ययन कक्ष से प्रत्येक कोने में घूमने भ्रमदेश और हिदायतें भेजते थे। वे रात्रि भर कार्य करने में व्यस्त रहते थे। लेनिन ने जनता का आह्वान भी किया और प्रत्येक प्रकार से साल सेना की सहायता के लिए निवेदन किया। इस प्रकार सारा देश लेनिन के सुदृढ़ हाथों, दुःख संकल्प और स्पष्ट क्रान्तिकारी विचारधारा के प्रति सचेत सज्ज था। उनका सपना ही देश को एक सूत्र में बाँधता था। इसी समय साम्राज्यवादियों ने पन और प्रोत्साहन प्राप्त देश की क्रान्ति विरोधी शक्तियों ने सोवियत सरकार के लिए पड़यन्त्र रच कर लेनिन तथा उसके साथियों की हत्या की योजना बनायी और उसके लिए 30 अगस्त सन् 1918 को एक समाजवादी क्रान्तिकारी नारी बनने ने पिस्तौल से लेनिन पर कई गोलियाँ चला दीं और बुरी तरह घायल किया। गोलियाँ जहरीली थीं। घायलों के मरते ही उन्होंने पुनः पार्टी और देश का नेतृत्व सम्भाल लिया।

सन् 1918-19 के जाड़े में पुनः सड़ाई प्रारम्भ हो गयी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान के साम्राज्यवादियों ने सोवियत रूस के विरुद्ध अनेक योजनाएँ भेजी और आक्रमण चारों ओर से किया गया। सपना दम नाश हो गया।

का जमाव था। लेनिन स्वयं खतरनाक मोर्चे पर लड़े और उन्होंने अपनी उस धीरता के उदाहरणों से सैनिकों को प्रेरणा दी। भारी कठिनाई और मुश्किल के समय में साम्यवादी पार्टी अविचल रही, दृढ़ता से डटी रही। पार्टी का यह भविष्य विश्वास बना रहा कि हमें अन्त में शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। सोवियत देश को चौदह राज्यों की संयुक्त पाकिमों के विरुद्ध अपनी रक्षा करनी थी। विदेशी हस्तक्षेपकारियों और देश के क्रान्ति-विरोधियों को पराजित करने के लिए सभी यत्नों और माघनों को केन्द्रित करने में लेनिन लगे गये। जब यह संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था, उसी समय पार्टी की आठवीं कांग्रेस बुलाई गयी। लेनिन ने जो आयोग गठित किया था उसका कार्यक्रम कांग्रेस में प्रस्तुत करके स्वीकृत करा लिया। लेनिन सोवियत सत्ता के निर्माण और देश की रक्षा करने में जुट गये थे।

पहली कांग्रेस ने तीसरे इन्टरनेशनल की स्थापना की घोषणा की। कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की स्थापना लेनिन की बहुत बड़ी विजय थी। लेनिन ने कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की अन्य कांग्रेस के कार्यों में भी भाग लिया। दूसरी कांग्रेस सन् 1920, तीसरी सन् 1921 और चतुर्थी 1922 में हुई। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण आयोगों में कार्य किया। उन्होंने किमानों और जातीय समस्याओं, पदवर्तित आतियों, उपनिवेशों के प्रदन के प्रति दृष्टिकोण और साम्यवादियों की भूमिका तथा कार्यनीतियों के विषय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की कांग्रेसों के प्रमुख निर्णयों में प्रारूप भी लेनिन ने ही तैयार किये थे। विभिन्न देशों की कम्युनिस्ट पार्टियाँ, सभी कम्युनिस्टों के अनुभव से परिचित हो सकें, जिससे कि उनके अनुभव से लाभ उठाया जा सके लेनिन ने सन् 1920 में "वामपक्षी साम्यवादी—एक बचकाना भ्रम" पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के निर्माण, विकास संघर्ष और विजयों का पूरा इतिहास लिखा। उन्होंने इस बाल का वर्णन किया कि बोल्शेविक पार्टी कैसे बढ़ी और विकसित हुई, कैसे और क्यों वह अपनी कठिनाइयों पर विजय पा सकी तथा इसके दीर्घ अनुभव से दूसरी साम्यवादी पार्टियाँ क्या सबक सीख सकती हैं।

सन् 1919 के अन्त में शत्रुओं को लगभग सभी मोर्चों पर पराजित कर दिया और लेनिन ने तब देश की अधिकांश शक्ति का देश की अर्थ व्यवस्था के निर्माण, मातायात, दीपन उद्योग और दूसरी महत्वपूर्ण शीखों की बहाली के लिए सुलभ उपयोग किया। इसी समय पुनः साम्राज्यवादी शक्तियों की प्रेरणा पर

6 मार्च, सन् 1918 को पेनोपाद में सातवीं पार्टी कांग्रेस प्रारम्भ हुई। प्रवक्ता क्रान्ति की विजय के पश्चात् यह पार्टी कांग्रेस पहली थी। लेनिन ने इसकी पूरी कार्यवाही का निर्देशन किया। कांग्रेस ने भी लेनिन के दृष्टिकोण का बहुमत से अनुमोदन किया। लेनिन ने पार्टी का नाम बोल्शेविक पार्टी से बदल कर 'साम्यवादी दल' रखा जिसको स्वीकार किया गया। कांग्रेस ने प्रवक्ता का नया कार्यक्रम स्वीकार किया और सन् 1903 का स्वीकृत कार्यक्रम पूरा हो चुका था। 11 मार्च सन् 1919 को सरकार ने मास्को में मुख्य कार्यालय बनाया जो सोवियत राज्य की राजधानी घोषित हुई।

जुलाई, सन् 1918 में सोवियतों की पाँचवीं कांग्रेस बुला कर कम्युनिस्ट समाजवादी राज्य का प्रथम सविधान स्वीकार किया। देश और विदेश की पूँजीपति एवं साम्राज्यवादी इस समाजवादी देश को फूटी आँखों नहीं देखना चाहते थे। सन् 1918 में पुनः पूँजीवादी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, और फ्रांस ने मुषण्क पर अधिकार कर समाजवादी रूस को युद्ध के लिए सतकारा। यहाँ तक कि जापान भी इन देशों के साथ युद्ध में उतर आया। रूस की लाल सेना लड़ाई में ठपका इस्पात की तरह सुदृढ़ बन कर मोर्चे पर लड़ी। साधनों का अभाव होने पर भी लेनिन के नेतृत्व में सेना हट कर लड़ी। लेनिन ने देश की सुरक्षा के लिए प्रत्येक प्रकार से अध्ययन किया और वे अपने अध्ययन कक्ष से प्रत्येक कोने में घाँस अनुदेश और हिदायतें भेजते थे। वे रात्रि भर कार्य करने में व्यस्त रहते थे। लेनिन ने जनता का आह्वान भी किया और प्रत्येक प्रकार से लाल सेना को सहायता देने के लिए निवेदन किया। इस प्रकार सारा देश लेनिन के सुदृढ़ हाथों, दृढ़ संकल्प और स्पष्ट क्रान्तिकारी विचारधारा के प्रति सचेत सजग था। उनका संकल्प ही देश को एक सूत्र में बाँधता था। इसी समय साम्राज्यवादियों से घन और प्रोत्साहन प्राप्त देश की क्रान्ति विरोधी शक्तियों ने सोवियत सरकार के विरुद्ध पड़पन्त्र रच कर लेनिन तथा उसके साथियों की हत्या की योजना बनायी और उसके लिए 30 अगस्त सन् 1918 को एक समाजवादी क्रान्तिकारी नारी रूपन ने पिस्तौल से लेनिन पर कई गोलियाँ चला दी और बुरी तरह घायल किया। गोलियाँ जहरीली थीं। घायलों के भरते ही उन्होंने पुनः पार्टी और देश का नेतृत्व सम्भाल लिया।

सन् 1918-19 के जाड़े में पुनः लड़ाई प्रारम्भ हो गयी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान के साम्राज्यवादियों ने सोवियत रूस के विरुद्ध भारी सेनाएँ भेजी और आक्रमण चारों ओर से किया गया। लगभग दस लाख सैनिकों

पार्लियामेंट के जमींदारों और पूंजीपतियों ने देश पर आक्रमण कर दिया, 5 मई सन् 1920 को युद्ध मोर्चे पर सैन्य सेवा ने शोध उम आक्रमण को प्रारम्भ बना दिया।

सन् 1922 में उनका स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया। मगर इसके असरस्वभा के होते हुए भी प्रतिदिन राज्य सम्बन्ध कार्य अभी-भारत लगाते करते रहे। मार्च, सन् 1922 में ग्यारहवीं पार्टी कांफ्रेंस बुलाने का फैसला किया। यही अन्तिम पार्टी कांफ्रेंस थी जिसमें लेनिन ने भाग लिया। उन्होंने अपनी सभी मानसिक और शारीरिक शक्ति लगाकर इन चार पांच वर्षों में बहुत करियर किया था, अब उनका दुर्घटना उनके स्वास्थ्य पर तैयारी में पड़ने लगा था। कांफ्रेंस में इस स्थिति में भी उन्होंने केन्द्रीय समिति की ओर से राजनीतिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सन् 1922 की बीमारी में उन्हें मास्को के गरीब होशों नामक स्थान पर जाने पड़े। मई के अन्त में सख्त बीमार हुए। कुछ सुधार होने पर पुनः कामकाज सम्बन्धी पत्र व्यवहार प्रारम्भ कर दिया। पुस्तकें पढ़ने की शक्ति अधिक थी, परन्तु डाक्टरों ने पुस्तक पढ़ना बिल्कुल रोक दिया था।

13 नवम्बर, सन् 1922 को लेनिन ने कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की चौथी कांग्रेस में सभी क्रान्ति के पांच वर्ष और विरल क्रान्ति की सम्भावना पर भाषण दिया। लेनिन ने यह भी प्रतिनिधियों को बताया कि सोवियत सत्ता ने नयी साम्यवादी नीति के आधार पर क्या उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। लेनिन ने यह भी कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत और सोवियत राज्य की सही नीति के फलस्वरूप ये सफलताएँ प्राप्त हुईं। 20 नवम्बर, सन् 1922 को भाषण देते हुए लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवादियों और हस्तक्षेपकारियों को कुचल दिया गया है। इसी महीने लेनिन पुनः सख्त बीमार हो गये। जनवरी, सन् 1923 में लेनिन कुछ स्वस्थ हुए। इसी अवधि में उन्होंने अपने प्रसिद्ध लेख अनेक विषयों पर लिखे। ग्यारहवीं कांग्रेस जो सन् 1923 में हुई थी, उसमें लेनिन सम्मिलित नहीं हो सके, परन्तु फिर भी उन्होंने उसके लिए निर्देश और रिपोर्ट तैयार कराई थी जो प्रस्तुत हुई और स्वीकार कर ली गयी। उसके बाद लेनिन का स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। मई में फिर वे गोरकी चले गये। गर्मी समाप्त होते-होते उनका कुछ स्वास्थ्य ठीक अवस्था हुआ। 18 और 19 अक्टूबर के दो दिन मास्को में व्यतीत किये। इसी समय सुदूर सोवियत रूस से आये हुए किताबें और मजदूरों के डेलीगेटों से भी मिले। यह उनकी अन्तिम भेंट थी। 21 जनवरी, सन् 1924 की सन्ध्या बेली में 6 बजे कर 50 मिनट पर मस्तिष्क के

समाजवाद के उद्देश्य, सामाजिक तथा विधुनवादीक व्यवस्था, उन्नतरीति
 पूंजी पर निर्भरता, इन सब बातों में एक सामाजिक तथा आर्थिक उन्नोद-
 गामी समाजवादी व्यवस्था के समन्वितों के केन्द्रबिन्दु और इस प्रमाण
 की मदद के लिये सभी एक एक था । ऐसा ही समय इनके संसार की ऐतिहासिक
 घटनाओं तथा ऐतिहासिक परिवर्तनों के समुच्चय तथा विविधित मार्क्सवा-
 द प्रदान किया । मार्क्सवाद का यह सूत्रनामक दिक्कत अविनिवार्यता में ऐतिहा-
 सिक नाम में सम्मिलित था ।

इस प्रतिभासम्पन्न दार्शनिक और अविनाशक ज्ञानिकारी ने समाजवादी ३
 के ज्ञानिकारी मंचपं के लिए अपना समुच्चय जीवन अर्पित कर दिया था । उन
 वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं द्वारा वर्ग के ज्ञानिकारी मंचपं और मोविद्यत मंच
 समाजवाद के निर्माण में अनिष्ट रूप में सम्मिलित था । उन्होंने न केवल वैज्ञानि-
 क समाजवाद के सिद्धान्त को विविधित किया, बल्कि मोविद्यत मंच में समाजवा-
 द निर्माण की ठोस योजना तैयार की और उनके व्यावहारिक कार्यक्रमों को स-
 निदेशित किया । अतः लेनिनवाद नये युग का साम्राज्यवाद और सर्वह-
 त्यों के युग का पूंजीवाद से समाजवाद में संस्तरण एवं साम्यवादी समा-
 ज के निर्माण के युग का मार्क्सवाद है । उनके विचार इस प्रकार समाज-
 जवादी पुनर्गठन के मंचपं में एक के बाद दूसरी पीढ़ी को अनुप्राणित क-
 र है और करते रहेंगे । लेनिनवाद ज्ञानिकारी विचार तथा ज्ञानिकारी वि-
 षय का चिरन्तन स्रोत है । लेनिन का नाम नये संसार का प्रतीक
 समाजवाद के सिद्धान्त निम्नोक्ति है ।—

साम्य भीतिवाद की पुनर्व्यवस्था

हीगेल तथा मार्क्स ने द्वन्द्ववाद के सिद्धान्त के आधार पर ऐतिहासिक
 नाम की समझाया था । हीगेल ने इस सिद्धान्त का व्याख्यात्मककरण किया
 मार्क्स ने इसे भौतिकवादी रूप दिया । एक ने आदर्शवादी और दूसरे ने समा-
 द्धी दर्शन प्रस्तुत किया । मार्क्स के समाजवादी दर्शन का आधार ही द्व-
 क भीतिक था । इस बीच कुछ वैज्ञानिक विज्ञान के दर्शनों का प्रतिपादन
 रूढ़िवाद । साथ ही बर्नस्टीन ने मार्क्सवाद के विरोध में अपने विचार रखे ।
 रीणाम यह हुआ कि अनेक मार्क्स के अनुयायी मार्क्सवाद में अपनी आस्था ह-
 ने लगे । अतः लेनिन ने द्वन्द्ववादी भीतिवाद की पुनर्व्यवस्था करके मार्क्स-
 की मष्ट होने से बचाने का प्रयास किया ।

सैनिकवाद

19 वीं शताब्दी के अन्त में जब पूँजीवाद उत्थान की दिशा में लगे हुए रहा था, वैज्ञानिक समाजवाद अस्तित्व में आया। 19 वीं शताब्दी के अन्त में 20 वीं शताब्दी के प्रथम आधे में ऐतिहासिक परिस्थितियों में आगूत परिवर्तन हुए। पूँजीवाद के सामो अन्तिम धार्मिक साम्राज्यवाद में प्रवेश दिया। साम्यवाद के उत्थान के साथ ही धार्मिक और सामाजिक अन्धविरोध दृष्टिकोण में ही हो गये। अन्धविरोध साम्यवाद के ऐतिहासिक काम का अन्त मान्यता प्राप्त। समाजवादी क्रान्तिकारी उपलब्धता का काम में ही लिया। सामाजिक कार्य में आगूत परिवर्तनों के इस युग के साथ ही वैज्ञानिक समाजवादी की क्रान्तिकारी लक्ष्य और प्रारम्भ हुआ। वैज्ञानिक समाजवादी की उपलब्धता की प्रवृत्ति के साथ यह प्रवृत्ति बनी है कि पूँजीवाद, जो ऐतिहासिक दृष्टि में केवल अन्तिम कापीय सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है, मानव जाति की सामाजिक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में अधिकधिक बाधक सिद्ध हो रहा है। पूँजीवाद में समाजवाद द्वारा अन्त कर देने की ऐतिहासिक अनिवार्यता अधिकारिक अधिक स्वीकार्य बनती आ रही है।

जब से मशीन परिस्थितियों पैदा हुईं तो मशीन सामाजिक सम्प्रदायों के समाधान के लिए साम्यवाद के मुख्यतमक विकास में सम्मिलित भया दृष्टिकोण अन्तर्गत स्वाभाविक रूप में आरम्भ हो गया। राष्ट्रीय भुक्ति तथा जनता आन्दोलनों के साथ सर्वहारा वर्ग के क्रान्तिकारी आन्दोलनों के नये धनुष का और नवीनतम वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों का सामाजिकीकरण करता ही अनिवार्य हो गया। यह दृष्टिकोण और भी आवश्यक हो गया कि मार्क्सवाद की विरोधी शक्तियाँ अधिक सक्रिय हो गयी थीं और वैज्ञानिक समाजवाद विरोधी और व्यवहार पर अपने हमलों को मजबूत कर रही थी, जो उग समय संसार में अधिकधिक अमरीकियों के अस्तित्व पर हुआ हो रहा था।

19 वीं शताब्दी के अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी और विरोध रूप के शक्ति आन्दोलन का वेन्द्र सोवियत संघ की ओर रियल करने लगा, उस समय तक समाजवादी क्रान्ति की परिस्थितियाँ परिपक्व हो रही थी। यद्यपि अभी सोवियत संघ दोषिहृ देण था, परन्तु उसमें पूँजीवाद तीव्रगति से विकसित हो रहा था और औद्योगिक उत्पादन अत्यन्त संकेन्द्रित हो गया था। उसका सर्वहारा वर्ग मुख्यतः औद्योगिक श्रमिकों का बना था। श्रमिकों के निर्मम दोषण, किसानों की जमीन की भूत और गरीबी, जनता की अधिकारहीनता, अन्तः

वर्ग के हितों का। इनमें से यह सर्वहारा वर्ग के विज्ञान को उच्चतर मानता है क्योंकि उसके मत से यह भविष्य की गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अन्तर्गत सामाजिक प्रगति के मार्च में यह वर्ग ऊपर उठने की दिशा में प्रवृत्त रहेगा। मध्यम वर्ग तो केवल पूँजीवाद के विनाश में विलम्बकारी पदनि है। यह प्रतिक्रियावादी होता है। इस प्रकार लेनिन ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को धागे बढ़ाया। ऐसा करके लेनिन ने दर्शन में बहुत बड़ा योगदान किया है। फलतः इतिहास अगम्य सच्यों का अस्तव्यस्त समूह नहीं रह गया। वह द्वन्द्वात्मक नियमों द्वारा अधिशासित क्रमबद्ध एवं साधनस्य युक्त प्रक्रिया के रूप में सामने आया। इनो विकास की प्रक्रिया में मानव जाति सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकती है।

साम्राज्यवाद—पूँजीवाद की सर्वोच्च संजित

लेनिन ने साम्राज्यवाद को ऐतिहासिक स्थिति की दर्शाया। उन्होंने प्रमाणित किया कि साम्राज्यवाद समाजवादी क्रान्ति की पूर्ववर्ती है। लेनिन ने लिखा कि साम्राज्यवाद के फलस्वरूप उत्पादन का अत्यन्त व्यापक समाजीकरण हो जाता है। परन्तु यह निजी स्वामित्व पर आधारित वितरण सिद्धान्त को बनाये रखता है, निजी आर्थिक सम्बन्ध और निजी स्वामित्व के मध्यम उम सोल के समान हैं जो अब अपने अन्तर्गत के अनुरूप नहीं रहा। वह ऐसा सोल है जो अतिव्यापक नष्ट होगा—और जिसे अपरिहार्य रूप से दूर कर दिया जायेगा। पूँजीवाद के अन्तर्विरोधों के बहुत ही तीव्र हो जाने से समाजवादी क्रान्ति न केवल सम्भव बरन् आवश्यक और अपरिहार्य हो जाती है। समाजवादी क्रान्ति अमरीकी वर्ग का फौजी कार्यभार बन जाता है।

निर्वाचक प्रतिद्वन्द्वता के रूपान्तर पर इजारेदारों की प्रभुता साम्राज्यवाद का मुख्य लक्षण है। इजारेदारों की पूर्वापत्तियों के विनाश में ही हैं, जिन्होंने व्यापक सम्भव अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उत्पादित सभी वस्तुओं के अधिरोक्त के उत्पादन तथा बिक्री का अपने हाथों में संकेंद्रित कर रखा है। अधिकाधिक लाभ अर्जित करने की अपनी प्रवृत्ति के कारण साम्राज्यवादी स्वयं अपने देश के और अतिविदेशी तथा पराधीन देशों के अमरीकीयों का और अधिक निर्माण शोषण करने लगते हैं। अपने मध्य गगनार का विभाजन कर देने के पश्चात् वे उसके पुनर्विभाजन के लिए और संघर्ष करते हैं।

साम्राज्यवाद के अन्तर्गत पूँजीवादी समाज के सभी अन्तर्विरोध बहुत ही तीव्र हो जाते हैं और उत्पादन शक्तियों तथा उत्पादन सम्बन्धों, उत्पादन शक्तियों

लेनिन ने अपनी रचना 'भौतिकवाद और अनुभववाद का तोड़ना' में मार्क्सवाद तथा विज्ञान का विश्लेषण किया है और भौतिकवाद तथा द्वन्दवाद का भी विश्लेषण करके इनके मध्य सम्बन्ध दर्शाने का प्रयास किया। लेनिन के मतानुसार द्वन्दवाद ज्ञान तथा कार्य के मध्य दार्शनिक रहस्य के समाधान की कुंजी है। द्वन्दवाद एक मार्क्सभोम सिद्धान्त है जो प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक वस्तु के साथ एक जोड़ित सम्बन्ध दर्शाता है। यह भूत और वर्तमान के मध्य सम्बन्धों का ज्ञान कराता है अर्थात् यह ज्ञान कराता है कि भूत में क्या हुआ था और उसके आधार पर भविष्य में क्या होगा। लेनिन के मत में वस्तुपरक वास्तविकता चेतना से पृथक् होती है। यह वास्तविकता मनुष्य के ज्ञानेन्द्रियों को प्रभावित करती है। इसी से ज्ञान प्राप्त होता है स्वयं मस्तिष्क ज्ञान प्राप्त करने में सक्रिय तत्त्व नहीं होता। अपितु ज्ञान तथा चेतना की उत्पत्ति पदार्थों से ज्ञानेन्द्रियों पर पड़ने वाले प्रभावों से होती है। अतः पदार्थ जगत की वास्तविकता है। स्पष्ट कि लेनिन ने लिखा है, "जीवन का व्यवहार का दृष्टिबिन्दु ज्ञान के सिद्धान्त में प्रथम और भौतिक होना चाहिए और यह हमें अनिवार्य तथा भौतिकवाद के निकट पहुँचा देता है। लेनिन आर्थिक नियतिवाद को मद्देन देखते हुए यह दर्शाते हैं कि आर्थिक पद्धतियाँ ही भूत तथा वर्तमान के मध्य सम्बन्ध निर्धारित करती हैं।

लेनिन ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद एक अकाश्या सिद्धान्त है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की पुनर्व्याख्या करते हुए लेनिन ने यह दर्शाया है कि केवल दो ही दार्शनिक पद्धतियाँ हो सकती हैं, प्रथम, आदर्शवाद तथा द्वितीय भौतिकवाद। इन दोनों से लेनिन का अभिप्रायः द्वन्दवाद पर आधारित हीगेल एवं मार्क्स द्वारा प्रतिपादित पद्धतियों से था। उसका मत था कि आदर्शवाद मिथ्या है क्योंकि इसमें कोई वस्तुपरक सत्य नहीं है। यह शासकों की उच्च स्थिति में रखकर उनके द्वारा शासित वर्ग को शोषण करने की शिक्षा देता है। वस्तुपरक सत्य का ज्ञान भौतिकवाद द्वारा ही हो सकता है। लेनिन ने एक सदृश भौतिक शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित दो पद्धतियों के मध्य वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद जैसी किसी तीसरी पद्धति के अस्तित्व का शिरोधार्य करता है। ऐसी धारणा को वह मूर्खतापूर्ण तथा बुर्जुआ कहना है और उनके मतानुसार ऐसी धारणा सामान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की संरचना के अन्तर्गत लेनिन दो प्रकार के सामाजिक विज्ञानों की सम्भावना को मानता है, जिनमें एक मध्यम वर्ग के हितों का पोषक है और दूसरे संघर्ष

दम के हिन्ने का। हमने से यह सर्वहारा वर्ग के विज्ञान को उन्नत मानता है क्योंकि उसके मन में यह अविष्य की गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अन्तर्गत सामाजिक प्रगति के मार्ग में यह वर्ग ऊपर उठने की दिशा में प्रवृत्त रहेगा। मध्यम वर्ग तो केवल पूँजीवाद के विनाश में निरन्तरकारी पदति है। यह प्रतिक्रियावादी होता है। इस प्रकार लेनिन ने द्वन्द्वमय भौतिकवाद को धीरे बढ़ाया। ऐसा करते लेनिन ने दर्शन में बहुत बड़ा योगदान किया है। फलतः इतिहास समृद्ध सध्यों का अस्तव्यस्त समूह नहीं रह गया। यह द्वन्द्वमय नियमों द्वारा अधिशासित क्रमबद्ध एवं सामंजस्य युक्त प्रक्रिया के रूप में सामने आया। इनो विज्ञान की प्रक्रिया में मानव जाति अच्छी स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकती है।

साम्राज्यवाद—पूँजीवाद की सर्वोच्च मंजिल

लेनिन ने साम्राज्यवाद को ऐतिहासिक स्थिति को दर्शाया। उन्होंने प्रमाणित किया कि साम्राज्यवाद समाजवादी क्रांति की पूर्ववेल है। लेनिन ने लिया कि साम्राज्यवाद के फलस्वरूप उत्पादन का अत्यन्त व्यापक समाजीकरण हो जाता है। परन्तु यह निजी स्वामित्व पर आधारित वितरण सिद्धान्त को बनाये रखता है, निजी आर्थिक सम्बन्ध और निजी स्वामित्व के सम्बन्ध उस खोल के समान हैं जो अब अपने अन्तर्गत के अन्तर्गत नहीं रहा। वह ऐसा खोल है जो अनिवार्यतः नष्ट होगा—और जिसे अपरिहार्य रूप से दूर कर दिया जायेगा। पूँजीवाद के अन्तर्विरोधों के बहुत ही शीघ्र हो जाने से समाजवादी क्रांति न केवल सम्भव बल्कि आवश्यक और अपरिहार्य हो जाती है। समाजवादी क्रांति अमजोबी वर्ग का कीर्ती कार्यभार बन जाता है।

निर्दोष प्रतिद्वन्द्वता के स्थान पर उत्तरिदारी की प्रभुता साम्राज्यवाद का मूल्य लक्षण है। उत्तरिदारी या पूँजीपतियों के विशाल संघ ही हैं, जिन्होंने असां- सम्भव अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उत्पादित सभी वस्तुओं के अधिकांश के उत्पादन तथा बिक्री का अपने हाथों में सन्निहित कर रखा है। अधिकाधिक लाभ अर्जित करने की अपनी प्रवृत्ति के कारण साम्राज्यवादी स्वयं अपने देश के और अनिवेशित तथा पराधीन देशों के अमजोबीयों का और अधिक निर्माण शोषण करने लगने हैं। अपने मध्य मसारका विभाजन कर लेने के पश्चात् वे उसके पुनर्विभाजन के लिए घोर संघर्ष करते हैं।

साम्राज्यवाद के अन्तर्गत पूँजीवादी समाज के सभी अन्तर्विरोध बहुत ही शीघ्र हो जाते हैं और उत्पादन शक्तियों तथा उत्पादन सम्बन्धों, उत्पादक शक्तियों

के सामाजिक स्वार्थ और उनके विकास के निजी पूँजीवादी ढंग के मध्य अन्तर्विरोधों के प्रगंम में यह बात विशेषरूप से साधू होती है। निजी स्वामित्व तथा उपयोग पर आधारित उत्पादन के पूँजीवादी सम्बन्ध उत्पादन के विकास में अधिकाधिक बाधा प्रशुन करने हैं।

उत्पादन के विकास के उच्चस्तर के फलस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में भौतिक वस्तुएं तैयार होती हैं, परन्तु निजी स्वामित्व पर आधारित वितरण सिद्धान्त के कारण जन सत्ता का भारी बहुमत उन्हें प्राप्त करने तथा उनके उपभोग करने में असमर्थ होता है। फलतः प्रायः आर्थिक संकट पैदा होते रहते हैं, जो वस्तुओं के अत्युत्पादन और उनके लिए मण्डियाँ पाने की अत्यधिक कठिनायियों में प्रकट होते हैं। ऐसी स्थिति में या तो उपभोग को बन्द कर दिया जाता है अथवा उत्पादन में कमी कर दी जाती है। फलतः बेकारी बढ़ती जाती है, अमनीय लोगो का स्तर गिरता है और व्यापारिक और वित्तीय व्यवस्था संग हो जाती है। इन संकटों से उत्पादन का विकास न केवल अवरुद्ध हो जाता है, बल्कि बहुत ही पिछड़ जाता है।

निस्सन्देह अधिकतम साम अज्ञित करने के इजारेदारियाँ पुरानी मशीनों के स्थान पर नयी मशीनें लगाने और उत्पादक शक्तियों को सुधारने को विवश होती हैं। परन्तु अपने उत्पादन में सुधार करते हुए इजारेदारियाँ अपने प्रतिद्वन्द्वियों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति से अवगत नहीं होने देती, वैज्ञानिक सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्रतिबन्धित करती हैं और इस प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति में बाधा डालती हैं। बहुधा वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलब्धियों का उपयोग जनसाधारण के अविष्ट के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ युद्ध को तैयारी तथा उसे चलाने के लिए। फलतः लाखों व्यक्ति मौत के मुह में झोक दिये जाते हैं और विपुल भौतिक सम्पदा नष्ट हो जाती है। संक्षेप में उत्पादन के पूँजीवादी सम्बन्धों की सीमा के अन्तर्गत पूँजीवादी निजी स्वामित्व के भीतर बहुत ही विकसित उत्पादक शक्तियाँ अपने को आबद्ध पानी हैं। वर्ग संघर्ष की तीव्रता में प्रकट होने वाले उत्पादन की पूँजीवादी पद्धति का यह अन्तर्विरोध समाजवादी क्रान्ति का आर्थिक आधार है। इस प्रकार समाजवादी क्रान्ति सार्वजनिक स्वामित्व द्वारा निजी पूँजीवादी स्वामित्व का स्थान ग्रहण एक ऐतिहासिक अनिवार्यता है। सामाजिक प्रगति के लिए उत्पादन का विकास करने की अनिवार्य आवश्यकताओं से यही निष्कर्ष निकलता है। यह पूँजीवाद की साम्राज्यवादी अवस्था में उसके अन्तर्विरोधों को बढ़ जाने का

नाम है। यही कारण साम्राज्यवाद पूँजीवाद के विकास की अन्तिम अवस्था
नये समाजवादी समाज के आविर्भाव का द्योतक है।

देश में समाजवाद विजयी होने की सम्भावना

समाजवाद की व्यावहारिक उपलब्धि के लिए पूँजीवाद के अन्तर्गत, विशेष
पूँजीवाद की अन्तिम साम्राज्यवादी अवस्था के दौरान, गठित बड़े पैमाने का
श्रोतृत् तथा बहुत ही समाजीकृत अवस्था के दौरान गठित उत्पादन अपेक्षित
। ऐसे समाज के निर्माण के लिए जिसमें दोषण नहीं होता, तथा प्रत्येक अपनी
अनुसार श्रम करता है और अपने कार्य के अनुसार वेतन पाता है, कल्पनाओं
विचारण करना ही काफी नहीं है। समाज के सभी सदस्यों के लिए दयार्थ
में मानवोचित निर्वाह की परिस्थितियों को पैदा करने में सक्षम बड़े पैमाने
सुविकसित सामाजिक उत्पादन के रूप में वस्तुगत पूर्वपेशार्थ आवश्यक हैं।
समाजवादी समाज का निर्माण निर्धनता और समाजवाद के आधार पर नहीं,
रन् बड़े पैमाने के उत्पादन में सामूहिक श्रम द्वारा गृहित वर्द्धमान सामाजिक
उत्पाद के आधार पर ही हो सकता है। लेकिन इस सद्य की समाजवादी क्रांति
पूँजीवादी क्रांतिकारी साधनों के बिना और समाजवाद की स्थापना द्वारा ही
प्राप्त किया जा सकता है।

वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक मार्क्स और एंगेल्स ने पूँजीवाद के विनाश
और समाजवाद की विजय की अनिवार्यता वैज्ञानिक दृष्टि में प्रमाणित की थी।
परन्तु वे जिस काल में रह रहे थे, उसमें पूँजीवाद लगातार और बमोवेश गमान
ति से विकसित कर रहा था। इस कारण उन्हें विश्वास था कि सर्वद्वारा क्रांति
तभी प्रथम अधिकांश समय देशों में एकमात्र विजयी हो सकती है।

परन्तु 19वीं शताब्दी के अन्त तथा 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब
पूँजीवाद ने साम्राज्यवादी अवस्था में प्रवेश किया तो समाजवादी ज्ञान की
परिस्थितियाँ सर्वथा बदल चुकी थी। लेनिन ने क्रांतिकारी गिडान्त को विनियु
करके साम्राज्यवादी युग के अनुरूप बनाया।

प्रारम्भ में एक अलग देश में समाजवाद के विजयी होने की सम्भावना का
प्रस्ताव निरूपण लेनिन ने समाजवादी ज्ञान के गिडान्त का सर्वप्रथम दृष्ट-
पूर्ण लक्ष्य है। इसे प्रमाणित करते समय लेनिन ने इस लक्ष्य को दृष्टि में रखा
कि आजकल की भाँति उस समय पूँजीवादी देश बहुत ही कमजोर रूप में उभरे
लगा-लगा कर विद्यमान हो रहे थे। पहले के पिछड़े हुए देश अर्थात् लक्ष्य

राजनीतिक दृष्टि से विकसित देशों के गमकदा पहुँच कर उनसे आगे निकल जाते हैं। इससे शक्ति सन्तुलन गड़बड़ा जाता है, संघर्ष पैदा होते हैं और पूँजीवाद देशों का संयुक्त मोर्चा कमजोर होता है। विश्व पूँजीवाद की स्थिति कमजोर हो जाती है तथा साम्राज्यवादी श्रृंखला को उगकी मजबूत करने की आवश्यकता पैदा हो जाती है। लेनिन ने लिखा "विभिन्न देशों में पूँजीवाद का विकास बहुत ही असम में होता है। पण्य-उत्पादन की दशा में हमारे भिन्न बात हो भी नहीं सकती। इससे निर्विवाद रूप में यह निष्कर्ष निकलता है कि समाजवाद सभी देशों में एक साथ विजय नहीं प्राप्त कर सकता। प्रारम्भ में यह एक देश अथवा कई देशों में विजयी होगा, जब कि दूसरे देश पूँजीवाद अथवा प्राग्-पूँजीवादी बने रहेंगे।

यह प्रमाणित करके कि प्रारम्भ में एक देश में समाजवाद का विजयी होना सम्भव है लेनिन ने यह भविष्यवाणी भी की कि विश्व में समाजवादी क्रान्ति कैसे विकसित होगी। अधिकाधिक देश साम्राज्यवादी श्रृंखला से झटका खाएँगे, जब कि अन्य देश पूँजीवादी तथा प्राग्-पूँजीवादी बने रहेंगे। लेनिन ने पूँजीवाद से समाजवाद की ओर मानव जाति के संक्रमण को एक घटना के रूप में नहीं बरन पूरे ऐतिहासिक युग के रूप में देखा।

समाजवादी क्रान्ति के माषगवादी सिद्धान्त को विकसित करते हुए लेनिन ने समसामयिक समाज के जटिल विश्व को ध्यान में रखा था। पूँजीवादी तथा प्राग् पूँजीवादी दोनों प्रकार के देशों का अस्तित्व, उपनिवेशों और ऐसे देशों का अस्तित्व जिन्हें अभी पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति की समस्याओं को हल करना था, जबकि सभी देशों में विभिन्न वर्गों, सामाजिक श्रेणियों आदि का अस्तित्व पाया जाता है। फलतः लेनिन इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि साम्राज्यवाद के अन्तर्गत "विशुद्ध" समाजवादी क्रान्तियाँ नहीं हो सकती। लेनिन ने लिखा कि यह नहीं सोचना चाहिये कि एक सेना एक स्थान में पकितबद्ध खड़ी होकर यह कहे, हम समाजवाद के पोषक हैं तथा दूसरी सेना किसी अन्य स्थान में इसी प्रकार खड़ी होकर कहे, हम साम्राज्यवाद के पोषक हैं, और यही सामाजिक क्रान्ति होगी। जो भी विशुद्ध सामाजिक क्रान्ति की भाषा लगाये बैठा है, वह इसे कभी नहीं देख पायेगा। वह केवल कथनों में क्रान्तिकारी है जो यह नहीं समझता कि वास्तविक क्रान्ति क्या है। लेनिन के मतानुसार क्रान्तिकारी प्रक्रिया प्रत्येक तथा सभी उत्प्रेक्षित तथा असन्तुष्ट तत्वों के जन संघर्ष का उभार है। इस प्रक्रिया में श्रमिक आन्दोलन, कृषक आन्दोलन, राष्ट्रीय मुक्ति

मान्दोमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध सभी जनवादी मान्दोमन समाधिष्ट होने हैं।

लेनिन ने इस सम्बन्ध में हमें बात पर जोर दिया कि साम्राज्यवाद की जड़ खोदने वाली सभी क्रान्तिकारी शक्तियों के साथ श्रमिक वर्ग को गुट्टू मथ्य स्थापित करना चाहिए। उन्होंने मंकीपंता और अन्य श्रमजीवी लोगों तथा जनवादी शक्तियों से श्रमजीवी वर्ग में अलग-अलग पड़ जाने का डटकर विरोध किया। लेनिन का तात्पर्य किसी भी प्रकार के संशय से नहीं बनने ऐसे सभ्य से या जिसमें नेतृत्वकारी भूमिका मजदूर वर्ग की थी जिसे वह क्रान्तिकारी शक्ति मानते थे।

क्रान्तिकारी दल के संस्थापक

लेनिन यह नहीं मानते थे कि साम्राज्यवादी युग में प्रत्येक क्रान्तिकारी अगर समाजवादी होगा और यह कि इसके पनस्वल्प सर्वहारा वर्ग का अधिनामस्वरूप स्थापित होगा, यद्यपि कई देशों में वह इसकी सम्भावना को प्रसवीकार भी नहीं करने दें। प्राक् पूँजीवादी देशों उपनिवेशों और प्रबल सामन्ती अवशेष वाले देशों तथा उन देशों में, जहाँ पूँजीवाद जनवादी क्रान्ति अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी है, वहाँ समाजवादी क्रान्ति के पहले पूँजीवादी जनवाद अथवा राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्ति हो सकती है और अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर वह समाजवादी क्रान्ति में विकसित हो सकती है। लेनिन ने अन्य देशों में समाजवाद के विजयी हो जाने की दशा में प्राक् पूँजीवादी देशों द्वारा विकास के गैर पूँजीवादी पथ को अपनाने का विचार भी विकसित किया। मजदूर वर्ग की पार्टी के विषय में मार्क्स और एंगेल्स के विचारों को विकसित करते हुए लेनिन ने मार्क्सवादी सर्वहारा पार्टी के सामजस्यपूर्ण सिद्धान्त को निरूपित किया। उन्होंने मजदूर वर्ग तथा अन्य सभी मेहनतकश लोगों के पथ-प्रदर्शक के रूप में उसकी भूमिका निर्धारित की। उसकी नियमावली तैयार की और उसकी मौलिक नीति की रूप रेखा निर्धारित की। लेनिन ने प्रमाणित किया कि पार्टी मजदूर वर्ग का सर्वाधिक प्रगतिशील वर्ग चेतन और सर्वोत्कृष्ट रूप में संगठित दस्ता है जो मजदूर वर्ग और करोड़ों अन्य मेहनतकश लोगों के मध्य सम्पर्क स्थापित रखता है। इसके विशिष्ट लक्षण हैं:—पूँजीवाद तथा पूँजीवादी वैचारिकी के प्रति अस्पृष्टता प्रवाद क्रान्तिकारी दृष्टिकोण, कपनी और करनी में सक्ति और छोपण के उन्मूलन तथा समाज के समाजवादी पुनर्गठन के निमित्त

क्रान्तिकारी संघर्ष के साथ वैज्ञानिक समाजवाद के क्रान्तिकारी सिद्धान्त का समन्वय।

लेनिन ने वास्तविक क्रान्तिकारी पार्टी के संगठन में वयो सगाये। उन्होंने जिस पार्टी को स्थापित किया, वही मजदूर आन्दोलन से वैज्ञानिक समाजवाद को समन्वित करने वाली पार्टी थी। सत्ता के लिए संघर्ष में सर्वहारा वर्ग का सभी मेहनत कश लोगों का नेतृत्व करने के लिए वह पूर्णतया तैयार थी। उसने इसी तथा विद्वत्सर्वहारा वर्ग दोनों के क्रान्तिकारी संघर्ष के अनुभव को सृजनत्मक रूप में आत्मसात् करके क्रान्तिकारियों की पूर्ववर्ती पीढ़ियों के प्रत्येक सत्यनिष्ठ, विवेकपूर्ण साहसपूर्ण और आत्मोत्सर्ग मद तत्व को अपना लिया था। उसने इसी मजदूर वर्ग को जनवादी तथा समाजवादी क्रान्ति का वैज्ञानिक कार्यक्रम दिया, उसे राजनीतिक रूप से संगठित किया और निरंकुशता तथा पूँजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उद्बोधित किया। बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में रूप के मजदूर वर्ग और सभी श्रमजीवियों ने महान् भक्तद्वर समाजवादी क्रान्ति में और संसार में पहले समाजवादी राज्य की स्थापना में विजय प्राप्त की।

लेनिन ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी वर्ग सम्पूर्ण संसार के मेहनतकश लोगों का नेतृत्व किया। जिस विश्वसाम्यवादी आन्दोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था, उसके भावी विकास में उनकी गहरी अभिवृद्धि थी। दूसरे इन्टरनेशनल का, जिसके नेताओं ने श्रमजीवी वर्ग के हितों के साथ विश्वासघात किया था, स्थान ग्रहण करने वाले तीसरे साम्यवादी इन्टरनेशनल के वह प्रेरणा स्रोत थे। दूसरे इन्टरनेशनल के नेताओं के विश्वासघात और राष्ट्रीयवादी भावनाओं का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने साम्यवादी आन्दोलन के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप पर जोर दिया और संसार की सभी साम्यवादी शक्तियों की एकता का आह्वान किया। तीसरे इन्टरनेशनल ने मार्क्सवाद लेनिनवाद के विचार धारात्मक आधार पर संसार के साम्यवादियों को एकजुट किया। नयी ऐतिहासिक परिस्थितियों में मजदूर आन्दोलन की राजनीति तथा कार्यनीति को निर्धारित किया, नयी साम्यवादी दलों को क्रान्तिकारी संघर्ष के अनुभव से समृद्ध करके उनकी स्थापना तथा विकास में सहायता प्रदान की और मजदूर आन्दोलन के शत्रुओं का भविष्य विरोध किया।

अक्टूबर क्रान्ति का सारतत्त्व और महत्त्व

लेनिन के समाजवादी क्रान्ति के सिद्धान्त से निर्देशित होते हुए इस के मजदूर वर्ग ने मेहनतकश किसानों से मिलकर लेनिन की पार्टी के नेतृत्व में पूँजी-

पतियों और कानों (सामन्तो) की सत्ता को उखाड़ फेंका और 25 अक्टूबर सन् 1917 को राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। इस तथ्य ने एक नये युग, पूँजीवाद से समाजवाद की ओर संक्रमण के युग का समारम्भ के रूप में इतिहास में अपना स्थान बना लिया है। लेनिन ने लिखा, "हमें इस बात पर गर्व करने का अधिकार है और हम गर्व करते हैं कि सोवियत राज्य का निर्माण करने और इस प्रकार विश्व के इतिहास में एक नवीन युग का एक ऐसे नवीन युग के प्रभुत्व युग का श्रीगणेश करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है जो प्रायः पूँजीवादी देश में उत्पन्न है, परन्तु जो प्रत्येक स्थान पर नये जीवन की ओर पूँजीपति वर्ग पर विजय की ओर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की ओर, और पूँजी की दासता और साम्राज्यवादी युद्धों से मानव जाति की मुक्ति की ओर भागे बढ़ रहा है।"

मन्त में सर्वहारा होने के साथ ही अक्टूबर क्रान्ति वस्तुतः जन क्रान्ति भी थी। इसका जनवादी स्वरूप मजदूर वर्ग तथा किसान समुदाय के संघर्ष और सभी जातियों के संयुक्त संघर्ष और भातृत्वपूर्ण सहयोग से प्रकट हुआ। मजदूर वर्ग और किसान समुदाय के संघर्ष की आधार बनाकर बोलशेविक पार्टी ने विभिन्न क्रान्तिकारी साधनों, पूँजीपति वर्ग का सत्ता पतन के लिए सर्वहारा वर्ग के समाजवादी आन्दोलन, जमींदारों के विरुद्ध किसानों के क्रान्तिकारी संघर्ष, जनता के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन, और शान्ति स्थापित करने तथा प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए जन आन्दोलन में सम्मिलित किया और उन्हें एक ही ध्येय की ओर संश्लिष्ट किया। इसी के फलस्वरूप अक्टूबर क्रान्ति ने बुनियादी समाजवादी कार्यभारों के साथ ही जनवादी कार्यभारों का भी मूलभूत समाधान प्रस्तुत किया। इस प्रकार होने जनता के व्यापक जनवादी आन्दोलन के साथ समाजवाद के लिए मजदूर आन्दोलन को जनवाद के निमित्त संघर्ष के साथ समाजवाद के लिए संघर्ष की एकाग्रता करने की न केवल सम्भा बना, बल्कि आवश्यकता भी प्रदर्शित की। समाजवादी क्रान्ति कोई पट्टा या सत्रिय क्रान्तिकारियों के एक समूह का विद्रोह नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग तथा इसकी पार्टी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों का आन्दोलन और संघर्ष है।

महान् अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति का ऐतिहासिक महत्त्व हमें हमारे निहित है कि शोषण और उत्पीड़न की पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए संसार में यह प्रथम क्रान्ति थी। प्राकृतिक सम्पदा और उत्पादन के मूल्य ग्राहक जनता की सम्पत्ति बन गये। सर्वोदित जनतन्त्र ने जातियों को

समानता तथा उसके आत्मनिर्णय के अधिकार की उद्घोषणा की, सन्तान के श्रेणियों में विभाजन तथा पनिकों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया और महिलाओं की सममानता को समाप्त कर दिया। इस क्रान्ति ने सोवियत संघ को विनाशकारी साम्राज्यवादी युद्ध के गर्त से निकाला। राष्ट्रीय प्रायदा से देश बचाया और सोवियत संघ की जनता को विदेशी पूँजी की दासता के भय से मुक्ति दिलायी। इस क्रान्ति ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त किया। इस क्रान्ति ने वैज्ञानिक समाजवाद को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। इसने पूँजीवाद के विरुद्ध समाजवाद के लिए संघर्ष का बहुमूल्य अनुभव दसों देशों के मजदूर वर्ग और मेहनतकश लोगों को प्रदान किया। नये समाजवादी समाज की और मानव जाति का पथ प्रकाश किया। इसने सत्तार के लोगों को आर्थिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने, जातीय समस्या को हल करने तथा जीवनस्तर को ऊँचा उठाने और शान्ति रखने एवं सुदृढ़ बनाने का मार्ग दिखाया।

अक्टूबर क्रान्ति का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व इस तथ्य में भी निहित है कि इसने दुनिया पर पूँजीवाद के एक छत्र आधिपत्य को समाप्त किया। इसने दुनिया को दो परस्पर विरोधी प्रणालियों में विभाजित कर दिया और इसके फलस्वरूप विश्व इतिहास के पूरे क्रम में परिवर्तन आ गया। समाजवादी प्रणाली के प्रादुर्भाव के साथ साम्राज्यवादियों की प्रतिक्रियावादी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिरोध करने तथा मानव समाज के विकास पर अधिकाधिक प्रभाव डालने में सक्षम शक्ति अस्तित्व में आ गयी। इस क्रान्ति की विजय से अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन के विकास की शक्तिशाली प्रेरणा प्राप्त हुई। विश्वसाम्यवादी आन्दोलन अस्तित्व में आ गया।

राज्य

एक व्यावहारिक क्रान्तिकारी होने के नाते लेनिन की अभिरुचि साम्यवादी क्रान्ति के निमित्त मार्क्स की भाँति केवल कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने में नहीं थी, प्रत्युत उसने मार्क्स से जिन सिद्धान्तों की ग्रहण किया था उनके प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए उन्हें विशेषरूप से सोवियत संघ में समाजवादी क्रान्ति को साकार करने के निमित्त जो कि उसका लक्ष्य था, एक नयी दिशा में परिमार्जित तथा साकार करने का उद्देश्य बनाया था। जब मार्च, सन् 1917 में इस में बुद्धिवादी क्रान्ति के द्वारा ज़ारशाही का अन्त कर दिया गया तो कोटस्की तथा मैन्शेविक दल के लोगों ने मार्क्स के सिद्धान्तों को तोड़-मरोड़ कर रखने का प्रयास किया। अन्यत्र भी यह प्रयास किया जाने लगा था कि पूँजीवादी जनतन्त्रों के अन्तर्गत

धार्मिक उपायों से सर्वहारा वर्ग की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अतः नवी क्रान्ति आवश्यक नहीं है। लेनिन की धारणा यह थी कि ये मंशोपन-वादी मार्क्स के सिद्धान्तों की क्रान्तिवादिता को नष्ट कर रहे हैं। बिना क्रान्ति के पूँजीवाद एन्वो का अन्त नहीं हो सकता और न ही सर्वहारा वर्ग की शोषण में सुधार हो सकता है। यद्यपि मार्क्स की क्रान्ति के बाद लेनिन रूस में पहुँच चुके। तथापि यह पुनः पिनलेण्ड चले गये और वहाँ उन्होंने सोवियत संघ में स्थापित बुर्जुआ सरकार के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति के कार्यक्रम पर विचार करना आरम्भ किया। वहाँ उन्होंने “राजसत्ता एवं क्रान्ति” नामक रचना तैयार की। सन् 1902 में ही उसने अपनी रचना “क्या करें” तैयार कर ली थी। इन दोनों रचनाओं में विशेषरूप से “राज्य सत्ता एवं क्रान्ति” में लेनिन के राज्य तथा क्रान्ति सम्बन्धी विचार प्राप्त होते हैं। मार्क्स तथा लेनिन का मत था कि राज्य वर्ग-संघर्ष का परिणाम है। अतः राज्य में जो परस्पर विरोधी हितों से युक्त वर्ग होते हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य का उपयोग असम्भव है। यह अन्तर्विरोध संघर्ष के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अतः शोषित वर्ग को शोषकों के विरुद्ध क्रान्ति करनी पड़ेगी क्योंकि राज्य की सत्ता तथा उपकरण शोषक वर्ग के हाथ में ही रहते हैं और राज्य अपने समस्त अभिकरणों तथा उपकरणों का उपयोग शोषक वर्ग के हितों में करता है। इसलिए शोषक वर्ग को शोषित वर्ग क्रान्ति करके न केवल विनष्ट करेगा अपितु राज्य सहित शोषण के अन्य सभी उपकरणों पर भी अपना स्वामित्व स्थापित करेगा। लेनिन ने मार्क्स और एंगेल्स की इस धारणा को पूर्णतया अपनाया और यह बताया कि राज्य सदैव शासक वर्ग का एक अंग होता है जिसका उपयोग शासक वर्ग केवल अपने हितों के लिए करता है। जो लोग मार्क्स के सिद्धान्तों की तोड़-मरोड़ कर रखते हैं उनको यह धारणा कि बुर्जुआ राज्य तिरोहित हो जायेगा कदापि सत्य नहीं हो सकती। लेनिन की स्पष्टीक्ति यह थी कि “बुर्जुआ राज्य तिरोहित नहीं हो सकता, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक-तन्त्र ही तिरोहित हो सकता है।” मार्क्स-वादी सिद्धान्त में राज्य के तिरोहित होने की धारणा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के सम्बन्ध में थी न कि उसके पूर्ववर्ती बुर्जुआ राज्य के सम्बन्ध में। अतएव लेनिन ने यह दर्शाया कि बुर्जुआ राज्य का दल प्रयोग तथा सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति के द्वारा नष्ट किया जायेगा और उसका स्थान सर्वहारा वर्ग का अधिक-नायक तन्त्र लेगा जो कि पूँजीवाद से समाजवाद की स्थापना के मध्य संक्रमण काल तक रहेगा। इस संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग के हितों का सम्पादन

उसके प्रतिनिधिक साम्यवादी दल के द्वारा किया जायेगा। यह अधिनायकवाद पूंजीवाद के अवशिष्ट तत्वों को नष्ट करने तथा साम्यवादी समाज की स्थापना के निमित्त पग उठायेगा। जब साम्यवादी व्यवस्था सुस्थापित हो जायेगी और शोषण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का अन्त हो जायेगा तो सर्वहारा का अधिनायकवाद स्वयं अनावश्यक हो जायेगा। उस स्थिति में फिर राज्य स्थापित हो जायेगा।

लेनिन का मत था कि सभी राज्य वर्ग संगठन होते हैं। अतएव सर्वहारा का अधिनायकत्व भी एक वर्ग संगठन अथवा वह भी राज्य ही होगा। लेनिन का मत था कि सफलता के पश्चात् समाजवाद की स्थापना हो जाने तक की संक्रमण काल में अधिनायकवाद के राज्य की अपरिहार्यता को स्वीकार करता है। वह राज्य क्रान्ति के पश्चात् संस्कृति तथा मनोवृत्ति का अन्त करने के निमित्त आवश्यक होगा। लेनिन अधिनायकवाद की संज्ञा देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में प्रत्येक राज्य या सरकार अधिनायकवादी और उसका आधार बल प्रयोग होता है। अतः सर्वहारा वर्गीय राज्य तथा शासन भी अधिनायकतन्त्र नहीं रहेगा। परन्तु सर्वहारा अधिनायकतन्त्र तथा सर्वहारा वर्गीय अधिनायकतन्त्र के मध्य एक मौलिक अंतर यह होगा कि सर्वहारा वर्गीय अधिनायकतन्त्र बल का प्रयोग अपने हित साधन के निमित्त दूसरे वर्ग के शोषण के लिए नहीं करेगा, अपितु अपने पूर्ववर्ती शोषण को विनिष्ट करके उन्हें अपनी ही स्थिति में लाने के उद्देश्य से करेगा। सर्वहारा अधिनायकवाद एक वर्गविहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य रहेगा। ज्यों-ज्यों समाज से पूंजीवादी तत्व विनिष्ट होते जायेंगे, त्यों-त्यों राज्य की बल-प्रशक्ति स्वयमेव कम होती जायेगी और अन्ततः यह राज्य स्वयं अनावश्यक होकर तिरोहित हो जायेगा। लेनिन ने कहा था कि "जब तक राज्य बल रहता है तब तक स्वतन्त्रता का अस्तित्व नहीं रहता, जहाँ स्वतन्त्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व ही नहीं होगा।" यद्यपि सर्वहारा का अधिनायकत्व भी अन्य राज्यों की भाँति अधिनायकवादी होगा तथापि यह अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यकों के उपर शोषणकारी शासन की न होकर बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के ऊपर शासन की घोटक होगी। इसी अर्थ में लेनिन इसे सर्वहारा वर्गीय जनतन्त्र का रूप देता है। लेनिन ने यह भी कहा है कि राज्य तिरोहित एक लम्बी और क्रमिक प्रक्रिया है जो एक लम्बे ऐतिहासिक चक्र के बीच सम्पन्न होती है। एक विशेष अवधि के पूरे दौर में राज्य प्रशासन की मार्गजनिक स्वशासन की विशेषता में साथ साथ चलेगी और परस्पर दूरी रहेगी। केवल उस समय जब समाज स्वशासन के लिए पूर्णतया तैयार हो जाय

है, तभी अर्थात् विकसित साम्यवाद की परिस्थितियों में ही राज्य की आवश्यकता समाप्त होगी ।

जब समाज वर्गविहीन हो जायेगा और वर्ग संघर्ष का अन्त हो जायेगा तो ऐसे जनतन्त्र की भी आवश्यकता नहीं रह जायेगी और वह भी स्वयं समाप्त हो जायेगा । लेनिन का कथन है कि तभी जनतन्त्र इस साधारण तथ्य के अनुसार तिरोहित होने लगेगा कि लोग पूँजीवादी दासता, अकथनीय शक्तों, जंगलीन तथा अपमानजनित पूँजीपतियों के शोषण से मुक्त होकर धीरे-धीरे सामाजिक जीवन के उन मूलभूत नियमों का पालन करने में अभ्यस्त हो जायेंगे । अब वे इन नियमों का पालन करने में न तो बल प्रयोग को आवश्यक समझ कर अभ्यस्त हो जायेंगे, न वे ऐसा करने में किसी की अधीनता का आभास करेंगे और न राज्य सद्गुण किसी विरोध उपकरण की आवश्यकता को प्रतीत करेंगे, जो कि उन नियमों का पालन कराने के लिए बल प्रयोग करता था । एक ऐसे स्वतन्त्र समाज में एक वर्ग द्वारा दूसरे का या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का दमन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी । व्यक्तियों का दमन करने के लिए जिस राज्य दपी उपकरण की आवश्यकता होती थी, अब वह अनावश्यक हो जायेगा ।

लेनिन ने कहा है राज्य उसी समय पूर्णतया तिरोहित हो जायेगा जब समाज इस नियम को अपना लेगा “प्रत्येक से उसकी शक्ति के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार” अर्थात् उस समय जब कि लोग सामाजिक आदान-प्रदान के मौलिक नियमों का पालन करने के इतने अभ्यस्त हो जायेंगे और जब उनका ध्ये इतना उत्पादक हो जायेगा कि वे स्वैच्छापूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करने लगेंगे । मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद की धारणा का भी अन्तिम उद्देश्य ऐसे ही समाज की स्थापना करना था ।

क्रान्ति

लेनिन ने मार्क्सवाद के लिए क्रान्ति को सक्रिय रूप प्रदान करने में मार्क्स का कार्य किया । यह मार्क्स की निराशाओं को छोटे सैद्धांतिक उपदेशों के रूप में नहीं मानना था, बल्कि उगने उ-हे साकार करने के लिए उनके अनेक शोषण तथा परिमार्जन लिये । ऐसा करने में अनेक ही यह कई दृष्टियों से मार्क्सवाद के बिरुद्ध प्रतिकूल भी हो गया, तथापि उनके विचारों तथा भावों को लेनिन ने मार्क्स की आत्मा बना रखा । जिस प्रकार प्राचीन युग में रोमी के अनेक विचारों की धरतु ने आलोचना करने हुए भी अपने गुरु रोमी की आदर्श-

वादिता का परिष्कार नहीं किया था, उसी प्रकार लेनिन ने मार्क्सवाद का संशोधक होते हुए भी मार्क्स के विचारों की भावना को बनाये रखा।

यदि मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवाद का सिद्धान्तिक पक्ष है तो लेनिनवाद उसका व्यावहारिक पक्ष है, जिसकी व्यावहारिकता लेनिन के विचारों तथा कार्यों के आधार पर अक्टूबर, सन् 1917 की इसी समाजवादी क्रांति तथा उसके पश्चात् सोवियत संघ एवं विश्व के अन्य साम्यवादी देशों में स्थापित व्यवस्था में परिलक्षित होती है। मार्क्स का मत था सर्वहारा वर्ग की क्रांति पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत ही हो सकती है, जहाँ कि व्यापक औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप पूँजीपतियों द्वारा सर्वहारा वर्ग की दृष्टि, उनकी संख्यात्मक शक्ति का विस्तार तथा उनके श्रम के व्यापक शोषण का क्रम बढ़ाया जाता है, लेनिन मार्क्स के इस सिद्धान्त से विमुख नहीं हुआ। परन्तु उसका सारकालिक उद्देश्य रूस के सदैव देश में ऐसी क्रांति करना था ताकि वहाँ आर-शाही के अत्याचारों से पीड़ित जनता को मुक्ति प्रदान की जा सके। तत्कालीन रूस में न तो पूँजीवादी व्यवस्था थी और न ही वहाँ औद्योगीकरण का इतना विस्तार हो सका था कि महा सर्वहारा वर्ग की क्रांति के निमित्त समुचित शर्त-व्यवस्था बन गया हो। इसके विपरीत रूस मुस्तया एक कृषि प्रधान व्यवस्था का देश था जहाँ आरशाही शासन के अन्तर्गत सामन्तवादी व्यवस्था बनी हुई थी। मार्क्स तथा एंगेल्स को समाजवादी क्रांति के निमित्त कृषक जन-समूहों पर विश्वास नहीं था। रूस में कोई दलित वर्ग था तो वह मुख्यतया किसानों का ही था। अतः मार्क्सवादी परम्परा के अनुसार जब तक रूस में पर्याप्त औद्योगीकरण न हो जाता और उसके अन्तर्गत पूँजीवाद तथा सर्वहारा वर्ग का व्यापक विस्तार न हो जाता तब तक समाजवादी क्रांति का प्रश्न नहीं उठता था। परन्तु लेनिन को सन्देह नहीं था कि रूस में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने से पूर्व ऐसे एक दीर्घकाल की प्रतीक्षा की जाय जिससे पूँजीवाद एवं सर्वहारा वर्ग का विस्तार हो सके और तब क्रांति का आह्वान किया जा सके। इस बीच मार्क्सवादी क्रांति के सिद्धान्त के विरोधी भी पूँजीवादी जनतन्त्रों के अन्तर्गत विकासवादी मापनों से समाजवाद लाने की बातें करने लगे थे। अतः लेनिन को इससे बड़ी चिन्ता थी। वह सन् 1905 में "जनवादी क्रांति में समाजवादी जनतांत्रिकों की दो कार्यनीतियाँ" लिख चुका था। सन् 1917 में उसकी रचना "श्रमजनों और क्रांति" में क्रांति के विचारों का पुनः विकास तथा विस्तार किया गया था। उन्होंने साम्राज्यवाद के युग के अनुरूप क्रांति का एक नया सिद्धान्त

प्रस्तुत किया। लेनिन ने नयी अवस्थाओं में मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी मान्दोलन को विशेषताओं का विश्लेषण किया विशेष कर रूस की सन् 1905 से सन् 1907 की क्रान्ति की विशेषताओं का। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि केवल सर्वहारा ही जिसका प्रत्यक्ष हित क्रान्ति की चरम परिणति तक पहुँचाने में है, साम्राज्यवाद के युग में पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति का नेता बन सकता है, और बनना चाहिए। क्रान्ति के दौरान सर्वहारा पहले जनवादी परिवर्तन सम्पन्न करता है और उसके बाद सीधे जनवादी क्रान्ति से समाजवादी क्रान्ति की ओर भागे बढ़ जाता है।

लेनिन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्रान्ति पहले केवल एक देश के अन्दर ही विजयी हो सकती है। उनको यह खोज उनके द्वारा प्रतिपादित क्रान्ति के सिद्धान्त का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। लेनिन इस सिद्धान्त को आधार बनाकर चले कि साम्राज्यवाद के अन्तर्गत पूँजीवादी देशों का विकास बहुत ऊबड़-खाबड़ होता है, एक एक कर होता है। कुछ देश जो पहले पीछे पड़ गये थे आर्थिक दृष्टि से उन्नत देशों की समानता पर पहुँच जाते हैं और उन्हें पीछे छोड़ देने हैं। शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है और संसार के पुनर्विभाजन के लिए झगड़े और युद्ध आरम्भ हो जाते हैं। फलतः विश्व पूँजीवाद की स्थिति का कमजोर हो जाती है और साम्राज्यवाद की जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी को तोड़ना सम्भव हो जाता है। लेनिन ने कहा, “पूँजीवाद का विकास विभिन्न देशों में असमान रूप में होता है। भाल उत्पादन के अन्तर्गत और कुछ हो भी नहीं सकता। इससे यह प्रकाश्य निष्कर्ष निकलता है कि समाजवाद सभी देशों में एक साथ विजयी नहीं हो सकता। वह पहले एक या कुछ देशों में विजय प्राप्त करेगा जब कि शेष देश कुछ समय तक पूँजीवादी या पूर्व पूँजीवादी बने रहेंगे।” लेनिन के सिद्धान्त का व्यावहारिक महत्व है। वह मेहनतकरा जनता की क्रान्तिकारी पहल को बन्धनमुक्त करता है और प्रत्येक देश के श्रमजीवी वर्ग को अपने महान् ध्येय की विजय में आस्थावान बनाता है। इस प्रकार लेनिन के सिद्धान्तों तथा व्यवहार की दूरदर्शिता परिलक्षित होती है।

लेनिन के अन्य विचार

लेनिन मूलरूप में समाजवादी क्रान्ति का सक्रिय नेता था। उनके राजनीतिक विचारों का केन्द्र क्रान्ति को साकार करना था। वह पूर्णतया मार्क्सवादी था। जो कुछ भी मंजूर उसने मार्क्सवाद में किये, उनका उद्देश्य भी रूसी क्रान्ति को सफल करना ही था। अतएव उनके अन्य विचारों पर मार्क्स का ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

धर्म

मार्क्स परम्परागत धर्मों तथा धार्मिक विचारों का शत्रु था। धर्म सेनिन भी सहो जाता था कि मानसंघर्षों को सारितक होना चाहिए। सेनिन के मत से धर्म सोपन का एक अच्छा माध्यम है। इनकी छाह में साम्य तथा सोवियत निम्न धर्म का धार्मिक सोपन करने है। धर्म संस्थाओं पर राज्य का प्रभाव रहने से यह धर्म के नाम पर जनसाधारण के हितों को दशाने का प्रयास करता है। सेनिन के मत में धर्म मनुष्य तथा प्रगति का द्वन्द्वों वषं पुराना शत्रु था है। अधिक से अधिक सेनिन धार्मिक विचारों को व्यक्ति का वैयक्तिक विचार मानता है। धर्म उनके कार्यक्रम में साम्यवादियों के लिए धार्मिकता का कारण का उत्सोग नहीं मिलाता। परन्तु यह भयानक एक बात मान थी। व्यवहार में यह माना जाता था कि साम्यवादियों के लिए पूर्णतया नास्तिक बना रहना आवश्यक है। सेनिन यह भी मानता है कि देवी देवताओं की मूर्ति का कारण बन है। एक क्रान्तिकारी साम्यवादी को भय से दूर रहना चाहिए।

संसदवाद

संसदवाद से सेनिन का अभिप्राय पार्लियामेन्टरी पूँजीवादी देशों में प्रचलित संसदीय जनवादों से था जिनके अन्तर्गत संसदें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से निर्मित होती थीं और जन प्रतिनिधिक संस्थाओं के नाम पर समस्त सत्ता का प्रयोग करती थी। मार्क्स ने ऐसी मगदों का विरोध किया। सेनिन ने उन्हें ऐसी संस्थाएँ कहा है जिनके निर्वाचन में जन साधारण को प्रति दूसरे, चौथे अथवा पाँचवें वर्ष यह निर्धारण करने का अवसर प्राप्त होता है कि कौन सा प्रतिनिधि जनता का सर्वाधिक सोपनवर्ता हो सकता है। ऐसी संसदों में वही लोग प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं जो धनी हैं और इसलिए अधिक प्रभावशाली ढंग से जनता के मतों को क्रय कर सकते हैं। इन प्रकार मार्क्स, सेनिन, की दृष्टि में संसदें बृजुभा संस्था होने से कम कुछ नहीं है। इनके द्वारा सम्पूर्ण विधि निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य केवल मात्र पूँजीपति वर्ग के हित में बिदे जाते हैं और जन साधारण को भ्रूष बनाया जाता है। राज्य व्यवस्था चाहे वैधानिक राजतन्त्रों की हो या गणतन्त्रों की, सर्वत्र संसदों का रूप तथा कार्यभार पूँजीपतियों के हित तथा जनसाधारण एवं सर्वहारा वर्ग के सोपन की ओर निर्देशित रहता है। अतः साम्यवादियों के कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य ऐसी संसद व्यवस्था का अन्त करना होगा। जब क्रान्ति के परिणामस्वरूप सर्वहारा वर्ग के हाथ में राज्य की सत्ता आ जायेगी तो वही वर्ग राष्ट्र का निर्माण करेगा और

मृतएव राष्ट्रीय कांग्रेसों में एकमात्र सर्वहारा वर्ग रहये और अन्य तत्वों को उनमें प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

मूल्यमंकन

साम्यवादी संसार में जो स्थिति मार्क्स को प्राप्त है, वही लेनिन को भी प्राप्त हुई है । लेनिनवाद मार्क्सवाद का व्यावहारिक पक्ष है । निसन्देह यदि लेनिन ने मार्क्स के विचारों को कार्यरूप में परिणत न किया होता तो मार्क्सवाद का उतना महत्व नहीं रह जाता जितना उसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि अनेक विचार मार्क्स की क्रान्तिकारी विचारधारा पर से विश्वास उठाकर उसे सोझ मरोड़ कर रखने का कार्य कर रहे थे । यह बात भी निर्विवाद है कि लेनिन का मार्क्सवाद भी मार्क्स के विचारों का संशोधित रूप ही है, परन्तु लेनिन ने उसे व्यवहृत करने के निमित्त इस रूप से संशोधित किया था कि उसकी आत्मा बनी रहे, भले ही रूप परिवर्तित हो जाये । इस प्रकार लेनिनवाद मार्क्सवाद के क्रान्तिकारी पक्ष का परिमार्जित व्यावहारिक पक्ष है ।

यद्यपि साम्यवादों के संसार में लेनिन को उसकी उपलब्धियों के कारण इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है तथापि लेनिन के अनेक विचार दोषों से मुक्त नहीं कहे जा सकते । लेनिन मार्क्स की तुलना में एक दार्शनिक की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाया । उन्होंने मार्क्सवाद की जो व्याख्याएँ की हैं, वे सब ऊपरी ही हैं । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की पुनर्व्याख्या करके उसने ऐतिहासिक विकासक्रम की मार्क्स द्वारा प्रतिपादित पद्धति को अपने अनुसंधान करने का कार्य किया, वह इतने बुद्धिमान एवं व्यावहारिक अवश्य थे कि उन्होंने अपने निष्कर्षों के अन्तर्गत मार्क्सवाद को बनाये रखने का प्रयास अवश्य किया । लेनिन ने निरन्तर संचालित जनता को मुक्ति दिलाने के विषय में लगातार और उसके लिए कार्य किया ।

जोसेफ स्टालिन (1879-1953)

यदि कार्य मार्क्स को आधुनिक सोवियत संघ का बीजबपनकर्ता, लेनिन को उसका जन्मदाता तथा स्टालिन को उसका निर्माता कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी । लेनिन ने सोवियत संघ में मार्क्सवादी शिक्षाओं पर आधारित सर्वहारा क्रान्ति को सफल बनाने के लिए संशोधन किये और क्रान्ति के सफल संचालन के उपरान्त लगभग छ वर्ष तक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का कार्यक्रम अपनाया । उसके पश्चात् सोवियत संघ की शासन सत्ता स्टालिन के हाथ में आ

गयी और लगभग 29 वर्ष तक वह सोवियत संघ का अधिनायक बना रहा। इस दीर्घायुधि में स्टालिन ने पुनः मार्क्सवाद लेनिनवाद में संशोधन करके "एक देश में समाजवाद" के सिद्धान्त को अपनाया। इसके कारण साम्यवादी क्रान्ति का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप न रह कर राष्ट्रवादी हो गया। साथ ही स्टालिन के विचारों के अन्तर्गत मार्क्स तथा लेनिन के "राज्य के विरोधित हो जाने" की धारणा भी विलुप्त हो गयी। साम्यवादी सोवियत संघ का वास्तविक निर्माण होने के कारण स्टालिन के राजनीतिक विचारों का महत्त्व भी कम नहीं है।

जोसफ स्टालिन का जन्म 21 दिसम्बर, सन् 1879 को जाज़िया नामक प्रांत में हुआ था। उसके पिता एक निर्धन मोखो थे और जब स्टालिन 11 वर्ष का हो या, तो उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी माता जो कृषक परिवार की पुत्री थी, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि स्टालिन धर्मपुरोहित बने। इसके विपरीत स्टालिन युवावस्था से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगा। बाल्यकाल से ही क्रान्तिकारी विचारों का होमने के कारण स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के पूर्व ही सन् 1899 में विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। वह मलेखनोव तथा लेनिन के सम्पर्क में आया और भूमिगत कार्यवाई करने लगा। उसे सन् 1902 में एक वर्ष का कारावास भी हुआ। बाद में उसे साइबेरिया निष्कासित कर दिया गया। उस काल में सोवियत-संघ में क्रान्तिकारियों को ऐसा ही दण्ड दिया जाता था। लेनिन, ट्राट्स्की प्रभृति सभी को ऐसे दण्ड मिले थे। परन्तु वह साइबेरिया से भाग गया और सन् 1905 की क्रान्ति में भाग लिया जो सफल न हो सकी। लेनिन की कृपा से स्टालिन बोल्शेविक दल की केन्द्रीय समिति का सदस्य भी रहा। लेनिन भी उसे "लोह पुरुष" उसके कार्यों के कारण कहा करता था। मोलोटोव के साथ "प्रवदा" पत्र के सम्पादन कार्य में लग गया। सन् 1913 में उसे फिर देश निकाले का दण्ड मिला परन्तु इस बार भी वह बच निकला।

सन् 1917 की क्रान्ति में उसने सक्रिय भाग लिया। क्रान्ति के पश्चात् लेनिन के शासन काल में ट्राट्स्की तथा स्टालिन दोनों ही लेनिन के प्रमुख सहयोगी थे। सम्भवतः लेनिन ट्राट्स्की को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। परन्तु सन् 1924 में लेनिन की मृत्यु के समय राजधानी में ट्राट्स्की की प्रभु-स्थिति का लाभ उठाकर स्टालिन सत्ता अपने हाथ में लेने में सफल हो गया। कुछ प्रमुख नेताओं का सहयोग प्राप्त करके उसने ट्राट्स्की को न केवल प्रेषण के पद से ही वंचित किया, अपितु उसे कालान्तर में मुद्द परिषद की अध्यक्षता से भी वृषक कर दिया। उसके पश्चात् स्टालिन के ट्राट्स्की के साथ मतभेद इस सीमा

हमारे देश में बिना किसी रुकावट के लागू करने के कारण हमने निर्वाचित कर दिया। दूसरों के सभी सम्पत्तियों का सहाय कर व्यवस्था के द्वारा उनकी संपत्ति को हस्तगत में कर दो। स्टाइनबर्ग के पक्षपात वह सोवियत संघ में इतना अधिकारों को बना कि बिना किसी राष्ट्र को हमने सम्पत्ति रहने लगे। हमने सोवियत संघ में सोवियत-वाद का प्रारम्भ किया था जिसके कारण सोवियत संघ में देशों के समान पूजा होती थी। हमने नवीन संविधान बनाया और नवीन इन्फिल्ट्रेशन ऑफिस नीति को बिना बिना बिना और सम्पूर्ण सोवियत संघ में संचालित के दीर्घाधिकारण किया। विश्व में हमने ही सर्वप्रथम अधिनायकवादी दृष्टिकोण में पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था। मगर में सम्भवतः इतनी अधिकारी भी नेता के रूप में नहीं पायी, जितनी कि स्टालिन के पास थी। उनकी मृत्यु 5 मार्च सन् 1953 को हुई थी।

साम्यवादी विचारों को यह परम्परा है कि प्रत्येक साम्यवादी नेता अपने को मार्क्स अनुयायी बताता है। लेनिन की भांति स्टालिन ने भी यही कहा था किन्तु उसने भी मार्क्स की व्याख्या करने के माते कुछ संशोधन कर डाला। द्वितीय विश्व युद्ध भी स्टालिन के युग में हुआ था। हमने हिटलर को पराजित करने के लिए सेना का कुशल नेतृत्व किया था। स्टालिन ने सोवियत संघ को प्रथम कोटि का उन्नत राष्ट्र बना दिया। सोवियत संघ की परिस्थिति के अनुकूल मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों को तोड़-भरोड़ कर स्टालिन-वाद बना कर भी स्वयं लेनिन-वादी बना रहा। मार्क्स के सिद्धान्तों में स्टालिन ने भी संशोधन किये।

स्टालिन की रचनायें

1. मार्क्सवाद और राष्ट्रीय समस्या (Marxism and National Problem) सन् 1913।
2. लेनिनवाद के आधार (Foundations of Leninism) सन् 1924।
3. द्वन्द्ववादी एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद (Dialectical and Historical Materialism)।

स्टालिन के विचारों को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित कर सकते हैं :

1. एकदेशीय समाजवाद

मार्क्स कहता था कि पूँजीवाद के विरुद्ध क्रांति करके सभी देशों में समाजवाद लाना चाहिए। ट्राट्स्की का भी यही मत था कि अन्य देशों में पहले समाजवाद लाया जाय और बाद में सोवियत संघ में। स्टालिन ने ट्राट्स्की

को पराजित करने के लिए पहले समाजवाद को सोवियत-संघ में सारे सोवियत पा। जब स्टालिन को विजय मिली तो उसने सन् 1924 में लिखी गयी "लेनिन-वाद की समझौतों" में प्रतिबद्ध किया कि सम्पूर्ण विश्व में पूँजीवाद के खड़े हुए भी एक देश में समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। स्टालिन के इन विचारों की कटु घानोषणा हुई थी। घानोषक कहा करते थे कि उसने मासों और लेनिन के सिद्धान्तों को स्थापित दिया। उसके विरोधियों का विचार था कि स्टालिन ने अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति को स्थापित दिया है। परन्तु अभी घालोचनाओं के पाचार भी एक-राष्ट्रीय समाजवाद का सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह इस तथ्य की स्वीकृति थी कि सोवियत संघ अपने अधिकार में स्वयं एक अविन थी। वह अंतर का कोई नहीं थी, जहाँ अन्य देशों में हमी मोहरे विश्व क्रान्ति मचा सकें। स्टालिन ने सोवियत संघ को माध्य माना था, जब कि ट्राट्स्की उसे साधन मानता था। यदि लेनिन जीवित होते तो वह भी स्टालिन के समान ही अपनी नीति को बदल देते। लेनिन यह समझने लगे थे कि इस में समाजवाद का विकास देश की आन्तरिक सांस्कृतिक, और राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर है, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं। स्टालिन ने एकदेशीय समाजवाद के पक्ष में कहा कि इस के चारों ओर पूँजीवादी राष्ट्र हम की क्रान्ति को घुनीती दे रहे हैं। अतएव हम को आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाया जाए। सवार के श्रमिक हम से अभी प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं जब इस में समाजवाद की जड़ें सुदृढ़ हो जायें। स्टालिन का कहना यस्तुतः सत्य था। इस एक ऐसा निष्ठा हुआ समुदाय था जो अज्ञान और अन्धेरे के किनारे पर खड़ा था तथा जो यूरोप की सहायता नहीं कर सकता था, वरन् वह स्वयं यूरोप से सहायता की आशा कर रहा था। अतएव स्टालिन का प्रयत्न कर्तव्य था कि इस को शक्तिशाली बनायें। यदि यह पूँजीवादी देशों में क्रान्ति फैलाने का प्रयत्न करता तो सम्भवतः पूँजीवादी देश हम की सफल क्रान्ति को रौंद देते। फिर भी स्टालिन ने अन्य देशों के श्रमिक आन्दोलनों एवं मुक्ति-आन्दोलनों को समय-समय पर सहायता दी। चीन में क्रान्ति सोवियत संघ के प्रयासों से ही सफलभूत हो सकी। स्टालिन के इस सिद्धान्त ने अनेक निष्कर्ष निकाले हैं जिन्हें स्टालिन ने अपने शासन काल में कार्यरूप प्रदान किया। निःसन्देह वह ऐसा कर्मठ अधिनायक, राजनीतिज्ञ, तथा संगठनकर्ता सिद्ध हुआ कि उसके प्रयासों ने केवल 30 वर्ष की अवधि में ही सोवियत संघ का शैक्षणिक, सामरिक, तथा राजनीतिक दृष्टि के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़ कर विश्व की महानतम शक्ति बना दिया। उसके एकदेशीय समाजवाद के सिद्धान्त से अग्रिम निष्कर्ष निकले हैं।

माक्स ने पूँजीवाद के समर्थकों को नष्ट करने को कहा था क्योंकि पूँजीवादी तदा उनके समर्थक श्रमजीवियों का शोषण एवं दोहन करते हैं। स्टालिन ने इसमें संशोधन करके कहा कि पूँजीवादियों के साथ ही सोवियत संघ के आन्तरिक शत्रुओं से अधिक भय है। क्रांति को सफल बनाने की भाँट में स्टालिन ने अपने विरोधियों को नृशंसता एवं निर्दयतापूर्वक उन्मूलन किया। अपने व्यक्तिगत मित्रों के शोषण में मृत्यु दण्ड दिया तथा अपने कानून के साक्षरों के जंगलों में आजीवन कास के लिए भेज दिये गये। सन् 1935 में साम्यवादी दल का सुदीर्घकरण करने के बहाने कर्मठ एवं माक्सवादी विचारों के व्याख्याताओं एवं दल की निष्ठापूर्वक दीर्घकाल तक सेवा करने वालों की भी मृत्यु के घाट उतार दिया।

साम्यविस्तारवाद

माक्स ने कहीं पर भी विस्तारवादी एवं प्रसारवाद नीति को अपनाए की नहीं कहा था और न लेनिन ने। स्टालिन ने साम्यवाद को सुरक्षित रखने के लिए सोवियत संघ के पश्चिम में "सौहार्दपूर्ण" विस्तार चाहता, जिससे साम्यवाद नष्ट न हो पाये। सोवियत संघ पर नैपोलियन एवं जर्मनी ने दो बार पश्चिम की सीमा से आक्रमण किया था। साम्यवादी क्रांति के पश्चात् हमकी सम्भावना अधिक बढ गयी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर को पराजित करने के लिए एवं मित्र राष्ट्रों को सहायता देने के लिए जो सेनाएँ भेजी थीं उनमें हिटलर की पराजय के पश्चात् घास नहीं बुलाया। उन देशों में सेनाओं के बल पर साम्यवादी शासन स्थापित कर दिया जिसकी कल्पना माक्स ने कभी नहीं की थी। माक्स श्रमिकों के आन्दोलनों द्वारा एवं लेनिन निर्वाचनों में भाग लेकर साम्यवादी सरकारों की स्थापना करना चाहते थे। चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, हंगरी, रमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया आदि में रूसी सेनाओं के साथ ही साम्यवादी सरकारों की स्थापना की। इन देशों में बिना भी प्रचार का श्रमिक आन्दोलन नहीं हुआ और न सोवियत संघ के कोई क्रांति हुई।

अधिराज्यवादी राज्य

लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की क्रांति तथा सर्वहारा वर्गीय अधिराज्यवाद का निदेशन एवं संचालन करने के लिए एक कुछड़ा तथा छोटे से साम्यवादी दल की आवश्यकता पर बल दिया था। लेनिन के काल में दल के सदस्य परस्पर बाद-

विवाद तथा सैद्धान्तिक आलोचना तथा प्रत्यालोचना करते रहते थे। स्वयं से लेनिन इनमें पर्याप्त अभिरुचि रखता था। दलीय कांग्रेस प्रतिवर्ष होता था, जिनमें स्वतन्त्रतापूर्वक विचारों का आदान-प्रदान होता था, परन्तु स्टालिन के एक देश में समाजवाद के सिद्धान्त का यह निष्कर्ष था कि यदि सोवियत संघ को समाजवादी देश बनना है तो वह दल के सदस्यों तथा कार्यकर्ताओं को आलोचना तथा प्रत्यालोचना की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अतः स्टालिन काजोन होल्डिंग संघ में दल तथा शासन दोनों का संगठन कठोर तथा अनुशासन पूर्ण केन्द्रोन्मुख व्यवस्था के रूप में किया गया। शीघ्र पर स्टालिन स्वयं दोनों का प्रभुत्व था। किसी भी रूप में विरोध को सहन नहीं किया जाता था। इस प्रकार दल तथा सरकार दोनों में स्टालिन का अधिनायकवाद स्थापित हो गया। व्यापार संघों का महत्व नष्ट हो गया। हड़तालों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया गया। सोवियत की स्वायत्तता नहीं रह गयी। उन्हें समाजवादी व्यवस्था का शासन माना जाने लगा। इस प्रकार स्टालिन के कार्य में सोवियत संघ में स्टालिन का अधिनायकत्व, भुगोलिनी के फौजीवाद तथा हिटलर के नाजीवाद से किसी भी काम नहीं था। शासन का रूप केन्द्रोन्मुख और शाही तथा स्वेच्छाकारी बन गया रहा। यह सब दलीय आधार पर किया गया कि यदि सोवियत संघ में समाजवाद की स्थापना करनी है तो उसे एक दालिशासी देश के रूप में स्थापित हो जाना चाहिए और ऐसा तभी सम्भव है जब कि राज्य का एक ही नायकवादी हो। नागरिकों को भी किसी प्रकार की कोई भी स्वतन्त्रता नहीं थी। उत्पादन के सभी साधन, व्यापार तथा अन्य छोटी-छोटी मनुष्यों का तथा सब तक कि मनुष्यों का भी स्टालिन ने राष्ट्रीयकरण कर लिया था। यही है स्टालिन के कार्य में एक देश में समाजवाद के सिद्धान्त के तर्जुमा बतौर दालिशासी नायकवाद की साम्यवादी दल के अधिनायकवाद से मुक्त करके एक ही देश में अधिनायकवाद में परिणत कर दिया।

साम्यवादी राष्ट्रवाद

कार्म मावर्ग अन्तर्राष्ट्रीयवाद के पक्ष में था, किन्तु इनके विरोध में स्टालिन ने राष्ट्रवाद के बीच बाँट करम विभाग स्टालिन ने किया। राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने से उगने पूँजीवादी राष्ट्रों को भी मार दिया। दलीय राष्ट्रवाद के कारण सोवियत संघ को द्वितीय विश्वयुद्ध में विजयी बना दिया। राष्ट्रवाद का धनाने का महत्वपूर्ण कारण स्टालिन का दालिशासी व्यवस्था में सोवियत संघ को टाँकी, मशीनों, रबीडानियों, जपानी साम्यवादी

स्टालिन के एक देश में समाजवाद के सिद्धान्त का परिचालन यह हुआ कि मार्क्स तथा लेनिन के द्वायकीय समाजवाद की धारणा में जारी दूर बना गया। स्टालिन स्टालिन के युग का जमी समाजवाद विश्व के समाजवाद का मेलन करने का दावा करना था और द्वितीय विश्वयुद्ध तथा उसके पश्चात् भी जारी समग्र तक यह ऐसा दावा करता रहा, किन्तु स्टालिन के बाल में ही स्थिति परिवर्तित होने लगा थी। युद्धोत्तर काल में पूर्वी यूरोप के जो अनेक देश जमी प्रभाव में आ गये थे, कालांतर में उनमें भी राष्ट्रवादी समाजवाद की धारणा बढ़ने लगी। अतएव ही यूगोस्लाविया की प्रभाव से दूर गया और अब तटस्थ राष्ट्रों के गट में सम्मिलित समाजवादी देश है। हंगरी की सोवियत गण ने बल प्रयोग में अपने दबाव में लिया है। राष्ट्रवाद का सर्वोत्तम उदाहरण जनवादी चीन है जिसने स्टालिन के सहयोग से विजय पायी थी और कुछ समय तक सोवियत गण के प्रभाव में बना भी रहा। परन्तु सन् १९६४ से चीन तथा सोवियत गण के मध्य भारी सैद्धांतिक मतभेद उत्पन्न हो गये हैं। आज ये दोनों देश परस्पर ऐसी शत्रुता की स्थिति में हैं जैसी कि साम्यवादी देशों तथा पूँजीवादी देशों के मध्य भी नहीं पायी जाती। यह सब साम्यवादी के राष्ट्रवादी स्वरूप के फलस्वरूप हुआ है, जिसकी उत्पत्ति स्टालिन के एक देश में समाजवाद की धारणा में हुई थी। इस प्रकार साम्यवाद की विश्व

कामरेड की धारण नहीं रह गयी है। चीन में माओ के नेतृत्व में विस्तृत साम्यवाद ने भी राष्ट्रवादी रूप धारण किया है। दोनों देश विश्व के साम्यवादी देशों का नेतृत्व करने की होड़ में एक दूसरे के शत्रु बन गये हैं। यहाँ तक कि वे इस प्रतिद्वन्द्विता में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से पूँजीवादी देशों के साथ सन्धिया, सहचार, तथा सह-अस्तित्व को बनाये रखने से भी नहीं हिचकते। अनेक साम्यवादी देश जो पहले रूसी प्रभाव में थे चीन के दबाव में आ गये हैं। यद्यपि एक देश में समाजवाद तथा उसका अनुगामी राष्ट्रवादी साम्यवाद का सिद्धान्त स्टालिन की सामयिक तकनीक थी, यद्यपि इनके बहुत दूरानी प्रभाव दृष्टिगोचर हुए।

इन्दात्मक भौतिकवाद

स्टालिन ने मार्क्स के इन्दात्मक भौतिकवाद में आंशिक संशोधन करके उसका और विकास किया। मार्क्सवाद की जब भी कभी विरोधी व्याख्या हो गयी, तब लेनिन के समान स्टालिन ने सदैव इन्दात्मक भौतिकवाद का आधार लिया। राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त की व्याख्या भी इसी आधार पर हो गयी। सोवियत संघ के प्रत्येक राज्य को सघ से पृथक होने का अधिकार है। उनके पृथक राष्ट्रीय ध्वज-गान, विदेशी नीति, सेना आदि रखने की स्वतन्त्रता है। युकेन और वाइली को समुक्त राष्ट्र संघ की सोवियत संघ के प्रतिरुद्ध सदस्यता प्राप्त है। यहाँ राज्य को अकेले इसलिए रखा गया है कि वह विशालतर इकाई के निर्माण में योग दे सके। इसे "एकीकरण के लिए पृथक्करण" नाम लेनिन ने दिया था। स्टालिन ने इसमें सुधार कर व्यवहार में यह नीति अपनायी कि यदि कोई राज्य रूसी संघ से पृथक होने का प्रयत्न करता है तो उसका कठोरतापूर्वक दमन किया जाता है। इसी विज्ञान के आधार पर जाजिया और यूकेन के पृथक्तावादी आन्दोलन को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया। आन्दोलन के नेताओं को फाँसी दी गयी। स्टालिन को जब भी कभी अपने विरोधियों का दमन करना पड़ता था अथवा आलोचकों को समाप्त करना पड़ता, तब इसी इन्दात्मक भौतिकवाद का आश्रय लिया जाता था। इन्दात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया से उसने यह सिद्ध कर दिया कि स्टालिन कभी कोई गलत कार्य नहीं करता।

क्रान्ति

मार्क्स तथा लेनिन की भांति स्टालिन भी इन्दवाद के सिद्धान्त को मानता है। उसके अनुसार इन्दवाद ऐतिहासिक विकास की ऐसी साधारण प्रक्रिया मान

नहीं है, जिसमें परिमाणगत परिवर्तन, गुणगत परिवर्तन की दिशा में न बड़े, बरन् "यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महत्वहीन परिमाणगत परिवर्तनों से होकर विकास क्रम गुणगत परिवर्तनों की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत परिमाणगत परिवर्तन शनैः शनैः परन्तु गुणगत परिवर्तन तुरन्त तथा एकाएक होते हैं।" अतः विकास के इन नियम के अनुसार शोषित जनता द्वारा क्रान्तियों का किया जाना स्वाभाविक बात है। इस दृष्टि से पूँजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन गुणगत परिवर्तन है। स्टालिन यह भी मानता है कि यदि घायदम्यता प्रतीत हो तो समाजवाद तथा पूँजीवाद को साथ साथ चलने दिया जा सकता है, परन्तु स्टालिन ने मूलमूल बातों के ऊपर पूँजीवादी देशों से कभी समझौता नहीं किया और वह यह भी नहीं मानता था कि पूँजीवाद और समाजवाद बहुत अधिक समय तक साथ साथ चल सकते हैं। वह लेनिन के साम्राज्यवादी सिद्धान्त से महमत था और उनकी यह भी धारणा थी कि शोषित जनता साम्राज्य के किसी भी भाग में क्रान्ति कर सकती है, अगले ही अन्य भागों में साम्राज्यवाद सुदृढ़ बना रहे। इस प्रकार एक देश में समाजवाद के सिद्धान्त को जहाँ स्थापित ने कम के सन्दर्भ में प्रमुखता दी और उसे सुदृढ़ बनाने का भरसक प्रयत्न किया। वहाँ उसने विश्व भर में समाजवादी क्रान्तियों की सम्भावनाओं को भी अस्वीकार नहीं किया, प्रत्युत उनको समर्थन भी दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् पूर्वी यूरोप के देशों में शान्तिपूर्ण साधनों में समाजवाद लाने की धारणा को भी स्टालिन ने उपेक्षित नहीं रखा। इन्हें भी वह मार्क्सवादी परम्परा के अनुसार उचित मानता था। इनके साथ साथ स्टालिन ऐसे परिवर्तनों को यत्न प्रयोग पर सम्भव मानता था। यह इन्हें समाजवादी वृत्त के प्रभाव के कारण ही चल मानता था, न कि आन्तरिक द्वन्द के कारण। संक्षेप में, एक राज्य में समाजवाद का सिद्धान्त तथा विश्व व्यापी क्रान्ति की धारणा, जिन्हें स्टालिन स्वीकार करता रहा एक दूसरी से संगति नहीं रखती। इससे केवल स्टालिन की रूसी साम्राज्यवादी साम्यवाद की धारणा का बोध होता है। यदि सोवियत संघ को अन्य देशों की समाजवादी क्रान्तियों को सहायता प्रदान करना है तो वास्तव में सोवियत संघ को शक्ति का प्रयोग करके ही उन्हें सहायता देना। इस प्रकार सोवियत संघ स्वयं एक समाजवाद साम्राज्यवाद का अंगुवा भिन्न होगा।

राज्य के शोष होने का सिद्धान्त

लेनिन की भांति स्टालिन का भी मार्क्स के इन सिद्धान्त पर विश्वास था कि राज्य का शोष हो जायेगा। उनके विचार में मार्क्स ने यह कभी न

कामरेड की धारण नहीं रह गयी है। चीन में माओ के नेतृत्व में विरक्ति साम्यवाद ने भी राष्ट्रवादी रूप धारण किया है। दोनों देश-विश्व के साम्यवादी देशों का नेतृत्व करने की होड़ में एक दूसरे के शत्रु बन गये हैं। यहाँ तक कि वे इस प्रतिद्वन्द्विता में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से पूँजीवादी देशों के हार सन्धियाँ, सहचार, तथा सह-अस्तित्व को घनाये रखने से भी नहीं हिचकते। अनेक साम्यवादी देश जो पहले रूसी प्रभाव में थे चीन के दबाव में आ गये हैं। यद्यपि एक देश में समाजवाद तथा उसका अनुयायी राष्ट्रवादी साम्यवाद का सिद्धान्त स्टालिन की सामयिक तकनीक थी, यद्यपि इनके बहुत दूरबीन प्रभाव दृष्टिगोचर हुए।

द्वन्दात्मक भौतिकवाद

स्टालिन ने मार्क्स के द्वन्दात्मक भौतिकवाद में आंशिक संशोधन करते उसका और विकास किया। मार्क्सवाद की जब भी कभी विरोधी आवाजें आयी, तब लेनिन के समान स्टालिन ने सदैव द्वन्दात्मक भौतिकवाद का धारण लिया। राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त की व्याख्या भी इसी आधार पर की गयी। सोवियत संघ के प्रत्येक राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार है। उनके पृथक राष्ट्रीय स्वयं-मान, विदेशी नीति, सेना आदि रखने की स्वतन्त्रता है। युक्रैन और बाइली को संयुक्त राष्ट्र संघ की सोवियत संघ के अधिकार है। सदस्यता प्राप्त है। यहाँ राज्य को अकेले इसलिए रखा गया है कि वह विशालतर इकाई के निर्माण में योग दे सके। इसे "एकीकरण के लिए पूनःकरण" नाम लेनिन ने दिया था। स्टालिन ने इसमें सुधार कर भ्रष्टार है यह नीति अपनायी कि यदि कोई राज्य रूसी संघ से पृथक होने का प्रयत्न करता है तो उसका कठोरतापूर्वक दमन किया जाता है। इसी विचार के आधार पर जाजिया और मूकेन के पृथकतावादी आन्दोलन को निर्दण्डपूर्वक कुचल दिया गया। आन्दोलन के नेताओं को फाँसी दी गयी। स्टालिन को भी कभी अपने विरोधियों का दमन करना पड़ता था यद्यपि आलोचकों को समाप्त करना पड़ता, तब इसी द्वन्दात्मक भौतिकवाद का धारण किया जाता था। द्वन्दात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया से उसने यह मिट्ट कर दिया कि स्टालिन कभी कोई गलत कार्य नहीं करता।

क्रान्ति

मार्क्स तथा लेनिन को है उसके अनुसार

परिमाणगत परिवर्तन, गुणगत परिवर्तन की दिशा में न बड़े, प्रक्रिया है जिसमें महत्वहीन परिमाणगत परिवर्तनों से होकर न परिवर्तनों की ओर से जाता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वतंत्र शक्ति शक्ति परन्तु गुणात् परिवर्तन तुरन्त तथा एकाएक। विकास के इस नियम के अनुसार शोषित जनता द्वारा क्रान्तियों। स्वामादिक बात है। इस दृष्टि में पूँजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन है। स्टालिन यह भी मानता है कि यदि आवश्यकता समाजवाद तथा पूँजीवाद को साथ साथ चलने दिया जा सकता है, तब भी मूलमूल बातों के ऊपर पूँजीवादी देशों से कभी समझौता नहीं है यह भी नहीं मानता था कि पूँजीवाद और समाजवाद बहुत तक साथ साथ चल सकते हैं। वह लेनिन के साम्राज्यवादी सिद्धान्त और उनकी यह भी धारणा थी कि शोषित जनता साम्राज्य के तब में क्रान्ति कर सकती है, भले ही अन्य भागों में साम्राज्यवाद रहे। इस प्रकार एक देश में समाजवाद के सिद्धान्त को जहाँ स्टालिन मन्दर्भ में प्रमुखता दी और उसे सुदृढ़ बनाने का भरमसात प्रयत्न किया उसने विश्व भर में समाजवादी क्रान्तियों की सम्भावनाओं को भी नहीं किया, प्रत्युत उनको समर्पण भी दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्वोपरोप के देशों में शान्तिपूर्ण माधनों में समाजवाद लाने की धारणा स्टालिन ने उपेक्षित नहीं रखी। इन्हें भी वह मार्क्सवादी परम्परा के उचित मानता था। इसके साथ साथ स्टालिन ऐसे परिवर्तनों को बल पर सम्भव मानता था। यह इन्हें समाजवादी कृत्त के प्रभाव के कारण ही मानता था, न कि आन्तरिक द्वन्द के कारण। सदीय में, एक राज्य में शासक सिद्धान्त तथा विरुद्ध व्यापी क्रान्ति की धारणा, जिम्हे स्टालिन कर रहा था एक दूसरी से समझ नहीं रखती। इससे केवल स्टालिन की साम्राज्यवादी साम्यवाद की धारणा का बोध होता है। यदि सोवियत संघ अन्य देशों की समाजवादी क्रान्तियों को महामता प्रदान करना है तो वास्तव

कहा कि राज्य को पूर्णतया सुप्त हो जाना चाहिए, अपितु मार्क्स यह नहीं चाहता था कि राज्य की शोषण और दमनकारी नीति को समाप्त किया जाए। स्टालिन ने मार्क्सवाद के इस शास्त्रीय सिद्धान्त को त्याग दिया कि राज्य केवल शासक वर्ग का दमन अस्त्र है और वर्गों के अन्त होने के साथ साथ समाज अन्त भी हो जायेगा। सन् 1936 के संविधान में उसने राज्य तथा नागरिक शब्दों को स्थान प्रदान किया है। लेनिन ने राज्य के स्थान पर "सोवियत" या "नागरिक" के स्थान पर श्रमिक, कृषक, भयवा सैनिक शब्द प्रयुक्त किये हैं। "राज्य का अन्त हो जायेगा। इस मठ के प्रति यह कृत्रिम सहानुभूति ही प्रदर्शित करता है।" एंगेल्स का विचार था, उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण से विभिन्न वर्गों का अन्त हो जायेगा और तब राज्य का लोप हो जायेगा। स्टालिन ने सन् 1936 के संविधान पर भाषण करते हुए कहा था कि रूस में उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण तथा वर्ग विभिन्नताओं का नाश तो हो गया है, परन्तु वहाँ राज्य का अन्त होने का कोई चिन्ह नहीं दिखाने देता। सन् 1939 में 18 वीं कांग्रेस पार्टी में ऐसा न होने के कारण ही भयानक भी की थी। उसके विचार से पूँजीवादी चक्र में चक्रित होने के कारण राज्य का अन्त न हो सका। इस प्रकार स्टालिन ने मार्क्स तथा एंगेल्स के सिद्धान्तों में ही सुधार नहीं किये, अपितु लेनिन के सिद्धान्तों में भी सुधार किये हैं। उसने बताया कि जब तक आन्तरिक पूँजीवादी चक्र धूर नहीं होता, तथा बाह्य सैनिक शक्तियों का भय समाप्त नहीं होता, तब तक राज्य का अन्त नहीं हो सकता। विद्वत् ने न तो पूँजीवादी व्यवस्था समाप्त होगी और न राज्य का अन्त होगा। स्टालिन राज्य के विनाश के लिए राज्य की शक्ति को विनिम्न करना चाहता था। राज्य के लोप होने के सिद्धान्त की रक्षा के लिए स्टालिन ने कितना बलपूर्ण आडम्बर रखा है।

स्टालिन को अपने कार्य में पूर्ण सफलता मिली। उसने मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मनमाना अर्थ निकाला। वह दल, शासन और जनता में अपने अधिक शक्तिशाली था। उसकी देवता के समान पूजा की जाती थी। उसी प्रशंसा में नाटक, कविता, उपन्यास, इतिहास आदि लिखे जाते थे। बच्चों को पाठशाला में स्टालिन देवता का पाठ पढ़ाया जाता था। उसकी छूपा मे हस्त में फूल धरते थे तारों को प्रकाश मिलता था। उसी के कारण बादल दर्पण होते थे। उसी के कार्यकास में रूस शक्तिशाली हो गया। अब हम ज्वरित, प्रगल्भ और पीड़ित बंजर नहीं था, वरन् एक सांसारिक दर्शनीय स्थल बन गया।

निकिता खरुचेव
(1894-1971)

सोवियत संघ के कर्कट प्रान्त में खरुचेव का जन्म 17 अप्रैल, सन् 1894 में एक खदान के स्वामी के घर में हुआ था। 20 वर्ष की अवस्था में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् वे सन् 1918 में साम्यवादी दल के सदस्य बने। सन् 1932 में नाटकों के नगर की पार्टी के सचिव बने सन् 1934 में सोवियत संघ के साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति में आये। सन् 1938 में यूक्रेनियन साम्यवादी दल के प्रथम सचिव बने तथा उसी प्रान्त के मन्त्रिमण्डल में वे सन् 1943 में सम्मिलित हुए। रूसी साम्यवादी दल के प्रथम सचिव का पद उन्हें 5 मार्च, सन् 1953 में प्राप्त हुआ। 17 मार्च सन् 1958 को रूस के प्रधान मन्त्री कुल्नानिन को अपदस्थ कर स्वयं प्रधान मन्त्री बने। उनका पतन 14 दिसम्बर, सन् 1966 को हुआ। 11 सितम्बर सन् 1971 को उनकी मृत्यु हो गयी।

लेनिन तथा स्टालिन की भांति खरुचेव ने भी मार्क्सवादी सिद्धान्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं संशोधन किये और वह भी अपने पूर्ववर्तियों की भांति मार्क्सवादी बने रहे। उन्होंने पूँजीवादी राष्ट्रों में शत्रु के रूप में मित्रता का रूप बढाया, और स्टालिन के लोह आवरण को धसल कर दिया। सोवियत संघ के बाहर सर्वप्रथम भारत में आकर विद्वत् के अनेक देशों का भ्रमण किया। सोवियत संघ की वैदेशिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किये और शांति सहमति एवं निर्गुंठवाद के प्रसार हेतु त्रिमूर्ति पंडित जवाहर लाल नेहरू केनेही और खरुचेव के रूप में रचाति अजित की। साम्यवादी देशों को रोकने के लिए पूँजीवादी देशों ने जिस प्रकार असम्य एवं अविबर्णित देशों को आर्थिक सहायता देना प्रारम्भ किया था, खरुचेव ने भी साम्यवाद के प्रचार एवं प्रसार हेतु सहायता देना प्रारम्भ कर दिया। खरुचेव के मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित थे :-

हिंसक क्रान्ति के स्थान पर शान्तिपूर्ण सहयोग देना

मार्क्स के दल सिद्धान्त की खरुचेव ने स्वीकार किया था कि सहयोग प्रणाली का निःसंशय ही राज्यो में साम्यवाद शान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा की जाया जा सकता है। ऐसे देशों में हिंसात्मक क्रान्ति की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी खरुचेव ने विदेशी राज्यो के आन्तरिक निर्वाचन में परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप में प्रभाव डालना, वही के दल को कुपल्लव से आर्थिक सहायता देना आदि

कानों को अपनाया था। सोवियत को अपने पक्ष में करने के लिए उसने प्रेरित की भाँति कई राज्यों को आर्थिक सहायता भी दी। दक्षिण राष्ट्रों को सैनिक सहायता भी दी। क्यूबा, भारत, दक्षिणी एशिया एवं अरब देशों, प्रतीति के कई देशों को तकनीकी, आर्थिक एवं सैनिक सहायता समय-समय पर दी गयी। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में छद्मधर्म का पर्याधिक प्रभाव बढ़ गया था। सोवियत सोवियत संघ की यह प्रगति पसन्द नहीं थी, अतएव मार्क्स ने छद्मधर्म को गवने बढ़ा संशोधनवादी कहा था।

शक्ति सन्तुलन को महारथ

मार्क्स ने कहा था कि राज्य का सोप हो जायगा, इसके स्थान पर छद्मधर्म ने सोवियत संघ की विश्व का सबसे शक्तिशाली ऐसा राज्य बनाया, जहाँ राज्य कभी भी लुप्त नहीं हो सकता। उसने चन्द्रमा पर कृतिया भेज कर विश्व को प्रभावित कर दिया। विज्ञान और अणु शक्ति में नवीन प्रयोग एवं आविष्कार करके संसार में सोवियत संघ की शक्ति जमा दी। पहले कई राष्ट्र अमेरिका की कृपा पाने के लिए आलापित रहते थे, उनमें से कुछ सोवियत संघ के छेमे में आने लगे। इससे एक शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त का निर्माण हो गया जो मार्क्सवाद के विश्व क्रान्ति से संबंधित नया था। कई देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए सोवियत संघ ने क्रान्ति के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं पारस्परिक सहयोग की नीति को अपनाया।

अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति का समर्थन

मार्क्स ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बिल्कुल भी पसन्द नहीं किया था। वह वर्ग संघर्ष चाहता था। संघर्ष के द्वारा ही परिवर्तन होता है। मार्क्स का द्वन्द्ववादी भौतिकवाद का प्रमुख आधार वर्ग संघर्ष था, जिसे छद्मधर्म ने स्थापित कर क्रान्ति के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को अपनाया। मार्क्स के अनुसार पूर्ण शान्ति राज्य के सोप हो जाने के पश्चात् आ सकती है, जब कि छद्मधर्म ने इसे पहले लाने का प्रयत्न किया। क्रान्ति की अपेक्षा लोकतन्त्रीय एवं शक्ति-निक साधनों के द्वारा साम्यवाद को स्थापित करने का नया सुझाव छद्मधर्म ने दिया था। भारत और पाकिस्तान, अरब-इजरायल आदि युद्ध में छद्मधर्म ने शान्ति स्थापित करने के लिए तटस्थता की नीति को अपनाया था और उनमें से वह सच्चा मार्क्सवादी होता तो

शोषण का नया रूप

मार्क्स ने कहा था कि पूँजीपति श्रमिकों का शोषण करेंगे और श्रमिकों का राज्य हो जाने के पश्चात् वे पूँजीपतियों को नष्ट कर देंगे। रूसी के नेतृत्व में उपर्युक्त प्रणाली में परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ में श्रमिकों का शासन नहीं है। ये बुद्धूषा पूँजीवादों न होकर बुद्धिवादी और अधिनायकत्व है। साम्यवादी दल में भी श्रमिकों का नाममात्र का प्रतिनिधित्व होता है। यह दल श्रमिकों का नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से शोषण कर रहा है। पूँजीपतियों के स्थान पर वहाँ बुद्धिजीवी शासन गण हैं और श्रमिकों का वसा ही शोषण हो रहा है जैसा पूँजीवादी देशों में हो रहा है।

हस्तक्षेप की नीति का सिद्धान्त

इन्द्रात्मक भौतिकवाद के द्वारा यदि कोई परिवर्तन होता है तो मार्क्स के मतानुसार यह प्राकृतिक है। रूसी के उपर्युक्त सिद्धान्त को केवल पूँजीपति देशों में लागू करने के इच्छुक थे, किन्तु यदि यह परिवर्तन साम्यवादी देशों में होता है तो उसे सैनिक दखिन् द्वारा दबा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो भी देश सोवियत संघ के प्रभाव से अपने आपको मुक्त करना चाहता है उस देश में भी हस्तक्षेप या पड़पत्र करके वहाँ जबरन प्रभाव क्षेत्र बनाया जाता है। सन् 1956 में हंगरी में सोवियत संघ के विरुद्ध जो विद्रोह किया था तब वहाँ के प्रधान मंत्री को फाँसी पर चढ़ा दिया गया। सन् 1968 में चेकोस्लोवाकिया में जब रूसी प्रभाव क्षेत्र से भ्रष्ट होना का प्रयत्न किया गया, तब इसी सैनिकों को वहाँ दमन करने के लिए भेजा गया था और सेनाओं को उसी समय वहाँ के लोकप्रिय नेता कुबचेक को हटाने के पश्चात् ही अपनी सेना को वापस बुलाया गया।

माओत्से तुंग (1883 से 1976)

माओत्से तुंग 26 दिसम्बर सन् 1883 में चीन के हपूनाम प्रान्त के शाओशान गाँव में पैदा हुए थे। उनके पिता माओथुन बड़े सम्पत्ति तगड़े किसान थे जो कर्जदारों से मुक्ति पाने के लिये सेना में भरती हुए थे। किन्तु एक साल की नौकरी के बाद वह फिर घर लौट आये और इसके साथ ही उनके माता ने भी पलटा खाया। सुझरो और चावल के व्यापार से वह सम्पत्ति बिसान बन गये। माओ के पिता का स्वभाव कठोर था जब कि उनकी माता वेन-ची-मेई ममता और दया की मूर्ति थी। माओत्से तुंग पिता की अपेक्षा अपनी माता के अधिक

समीप थे। मामों के अतिरिक्त तीन भाई और बहन और थे। वे बचपन से ही अपनी धुन के पक्के थे और जो भी काम करते थे, पूरी गम्भीरता से करते थे। मामो 5 वर्ष की अवस्था से ही खेती के काम काज में अपने पिता का हाथ बटाने लगे थे। सात वर्ष की आयु में उन्हें एक निजी शिक्षक के पहाँ तिवना पढ़ना सीखने के लिये भेजा गया ताकि वह हिसाब-किताब रख सके और लिख सकें। 12 वर्ष की आयु में उनके पिता ने पढाई बन्द करके उन्हें खेती के काम में लगा दिया। उनकी अध्ययन में अत्यधिक रुचि थी। अतः 16 वर्ष की आयु में वह एक अच्छे स्कूल में भरती हुए। इस से पूर्व ही सन् 1907 में मामों का अपने से 4 वर्ष बड़ी लड़की के साथ विवाह हुआ। उनकी इस पत्नी से कभी भी नहीं पटो और अतः उन्होंने उससे विवाह विच्छेद कर लिया। पारिवारिक प्रश्न पर पुत्र और पिता में सदैव विवाद बना रहता था, किन्तु अपनी, हठनिरास मामों अपनी इच्छा पूरी करके ही रहे। सन् 1911 में वह इंग्लैण्ड की परीक्षा बैठे जिसमें वह सफल हुए।

मामो को देशव्यापी निर्धनता, भ्रष्टाचार और शोषण का अनुभव था। विदेशियों द्वारा बार-बार किये गये राष्ट्रीय अपमान की जानकारी भी उन्हें थी। इस सबने उन्हें राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनों का इतिहास पढ़ने के लिये प्रेरित किया। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने इस शताब्दी की चीन की पहली क्रान्ति देखी और उसमें भाग लिया। सुनयातसेन के नेतृत्व में सन् 1911 में एक इन क्रान्ति ने 257 वर्ष पुराने माँचू साम्राज्य को उखाड़ फेंका। उनके राष्ट्रवादी बतने पर मामो ने सेना छोड़ दी। अन्ततः वह हुनाउ स्टेट कालेज में भरती हुए और वहाँ से डिग्री प्राप्त की। वह सन् 1918 में पीकिंग गये और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में नौकरी कर ली। यहीं वह चीन के बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निकट सम्पर्क में आए। सन् 1920 में उन्होंने हुनाउ में एक साम्यवादी संगठन खड़ा किया। अगले वर्ष चीनी साम्यवादी दल की संस्था में प्रथम कांग्रेस में भाग लिया जहाँ वह पार्टी की हुनाउ शाखा के मंचन हुए गये।

इस बीच चीन में सत्ता संघर्ष चलता रहा। इन सम्बन्ध में साम्यवादी इन्टरनेशनल ने चीनी साम्यवादियों को परामर्श दिया कि वे निजी ठोर पर कोमिन्तान का साथ दें और सन् 1924 में कोमिन्तान ने इस योजना को स्वीकार कर दिया। डॉ० मुन के निषेध पर सन् 1925 में च्याङ्ग काई शेक ने कोमिन्तान का नेतृत्व सम्भाला। सोवियत मंच ने इस घाटा में च्याङ्ग का समर्थन किया कि वह रूसी

के कुछ संशुद्धों को जगाए रखने में सक्षम होने। किन्तु जब जपान ने तापी के समर्थकों पर ही प्रहार किया तो गारा शिथिल हो गया और जपान तथा साम्यवादी दोनों के बीच विस्फोट पड़ गया। नवम्बर सन् 1927 में माओ ने जपानियों के विरुद्ध जर्मन का नेतृत्व किया। माओ धरने सहयोगियों सहित जपान में जाया में जर्मन सेने को विद्वत् हुए। मान भीने बाद माननेना के जनक, प्रतिभा जर्मन कोमिताडू मैनेक अधिकारी जूमेह भी करने मैनेक समेत उनमें जा मिले। जर्मन, सन् 1929 में माओ ने जपानियों में गोविषय शासनाय की स्थापना की।

इसके बाद माओ और उनके साथियों को सम-सम पर मृगीवर्ती में जूमना पड़ा। सन् 1931 में 31 के दौरान जपान काई टोक ने साम्यवादियों के समूहों के सिरे ऐतिहासिक अधिकार बनाया। माओ के प्रविष्ट मैनेकों को कुछ मयनताये तो मिली किन्तु वे जपान को विनाश चाहती को पूर्णतया पराजित नहीं कर सके। माओ को दूरी पानी को इसी समय मृगुष्ट भी दिया गया। पुनर्मी की शोक में साम्यवादी नेता भूमिगत हो गये। लू माओची तथा जाऊ-एन लाई समेत घनेक नेताओं को तापी छोड़कर भाग जाना पड़ा। सन् 1934 में कोई 90,000 श्री पुरर-बच्चों ने शासनाय और रमद लेकर माओ के नेतृत्व में 5000 मोल लम्बी यात्रा शारम्भ की। इनमें केवल 8700 ही सन् 1935 में येनान में सुरक्षित पहुँच पाये। माओ को स्वयं अपने बच्चे किमानों के घर में छोड़ देने पड़े जिनमें उनकी अन्तिम समय तक भेंट नहीं हो सकी। इसी लम्बी दूरी में माओ को घनेक अनुभव हुए और किमानों की स्थिति ने अन्तीमार्ति परिचित हुए। सन् 1936 में चीनी साम्यवादी दल ने जापान से मधर्ष में कोमिताडू का साथ देने का निर्णय किया। अन्त में गठबन्धन बना। इस युद्ध में साम्यवादियों ने यह मित्र कर दिया कि उनका युद्ध कीमत वहीं अच्छा है। जापान की पराजय हुई। इस के बाद माओ और जाओ के बीच समझौता हुआ परन्तु इसके बाद ही जाओ के जहाजों ने येनान स्थित घड़े पर हम बर्षा की। सन् 1946 में पुन समझौते के प्रयास हुए किन्तु कुछ ही महीने बाद चीन में व्यापक गृह युद्ध छिड़ गया। जपान के पान मधर्ष विनाश नेता थी किन्तु वह माओ के मैनेकों की छावमार सदाई में समना नहीं कर सके। फिर भ्रष्टाचार ने भी कोमिताडू सरकार की जड़ें खोसली कर दी थी। परिणामतः जनवरी सन् 1949 में साम्यवादियों का पीकिङ्ग पर अधिकार हो गया और उसके बाद नानकिङ्ग का पतन हुआ और 1 अक्टूबर सन् 1949 में माओ ने चीनी गणराज्य की स्थापना की।

सन् 1949 से अब तक की अवधि में साम्यवादी चीन ने माओ के नेतृत्व में अपने को विश्व का एक महान् शक्तिशाली राष्ट्र बना लिया जिसने चीन को क्या

बदला एक विशाल भूखण्ड को ही बदल दिया। वह भण्ड शक्ति स्तरों की श्रेणी में काफी समय पूर्व आ चुका है। प्रारम्भ में साम्यवादी चीन तथा सोवियत संघ के मध्य घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध बने रहे, जिनसे अमेरिका तथा पश्चात्य शक्तियाँ भयभीत थी परन्तु क्खुश्चेव के सोवियत संघ के नेतृत्व कायम होने तथा सोवियत संघ के मध्य खुला संघर्ष प्रारम्भ हो गया। चीन को एक ही सोवियत संघ तथा अमेरिका दोनों महाशक्तियों से झुझना पड़ा। घाटोत्तक क्षेत्रों में भी प्रतिक्रान्तिकारियों का सामना करना पड़ा। माओ तथा चाऊ के नेतृत्व में चीन ने इन सब समस्याओं का सामना सभी मोर्चों पर किया। वैज्ञानिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में युद्ध तथा नीतियों का निर्धारण करने में माओ ने जिस कुशलता का परिचय दिया है, उससे यह सिद्ध होता है कि सोया हुआ चीन जाग चुका है और अब विश्व के लिए भयावह बन चुका है। माओ ने एक पूरी सम्यता को बदल दिया है।

भारत के साथ भी प्रारम्भ में साम्यवादी चीन के अच्छे सम्बन्ध रहे परन्तु धीरे-धीरे उनमें कटुता उत्पन्न हुई। सन् 1962 में चीन ने भारत का आक्रमण हो कर दिया। तबसे लेकर आज तक दोनों देशों के सम्बन्धों में झूझना हुआ है। सन् 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ मैत्री भी प्रारम्भ कर दी है और चीन ने अमेरिका को इतना प्रभावित कर लिया है कि अमेरिका के कार्यक्रम पर ही अब चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के कुसामिन्ताग के स्थान पर सन्तुष्ट सदस्य बन चुका है। साम्यवादी चीन के निर्माण, विकास तथा उत्थान में उपयुक्त सक्षिप्त परिचय ज्ञात किये बिना माओसेतुंग के राजनीतिक विचारों का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि इस समूचे घटनावक्र में माओ की भूमिका ही प्रभाव है। 9 सितम्बर सन् 1976 को क्रान्ति दृष्टा एवं क्रान्तिकारी विचारों का गमगार से विदा हो गया। माओ बायीं दायाँ तक चीन की राजनीति का धारक रहे और 25 वर्षों से वे विश्व की राजनीति को प्रभावित करने लगे।

माओ की प्रमुख रचनाएँ

(i) On New Democracy, 1940.

(ii) On Coalition Government, 1945.

(iii) On the Peoples' Democratic Dictatorship, 1949

इसके अतिरिक्त उनके विचारों का गंभीर विश्लेषण साहित्य का विश्लेषण है। वे Selected Works of Mao Tse Tung तथा Selected Speeches

[illegible]

મહાવિદ્યાનો રાજ્ય

संवित्त संपन्न की विचारधारा के समान माधो भी राज्य की सर्वाधिकार-वादी बनाता है। वह राज्य में सत्ता की अधिक प्रधानता देता है। सत्ता के प्रति माधो सामान्य के विज्ञान में भ्रम नहीं खाते। वह कहते हैं कि सत्ता के द्वारा समाज की बदल जा सकती है। यही सामन्ती और उपनिवेशवादी देश था।

वहाँ अधिकतर भूखे, भंगे, निर्धन लोग रहा करते थे। अठारवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में वहाँ के प्रशामक शक्तिहीन, उदासीन, भ्रष्टाचारी, बिनाशकारी थे। वहाँ में जन शक्ति अधिक है, किन्तु वे भी अफोमची और कामचोर थी। जब को-को पर कोई आक्रमण होता, तो वहाँ की नेता में इनकी शक्ति नहीं थी कि वे उठकर लड़ें। शक्तिशाली केन्द्रीय मत्ता के अभाव में चीन को मंदिर पराजित होना पड़ा। वहाँ विदेशी आते थे और बहुत कुछ छूट कर ले जाते थे। प्रजापतियों के कमजोरी के कारण चीनी जनता अशिक्षित थी। मुलामारी निर्धनता, वीर प्रजापतियों के अत्याचार, सामन्तों द्वारा शोषण, महानतों द्वारा शक्ति को कर्जदार बनाना, मृत्यों में वृद्धि, बेरोजगारी आदि साम्यवाद को शोषण महायक उत्पन्न हैं। इन सबको दूर करने के लिए सर्वोधिकार सम्पन्न सरकार की प्रतिपाद्य था। माओ ने जमींदारों, महानतों, पूँजीपतियों को बोली में उठा कर माघारण जनता की महानुभूति प्राप्त कर ली। माओ ने विपुल चीनी शक्ति जनता में जनवादी चेतना उत्पन्न की। 28 वर्ष के भीतर गाँव करोड़ चीनी शक्तिशाली एक जनशक्ति का रूप ग्रहण कर लिया और समाज को इस प्रकार बदल दिया कि चीनी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। माओ की नयी महानुभूति नहीं मिल पायी थी। इस कारण वह स्टालिन का घोर विरोधी बन गया। इन सब परिस्थितियों में चीन को अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक था। 1949 में चीन ने राजनीतिक शक्ति में अविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित किया। उसने यह स्थापित किया कि राजनीतिक शक्ति बन्दूक की नली में उतराई होती है। बन्दूक के लिए कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। माओ ने शक्ति के आधार पर शक्तिशाली बनाने का उद्देश्य किया। कई गान व्यक्तिओं को मौत के घाट उतार दिया। बन्दूक के आधार पर चीन की इतनी शक्तिशाली बना दिया कि वह भी शक्तिशाली के रूप में देश के समान चीन में पुनर्जा रहा है। माओ कभी कोई गलत कार्य नहीं करता। वह 72 वर्ष की अवस्था में भी मौल्यक करता है। उसकी 'लाल पुस्तक' यह कर व्यक्ति को शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है, शक्तिशाली व्यक्ति उसकी पुस्तक द्वारा सभी को शक्तिशाली के शोष दूर हो सकता है। शक्तिशाली के शोष दूर हो सकता है, उदासीन व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है। इन सभी बातों के मत लड़कों के बचपन में गढ़ावट हुई है। शक्ति के शोष के शक्तिशाली पर लाल पुस्तक स्थापित कर सकता है। इस प्रकार माओ के 'लाल पुस्तक' में एक मौल्यक मान्यता के प्रतिष्ठित है कि शक्तिशाली शक्तिशाली शक्तिशाली को शक्तिशाली का निर्माण करती है। इस प्रकार शक्तिशाली शक्तिशाली शक्तिशाली है।

माफ़ो का मार्ग के समान कहना है कि संघर्ष द्वारा ही परिवर्तन होता है। जब जब युद्ध होता है तब तब पूँजीपति प्रणाली में परिवर्तन होकर समाजवाद की स्थापना होती है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रूस में क्रान्ति तथा कई पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें बनीं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण चीन में क्रान्ति हुई और तृतीय विश्व युद्ध से सम्पूर्ण विश्व में समाजवाद की स्थापना हो जायेगी। माफ़ो पूँजीवादी देशों को 'कामज का शेर' मानता है और कहता है कि इस शेर को जब चाहे तब समाप्त किया जा सकता है। अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में धन धर्मों का इतना अधिक विकास हुआ है कि वे यदि चाहे तो सम्पूर्ण विश्व को बीस वर्षों से नष्ट कर सकते हैं। इस विषय में माफ़ो का कहना है कि उनके देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि कोई न कोई जीवित बचेगा और वही उजड़े हुए जंगल समस्या के लोगों में साम्यवाद फैला देगा। पूँजीपति देशों की तुलना करने के लिए साम्यवादी देश भी संहारक बस्तियों से परिपूर्ण रहे। यही कारण है कि रूस के तैयार होने के पश्चात् भी चीन निःशस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं है। इसीलिए चीन को प्रत्येक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होना चाहिए। उसने धन शस्त्र बना कर उनका प्रयोग भी कर लिया है। युद्ध प्रेम माफ़ो का ऐसा ही प्रमुख अंग है जैसा फासीवाद का था।

विश्व की दो वर्गों में विभक्त मानना

मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त माफ़ो विश्व के देशों पर भी क्रियान्वित करता है। उसके अनुसार समस्त इस समय दो विरोधी श्रेणियों में विभाजित है। एक ओर साम्राज्यवादियों का श्रेणी है जिसमें अमेरिकन साम्राज्यवाद, उनका साथी और संसार के सब देशों के प्रति क्रियावादी व्यक्ति हैं। दूसरा श्रेणी साम्राज्यवाद के विरोधियों का है जिसमें सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के जनतन्त्र और चीन है। माफ़ो के इस दृष्टिकोण में विश्व के इन दोनों गुटों से पृथक् और स्वतन्त्र बने रहने वाले तटस्थ राष्ट्रों का कोई स्थान नहीं है। जो राष्ट्र चीन और रूस का साथ देने से मना करते हैं पर हिचकिचाते हैं वे सभी भाड़े के टट्टू (Hirelings), पावन कुत्ते (Raving Dogs) और साम्राज्यवादियों हैं। माफ़ो ने सन् 1949 में ही यह दिया था "तटस्थता घोषे की टट्टी है और तब तोसरे पर तर्कों की कोई सत्ता नहीं है और वस्तुतः भारत ने माफ़ो की इस घोषणा का सही मूल्यांकन न कर सबने की ही चपेतर बसती की। सन् 1962

मे भारत पर चीन का निर्लेज्ज आक्रमण इसी सिद्धान्त का परिणाम था। भारत की तटस्थता की नीति में चीन को प्रारम्भ से ही विश्वास नहीं था और माओ ने सन् 1949 को अपनी घोषणा को कार्यरूप देकर भारत की ओर साफ़े विश्व की आँखें खोल दी।

साम्यवादी दल

कार्ल मार्क्स केवल श्रमिकों का साम्यवादी दल बनाने का समर्थक था, किन्तु रूसी बुद्धिजीवियों को इसका सदस्य बनाते थे, जबकि माओ के साम्यवादी दल में मध्यम वर्ग श्रमिक, कृषक, देशभक्त, धनी लोग, बुद्धिजीवी आदि सभी सम्मिलित हैं। दल में कठोर अनुशासन है। रूस की भाँति माओ अन्य साम्यवादी देशों पर प्रभुत्व रखने का पक्षपाती नहीं था। सम्भवतः माओ के प्रभाव क्षेत्र में एक दो ही राज्य थे अथवा स्वयं को इसके प्रभाव क्षेत्र से वृक्ष रखने के लिए माओ की यह नीति रही हो। सन् 1956 में जब रूस ने हंगरी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था तब चीन ने रूस की निन्दा की थी। साम्यवादी देशों के साथ सहप्रस्थित्य के सिद्धान्त का माओ समर्थक है किन्तु पूँजीवादी देशों के साथ युद्धावस्था बनाना चाहता है। अमेरिका के द्वारा न्यू गैरावन्दी करने पर जब रूस युद्ध से पीछे हट गया तब माओ ने रूस की निन्दा की थी। रूस का प्रभाव जिन देशों पर है, उसे माओ समाप्त करना चाहता है। अभी तक वे पश्चिमी राष्ट्रों से दूर रहना चाहते थे, किन्तु उनमें कुछ परिवर्तन हुआ। सन् 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन की यात्रा भी की।

नवीन लोकतन्त्र

मार्क्स की भाँति माओ की साम्यवाद की स्थापना के लिए सामन्य वर्गों को अवस्था की प्राप्ति करना आवश्यक समझता है। इस अवस्था की उम्मेदनां लोकतन्त्र नाम से सम्बोधित किया है। यह अवस्था बहुत समय तक रह गयी है। इस नवीन लोकतन्त्र में पूँजीवाद और समाजवाद का मिश्रण रहना चाहिए। साम्यवाद का उग्र समर्थक होते हुए भी वह पूँजीवाद को अपने सिद्धान्त में स्वीकार देता है। इस नये लोकतन्त्र में पूँजीवाद को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वह पूँजीवाद के साथ समझौता करने के लिए भी तैयार है। यह कहता है कि समाजवादी दल इतना शक्तिशाली होगा कि पूँजीवादी कोई कुछ न कर सकेगा। भौतिक दृष्टि में चीन अधिक विछड़ा है, अतएव पूँजीपतियों का महान् आकर्षण है। नवीन लोकतन्त्र में मिसौजुसी सरकार होगी जिसमें निजी क्षेत्र मिश्रित व्यवस्था की प्रधानता दी जायेगी।

सोवियत के गृहयुद्ध युद्ध की अधिनायकता की भांति माघो भी सोवियत-प्रभुत्व अधिनायकवाद का समर्थन करता है। इस अधिनायक तन्त्र में छोटे एवं बड़े पूँजीपति, किसान, श्रमिक, बुद्धिजीवी आदि की भी सम्मिलित किया गया है। नारण, उद्योग, उद्योग आदि में अनाग्र होने के कारण माघो पूँजीपतियों की सेवा का साम उठाने का इच्छुक था अतएव उन्हें धामन में लेना आवश्यक था। बहमन में मजदूर रहेंगे, इस कारण पूँजीपति उनका घोषण नहीं कर सकने। श्रमिक एवं श्रमिक द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य सोवियत-प्रभुत्व कहें जायेंगे। अने ही में निरक्षर, दमनकारी और बटोर बच्चों न हो। इस राज्य की सांस्कृतिक हमलियाँ कहा जाता है क्योंकि यह जनता के लोकप्रिय प्रतिनिधियों द्वारा जनता के हितों के लिए बनाया जाता है और इसके द्वारा समाजवादी क्रांति सम्भव हो सकती है। इसे अधिनायक तन्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रांति के तत्पश्चात् जनता के विरोधियों का दमन करने के लिए निरक्षर शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार सोवियत-प्रभुत्व अधिनायकवाद माघोवादियों के लिए मोक्षतन्त्र है, किन्तु गैर मार्क्सवादियों के लिए अधिनायकवाद है।

सांस्कृतिक क्रांति

मार्क्सवाद की युद्ध तथा सशोधन से रक्षा पाने के लिए माघो विरोधी विचारों एवं कार्यों का बटोरतापूर्ण दमन किया गया। माघो ने 27 लाख व्यक्तियों की सेना इसी उद्देश्य के लिए बनायी थी। विमुक्तता बनाये रखने के लिए माघो ने कुछ नियम भी बनाये थे। इन नियमों से परिपूर्ण “माघो गीत” का अध्ययन प्रत्येक घर में होता है। इसके चार नियम हैं—(1) सेना के राजनीति की ग्यान दिया जाय, सैनिक कार्यों के समान इसे भी प्रधान माना जाय, (2) युद्ध में निर्णय अस्त्र द्वारा न होकर मनुष्य द्वारा होता है अर्थात् शस्त्र की अपेक्षा मनुष्य प्रधान है। (3) उन्हीं राजनीतिक विचारों की आदर माना जाय जो स्वयं माघो द्वारा अभिव्यक्त किये गये हों, और (4) काल्पनिक निरे मित्रान्तवादी आदर्शों की अपेक्षा जीवित विचारकों के आदर्शों को प्रधान माना जाय। इन विचारों की कुछ लोगों ने विशेषकर सेना के अधिकारियों को अलोचना की तो सन् 1966 में माघो के मकैत पर एक सांस्कृतिक क्रांति का आयोजन किया गया। यह क्रांति लगभग 100 दिन चलती रही जिसमें माघो समर्थक एवं विरोधियों की सर्वप्रथम पोस्टरबाजी का संग्राम चला और अन्त में रक्त क्रांति हुई। लाखों माघो विरोधी मौत के पाट उतार दिये गये, जल, बल और नभ सेनापति

लेनिन, स्टालिन, बुद्धदेव व माओ के विचारों के समन्वय से साम्यवाद का जो रूप बनता है, उसे हम समाजवाद का एक ऐसा क्रान्तिकारी तथा उग्र रूप कह सकते हैं जिसका उद्देश्य एक ऐसे वर्गरहित व राज्य रहित समाज की स्थापना करना है जिसका व्यवस्था का आधार शक्ति और सावर्जनिक दृष्टि से निर्वासों का शोषण न होकर नव निमित्त समाज के लोगों का पारस्परिक सहयोग व सबके हितों का उचित संरक्षण हो जिसमें उत्पादन के साधनों का सावर्जनिक स्वामित्व व वितरण की व्यवस्था का सावर्जनिक नियन्त्रण हो तथा जिसमें सब अपनी योग्यतानुसार कार्य करें और सब आवश्यकतानुसार पा सकें। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम्यवाद उग्र व हिंसात्मक उपायों का आश्रय लेकर समर्थन करता है क्योंकि बिना ऐसे उपायों के प्रयोग के पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना व नवीन साम्यवादी की स्थापना करना यह सम्भव नहीं मानता। इस प्रकार साम्यवाद के प्रमुख सिद्धान्त संक्षेप में निम्न हैं—

पूँजीवाद का विरोध

साम्यवाद पूँजीवाद व्यवस्था पर मार्क्सवाद की भाँति ही घोर आक्रमण करते हुए उस दारुण स्थिति का भयावह चित्रांकन करता है जो पूँजीपतियों ने श्रमजीवी वर्ग का निर्मम शोषण करके उत्पन्न कर दी है। इस व्यवस्था ने श्रमिकों को शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुँचायी है। मार्क्स के समान ही पूँजीवाद पर राष्ट्रीय सम्पत्ति के वितरण में भयंकर विषमताओं को उत्पन्न करने का लालच लगाते हुए साम्यवादी एक और प्रबल आलोचना यह करते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था में शक्ति का असमान वितरण होता है, जो सबसे बड़ी बुराई है। साम्यवादियों का उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है, जिनमें जनता को पद और अवसर की समानता प्राप्त हो सके।

क्रान्ति की अनिवार्यता

पूँजीवाद को समाप्त करने के लिए क्रान्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। चीन हिंसात्मक क्रान्ति का समर्थन करता है किन्तु सोवियत संघ संघ, काल और परिस्थिति के अनुसार क्रान्ति के साधनों में परिवर्तन का इच्छुक है। सभी साम्यवादी इस मत पर सहमत हैं कि पूँजीवाद व्यवस्था को अवश्य समाप्त करना चाहिए। सभी छल-कपट, षड़यन्त्र, अव्यवस्था आदि का आश्रय लेते हैं। जहाँ लोकतन्त्रात्मक शासन हों, वहाँ शान्तिपूर्वक उपायों के द्वारा, बिना किसी हिंसा के साम्यवादी क्रान्ति लाना चाहते हैं। साम्यवादियों का कहना है कि विश्व

क्रान्ति भी की जा सकती है। विश्व क्रान्ति के लिए साम्यवादी दल निर्वाचन आन्दोलन करें, जिन देशों में उन्हें छुते रूप में कार्य करने की स्वतन्त्रता न हो, वहाँ वे गुप्त रूप से कार्य करें, वे एक साम्यवादी प्रेस छोड़ें और समाचार पत्रों, ग्रन्थों, पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं एवं विज्ञापनों का वितरण करें, वे साम्यवादी स्वाध्याय मण्डलों, पर्वों एवं उत्सवों का आयोजन करें। साम्यवादी श्रमिक मधों का संगठन किया जाय। हड़तालों में उग्र भाग लिया जाय, जिन देशों में जो नियमित सैनिक कार्यवाहियाँ होती रहती हैं, उनका साम्यवादी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाय। इस अन्तिम साधन का प्रयोग करते समय साम्यवादियों को सैनिक विरोधी शान्तिवादी ढंग के आन्दोलनों से दूर रहना चाहिए क्योंकि साम्यवादी शान्तिवादी नहीं होते। उन्हें वर्तमान सेनापति, रायफल कक्षी, तथा नागरिक रक्षक दलों का उपयोग श्रमिकों की भावी क्रान्तिकारी सघनों के लिए सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए किया जाना चाहिए। साधारणतया प्रत्येक देश में संगठनकर्ताओं को अपने दल के प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक क्रान्तिकारी कार्यकर्ता को भविष्य की क्रान्तिकारी सेना का एकभावी सैनिक समझना चाहिए।

वर्ग संघर्ष में विश्वास

सभी साम्यवादी वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अन्त किया जाय। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि उत्पादन, एवं वितरण और उपभोग को, राजनीतिक संस्थायें निर्धारित करें। व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। उद्योगों का समाजीकरण किया जाय, कृषि का समूहीकरण हो तथा सभी उत्पादन पर राज्य का अंकुश एवं नियंत्रण हो। वर्ग संघर्ष ही सामाजिक विकास का आधारभूत सिद्धान्त है, अन्तः इसी के आधार पर समाज में क्रान्ति हो। सङ्क्रमण काल की अवस्था में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व हो और अन्त में वर्गविहीन समाज की स्थापना हो। इस प्रकार वर्ग संघर्ष साम्यवादी दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।

शक्ति सरकार का मुख्य आधार

साम्यवादी, राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता एवं शासन को शक्ति के बल पर स्थापित रखते हैं। पुराने मार्क्सवादियों का स्पष्ट विचार था कि किसी भी श्रमिक सरकार को प्रतिक्रान्तियों या विद्रोह का जो किसी भी सामाजिक क्रान्ति के पश्चात् निश्चित रूप से होंगे, दमन करने और आवश्यकता पड़ने पर इनके

लेनिन, स्टालिन, ख्रुश्चेव व माओ के विचारों के समन्वय से साम्यवाद का स्वरूप बनता है, उसे हम समाजवाद का एक ऐसा क्रान्तिकारी तथा उग्र रूप मानते हैं जिसका उद्देश्य एक ऐसे वर्गरहित व राज्य रहित समाज की स्थापना करना जिसका व्यवस्था का आधार शक्ति और सार्वजनिक दृष्टि से निर्बलों का होना होकर नव निर्मित समाज के लोगों का पारस्परिक सहयोग व उनके हितों का उचित संरक्षण हो जिसमें उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व व उनका ही व्यवस्था का सार्वजनिक नियन्त्रण हो तथा जिसमें सब अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें और सब आवश्यकतानुसार पा सकें। हमने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम्यवाद उग्र व हिंसात्मक उपायों का आग्रह लेकर समर्थन करा है क्योंकि बिना ऐसे उपायों के प्रयोग के पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना व नए साम्यवादी की स्थापना करना यह सम्भव नहीं मानता। इस प्रकार साम्यवाद प्रमुख सिद्धान्त संक्षेप में निम्न है—

पूँजीवाद का विरोध

साम्यवाद पूँजीवाद व्यवस्था पर मार्क्सवाद की प्रति ही खतरा करता हुआ उस दारुण स्थिति का भयावह चित्रांकन करता है जो पूँजीवादी श्रमजीवी वर्ग का निर्मम शोषण करके उत्पन्न कर रही है। इस समाज श्रमिकों की शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुँचायी है। मार्क्स के अनुसार पूँजीवाद पर राष्ट्रीय सम्पत्ति के वितरण में भयंकर विषमताओं को उत्पन्न करने का साधन सगाने हुए साम्यवादी एक और प्रबल आलोचना यह की है कि पूँजीवादी व्यवस्था में शक्ति का असमान वितरण होता है, जो मरने की दृष्टि से है। साम्यवादियों का उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है, जिनमें जनता को पद और अवसर की समानता प्राप्त हो।

क्रान्ति की अनिवार्यता

पूँजीवाद को समाप्त करने के लिए क्रान्ति की आवश्यकता है। शीन हिंसात्मक क्रान्ति का समर्थन करता है किन्तु मोरिसोउ तब तब, जब परिस्थिति के अनुसार क्रान्ति के साधनों में परिवर्तन आ रहा है। साम्यवादी इस बात पर सहमत हैं कि पूँजीवाद व्यवस्था को खत्म करने के लिए। सभी छल-कपट, पड़ोस, धमकैया आदि का प्रयोग करना चाहिए। मोरिसोउ के अनुसार क्रान्ति ही, बड़ी है।

के साम्यवादी क्रान्ति माना

संशोधनवादी समाजवादी विचारक

तेषनवाद का अर्थ तथा स्वरूप

मार्क्स तथा एंगेल्स ने समाजवाद के जिन रूप का प्रतिवाद किया था उसे "मार्क्सवाद" या "ऐज्ञानिक समाजवाद" कहा जाता है। मार्क्स के समाजवादी चार मुख्यतया उनकी रचनाओं में मिलते हैं जिनमें "पूँजी" और "मान्यवादी पणा पत्र" प्रमुख हैं। इन रचनाओं के प्रकाशन के पश्चात् समाजवादी गंतन में नयी प्रवृत्तियाँ आने लगी। बहुत ही मार्क्सवादी मार्क्स के समाजवाद सम्बद्ध विविध सिद्धान्तों को सत्यता पर विश्वास करने लगे और समाजवाद को प्राप्ति के क्रान्तिकारी कार्यक्रम को भावी आन्दोलन का रूप देने की विधियों में सोचने लगे। इनमें सोवियत संघ के बोरोविक नेता काट्रस्की, लेनिन, स्टालिन, ट्राट्स्की, आदि प्रमुख थे। दूसरी ओर क्रान्तिकारी भराजकतावादी ताकुनिन, कोपाट्किन, आदि पर भी मार्क्स के क्रान्तिकारी विचारों का प्रभाव था, यद्यपि भराजकतावादी सिद्धान्त तथा कार्यक्रम मार्क्सवाद से पर्याप्त दूर हट गये थे। फ्रान्स में श्रम सघवादी आन्दोलन भी मार्क्स तथा भराजकतावाद से प्रभावित था, परन्तु यह भी मार्क्स से बहुत भिन्न था। इन्हे मार्क्सवाद से प्रभावित माना जा सकता है, न कि मार्क्सवाद पर संशोधन। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में जर्मनी में एडवर्ड बर्नस्टीन, फ्रान्स में जीन जोरेम, बेल्जियम में एडवर्ड ग्रन्मीला, इटली में विस्मोलाटी, सोवियत संघ में टूगन बेरोनोस्की तथा स्वीडेन में कार्ल ब्रेंटिंग ने मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित इतिहास की धार्मिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त तथा पूँजीवादी विस्तार की धारणाओं की सत्यता को चुनौती दी थी। बर्नस्टीन, जोरेम तथा टूगन बेरोनोस्की ने लैसो एवं रचनाओं में विद्युद्ध रूप से मार्क्सवाद के अनेक सिद्धान्तों में संशोधन किये। परिणामस्वरूप बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में समाजवाद का एक नया आन्दोलन प्रारम्भ होने लगा, जिसे संशोधनवाद कहा जाता है।

संशोधनवाद की पारिभाषिक व्याख्या कर सकना अत्यन्त ही कठिन कार्य है। मार्क्स के पश्चात् उसके अनुयायियों ने मार्क्स के सिद्धान्तों की अपने-अपने ढंग में

स्था करनी प्रारम्भ की। विभिन्न देशों में पूंजीवाद तथा श्रमिकों की स्थिति समान नहीं थी। साथ ही मार्क्स के काल से आगे के वर्षों में पूंजीवाद तथा श्रमिकों की व्यवस्था में अनेक परिवर्तन भी आने लगे थे। इन सब परिवर्तित परिस्थितियों के सन्दर्भ में मार्क्स के अनेक अनुयायियों ने मार्क्स की कई धारणाओं की सत्यता पर विश्वास नहीं किया। कुछ विचारक जो मार्क्स के प्रबल समर्थक थे, मार्क्स द्वारा निर्दिष्ट क्रान्तिकारी कार्यक्रम को ही समाजवाद की स्थापना के लिए आवश्यक मानने लगे। कुछ क्रान्तिकारी कार्यक्रम को ही समाजवाद की स्थापना के लिए आवश्यक मानने लगे। कुछ का क्रान्तिवादी कार्यक्रम से विश्वास हटता गया। विकासवादी कार्यक्रम की उपादेयता का समर्थन करने लगे। उन्होंने मार्क्सवाद अनेक सिद्धान्तों को गलत ठहराया। इस प्रकार जो लोग क्रान्ति के स्थान पर विकासवादी कार्यक्रम के समर्थक थे उन्हें प्रबल मार्क्सवादी लोग मशोयनवादी मानने लगे। कोकर ने लिखा है, “संशोधनवादी तथा कट्टर मार्क्सवादी दोनों ही समाजवाद को श्रमिक वर्ग के लिए एक सिद्धान्त तथा कार्यक्रम मानते थे। दोनों ऐसी नीति की खोज करने का प्रयास किया जिससे श्रमिकों के मौलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गलतियाँ तथा उनकी राजनीतिक समस्या में सुधार करते उनके उत्तम हितों का सम्पादन हो सके। इन दोनों के मध्य जो विवाद था, उसका प्रमुख कारण श्रमिकों की वर्तमान धार्मिक स्थिति, उससे होते जा रहे परिवर्तन, प्रवृत्ति तथा समाजवादी दल के लिए वर्तमान आन्दोलनों से पूरा-पूरा उत्पन्न होने के लिए उपयुक्त राजनीतिक युक्तियों के सम्बन्ध में मतभेदों का होता था।”

परन्तु यह भी स्मरणीय है कि भले ही प्रारम्भ में बनेंस्टीन तथा जीन जोले, जेन मेसन, अलसीले, विसोलाटी, टूगन बेरोनास्टी, कासंत्रेन्टिग आदि अन्य श्रमिक, जो समाजवादी कार्यक्रम के विकासवादी स्वरूप को मान्यता देने थे, उन्हीं में संशोधनवादी कहा गया, तथापि हमने देखा कि आज तक स्वयं क्रान्तिवादी होने के भ्रम में, अपने को कट्टर मार्क्सवादी मानने वाले स्वयं संशोधनवादी ही हैं। लेकिन हमने सर्वप्रथम बोल्लेविक क्रान्ति का मार्क्सवाद के आधार पर उत्पन्न नैतिक विचारों का, स्वयं एक संशोधनवादी थे। उन्होंने मार्क्सवाद को सभी परिस्थितियों में अन्तर्गम्य मानने के लिए क्रान्ति का निन्दन किया। यह कार्यक्रम बर्लिन के अन्तर्गम्य के ऊपर एक संशोधन ही था। अन्यथा मार्क्सवादी अन्तर्गम्य में क्रान्ति का अर्थ ही था। लेकिन के बाद स्टालिन ने मार्क्सवाद में परिवर्तन

हम कहेंगे कि । हमने मार्क्स के इस सिद्धान्त की अधिक व्याख्या की, जिसमें भविष्य के समाजों के निर्माण में विचारधारा समाजों और नैतिक छेने अनुसंधानों के बीच समान में बना गया । यद्यपि मार्क्स और एंगेल्स दोनों ने इनकी सच्चा समीक्षा की थी, किन्तु उन्होंने इनकी सीधे समानता का, जब कि बर्नस्टीन ने अनुसार इनकी समानता जिसे वे निम्न अधिक स्पष्ट है । अपने अन्य विकास-वादी समाजवाद में हमने लिखा है कि 'आधुनिक समाज प्रारम्भिक समाजों के सामर्थ्य के बारी अधिक लंबा उठा हुआ है । ये आदर्श केवल आर्थिक तथ्यों पर ही सीमित नहीं हैं, बल्कि विज्ञान, कला तथा अन्य सामाजिक सम्बन्ध भी इन आदर्शों के क्षेत्र में आते हैं । ये विभिन्न रूप आज आर्थिक तथ्यों पर इतने आधारित नहीं हैं जितने कि प्राचीन काल में थे । आधुनिक आदर्शों का, विशेषकर नैतिक आदर्शों का, क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है तथा वे आर्थिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं । बर्नस्टीन ने बताया कि सम्पत्ति के विभाग के माध्यम-माध्य मानव की आर्थिक निर्देशन की शक्ति बढ़ती जाती है और इसके साथ ही प्राकृतिक आर्थिक शक्ति मनुष्य की गतिविधि बन जाती है । यह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि व्यक्तिगत हित के विरुद्ध सामान्य हित अधिक प्रबल होता जा रहा है और आवश्यक आर्थिक विकास तथा अन्य सामाजिक प्रवृत्तियों के विकास में, कारण और माध्य की अभ्योग्याधिता अधिक परोक्ष होती जा रही है, तथा परिणामस्वरूप पूर्वोक्त की उपर्युक्त रूप में निर्धारित करने की शक्ति बहुत कम होती जा रही है । स्पष्ट है कि बर्नस्टीन का यह विचार मार्क्सवाद के मूल पर प्रहार करता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक विभाग में आवश्यकता के नियम से बना करता है । बर्नस्टीन की मान्यता है कि व्यक्तिगत हित के विरुद्ध सामान्य हित अधिक प्रबल होता जा रहा है, अतः "आर्थिक शक्तियों का प्रारम्भिक नियम" स्पष्ट होता जा रहा है ।

बर्नस्टीन ने मार्क्स के मूल सिद्धान्त का भी खण्डन किया है और उस क्रान्ति की ओर निर्देशन किया जो "पूत्री" ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में मार्क्स के मत परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है । मार्क्स ने कहा है कि किसी उत्पादित वस्तु का वैनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाये गये श्रम की मात्रा से निर्धारित किया जाता है । हमने हमने यह भी कहा है कि किसी वस्तु का बाजार मूल्य उसके उत्पादन की शक्ति के बराबर होता है जिसमें उसका औसत लाभ भी सम्मिलित है । पूर्ण उत्पादन पूर्ण मजदूरी से जितना ही अधिक होता है वह अतिरिक्त मूल्य है जो उत्पादन करने वाले श्रमिकों को नहीं दिया जाता, बल्कि उद्योगपतियों को जेब जाता है । बर्नस्टीन अतिरिक्त मूल्य के इस मार्क्सवादी विचार से सहमत नहीं

काटरी था। बर्नस्टीन का मनु 1914 तक उसने मैदागिक संघर्ष चला रहा मनु 1932 में यह महान् संघर्षवादी नेता मृत्यु को प्राप्त हुआ था।

रचनाएँ

बर्नस्टीन ने मार्क्सवाद पर गमालवाद की समस्याएँ (Problems of Socialism) नामक लेखमाला में अपने साम्यवादी विचार प्रकाशित किए। एक जटिल दीर्घ लेख संग्रह में उनके विचारों की प्रतिक्रिया हुई जिसमें गतिमान चरित्रों अनुसार "विकासवादी गमालवाद" (Evolutionary Socialism) के नाम से प्रकाशित हुआ। बर्नस्टीन ने मार्क्सवाद की अपनी धारणा का एक एक पृष्ठ पर प्रस्तुत किया है, जो उसने मनु 1898 में जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को लिखा था। बर्नस्टीन की धारणाओं, अवधारणाओं और मार्क्सवादी आलोचनाओं का मुख्य तर्क यह था कि मार्क्स ने गमालवाद को विश्लेषण प्रस्तुत किया था यह गमाल द्वारा गलत प्रमाणित हो चुका था और घटनाक्रम के अनुसार मार्क्स को मरिच्यवाणिया भी मिल नहीं हुई थी। वह यह तर्क उचित था कि मार्क्स के सिद्धान्तों में संशोधन किया जाय और उन बातों को बाहर निकाल फेंका जाय जो गलत सिद्ध हो चुकी थी।

बर्नस्टीन द्वारा मार्क्सवाद में संशोधन

बर्नस्टीन ने "गमालवाद की समस्याएँ" नामक लेखमाला के अपने लेख में मार्क्स पर स्वप्नलौकीय होने का आरोप लगाया। यद्यपि मार्क्स ने भविष्य के सामाजिक संगठन की कोई कल्पना नहीं की थी, किन्तु उसने यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा था कि समाज आकस्मिक तथा तीव्र परिवर्तन फलस्वरूप पूँजीवाद से समाजवाद का रूप धारण कर लेगा। बर्नस्टीन ने मार्क्स के इस विचार को केवल कल्पनालौकीय अथवा स्वप्निल बताया। उसने कहा कि मार्क्स की इस प्रकार की धारणा बनाना यथार्थ को दूर फेंकना था। उसके अनुसार यह विचार गलत था कि पूँजीवादी समाज का अन्त निकट था रहा था और वह उस प्रतिम संकट के चरम बिन्दु पर था जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक वर्ग को शक्ति प्राप्त हो जानी थी। मार्क्स द्वारा ऐसे विचारों को प्रकट करना भ्रान्तिपूर्ण था और उसके चिन्तन में यह प्रमुख स्वप्नलौकीय तत्व है।

बर्नस्टीन ने यह आरोप लगाया कि मार्क्स के उपर्युक्त स्वप्नलौकीय विचारों का ही यह दुष्परिणाम था कि जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने निष्क्रियता व्याप्त थी। इस पार्टी ने क्रान्ति से पूर्व कोई भी रचनात्मक कार्य करना आवश्यक

नहीं करना था। बर्नस्टीन को मान्यता प्राप्त करने के लिए जो मजबूत संकेत मिले थे, वे थे, इन। उन्हें यह तर्कगत दावा प्रस्तुत की कि क्या अर्थशास्त्र के लिए यह उचित है कि वे उन मुद्दों के लिए कोई प्रयत्न न करें जो पूंजीवादी राज्य में पूंजीवादी दलों के अन्तर्गत को प्राप्त हो सकते हैं, और क्या उनके लिए यह उचित है कि वे इन मुद्दों को पाने के लिए प्रयत्नशील होने की अपेक्षा प्रगतिशीलता की प्रतीक्षा करने रहें। बर्नस्टीन ने व्यापक रूप से यह विचार प्रस्तुत किया कि शक्ति की अनिश्चितता का एक प्रतीक्षा करना अर्थशास्त्र के हितों के दृष्टिकोण में लाभदायक नहीं है और उचित एक तर्कगत मार्ग यही है कि पूंजीवाद के विनाश की प्रतीक्षा में न बैठ कर अर्थात् पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकांश मुद्दों को लेने की संवेष्टा करें। बर्नस्टीन के ये विचार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के गिद्दान्तों में मेल नहीं खाते थे।

बर्नस्टीन ने अनुभव किया कि मार्क्स की भविष्यवाणी के विरोध वर्ग संघर्षों में कम होने के कारण शक्ति की सम्भावना निरन्तर घटती जा रही थी। मार्क्स ने कहा था कि उद्योगों पूंजीवाद की अभिवृद्धि होगी क्योंकि वर्ग संघर्ष बढ़ता जायेगा और क्रान्ति मजबूत होती जायेगी, किन्तु मार्क्स की कल्पना के विरुद्ध समाज दो घोर परस्पर विरोधी वर्गों में विभक्त नहीं हो रहा था। अर्थशास्त्र के एक मजबूत वर्ग में आसन्न नहीं थे, उनका विभाजन कुशल अनुसूचित जाति घने वर्गों में हो रहा था। बर्नस्टीन ने कहा कि सामाजिक धन की भारी वृद्धि ने बड़े पूंजीपतियों की संख्या में कम नहीं की थी, वरन् समस्त श्रेणी के पूंजीपतियों में वृद्धि हो गई थी। पूंजी का केन्द्रीकरण कुछ हाथों में होने के साथ-साथ मध्यवर्गीय के छोटे व्यवसायों का सोप नहीं हो रहा था और अर्थशास्त्र की दशा गिरने की अपेक्षा सुधर रही थी। राज्य का उद्योगों की सहायता-निष्ठा स्वल्प उत्पन्न हो रहा था, उद्योगों अर्थशास्त्र के राजनीतिक क्रान्ति के द्वारा समाजवाद के आने की सम्भावना कम हो रही थी। बर्नस्टीन के शब्दों में कारणों के विषय में अधिनियम, स्थानीय शासन की जनतन्त्रीय कारण, उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार, वैधानिक प्रतिबंधों से अर्थशास्त्र के संगठनों और सहयोगी व्यापारी संस्थाओं की मुक्ति, सार्वजनिक सेवाओं के द्वारा कार्य किये जाने के एक निश्चित स्तर का विचार, ये समस्त विचारधाराएँ विकास की विशेषताएँ हैं। वर्तमान राष्ट्रों का राजनीतिक संगठन जितना ही अधिक जनतन्त्रीय होता है, उतना ही अधिक राजनीतिक सकल की आवश्यकताएँ तथा भवित्तर कम होते हैं। बर्नस्टीन इन परिस्थितियों से इस परिणाम पर पहुँचा कि समाजवाद का कार्य

आर्थिक वर्गों को राजनीतिक रूप में संघटित करना और उन्हें एक मोर्चा में
 विकसित करना तथा राज्य में उन समाज गुणों के लिए लड़ना है जो कि
 आर्थिक वर्गों को ऊंचा उठा सकते हैं और राज्य को समाजवादी दिशा में परि-
 ऋण कर सकते हैं।" इस प्रकार हाउस वर्गों के द्वाारा पूर्णतः सत्ता-
 वाद पर आक्रमण करने लगे हो गए हैं। स्वामी सरकार के लिए बहुत
 आश्चर्य है। इस बात को देखिए एक आर्थिकवादी परिवर्तन को छोड़कर
 पर्याप्त निश्चित विभाग की ओर बढ़ा जाय। समाजवाद की स्थापना वर्ग संघर्ष
 के परिणाम स्वरूप नहीं होती, बल्कि क्रमिक गुणों के गुणन द्वारा होती। पक्षों
 का चाहिए कि वे अपने राजनीतिक आचार्यों के लिए जोर दें। पक्षों
 को चाहिए और मजदूरों में अपने वर्ग के हितों के लिए राजनीतिक संघर्ष करना
 चाहिए और आर्थिकों के औद्योगिक संघर्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बर्नस्टीन
 को मार्क्स के इतिहास को एक युग में दूसरे युग पर आकस्मिक उपयोग की धारणा
 में कोई विभाग न था। जेबिन्स के विचार भी ऐसे ही थे। गिडनी बैंड और
 बर्नस्टीन ने जोल के छात्रों में, "एक विकासवादी प्रक्रिया के दर्शन बिना जिसमें आक-
 स्मिक उपयोग" समावाद स्वरूप भी और सामान्य नियम क्रमिक तथा संचालन
 परिवर्तनीयता का था। मार्क्स के लिए आधारभूत कारण से निम्न परिवर्तन
 की पद्धति का वर्ग संघर्ष का और यह आशय था, जिसमें कि उदीयमान वर्ग उस
 हागोन्गुनी वर्गों को परास्त कर देता है जो कि उत्पादन की शक्तियों की अनुचित
 प्रयोग करने में असमर्थ हो जाता है। इसके विपरीत बैंड तथा बर्नस्टीन के अनुसार
 वर्ग संघर्ष यद्यपि यह इसकी सत्ता में मना नहीं करते, परिवर्तन का वास्तविक
 महत्वपूर्ण यंत्र नहीं है। परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि जीवन की अनुरूप
 स्थितियाँ बदल जाती हैं और क्योंकि इन स्थितियों में परिवर्तन मनुष्यों को अपनी
 समस्याओं को नयी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए प्रेरित करता है।
 वर्ग भी एक कारक हो सकती है कि यह आधारभूत कारक नहीं है आधारभूत
 कारक तो सामाजिक समस्याओं को मानवीय आवश्यकताओं के बनाने की मनुष्य
 की सामर्थ्य है।

बर्नस्टीन ने न केवल मार्क्स की इन धारणाओं का खण्डन किया कि पूंजी-
 वादी समाज का अन्त होने वाला है और वर्ग-संघर्ष में तीव्रता होना अनिवार्य है,
 वरन् उसने मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या को भी अपने आक्रमण का
 निशाना बनाया। बर्नस्टीन ने मार्क्सवादी इस व्याख्या को अत्यन्त संकीर्ण बताया
 और यह मत प्रकट किया कि इतिहास के निर्धारण में केवल आर्थिक तत्व ही सब

नहीं है। इनके माकर्म के इस सिद्धान्त की अधिक व्याप्ति की, जिसमें भविष्य के निर्माण के निर्माण में निवारणारा सम्बन्धी और नैतिक छेदे अनुसंधानों को भी समाज में रखा गया। बर्नस्टीन और एंगेल्स दोनों ने इनकी मता समीक्षा की थी, किन्तु उन्होंने इनको गौण स्थान दिया था, जब कि बर्नस्टीन ने अनुसार इनकी स्थान जिज्ञा के लिए अधिक स्थान है। अपने अन्य विभाग वाले समाजवाद में उन्हें दिया है कि 'आधुनिक समाज प्रारम्भिक समाजों के आदर्शों में कहीं अधिक ऊँचा उठा हुआ है। ये आदर्श केवल आर्थिक तन्त्रों तक ही सीमित नहीं हैं, परन्तु विज्ञान, कला तथा अन्य सामाजिक सम्बन्ध भी इन आदर्शों के क्षेत्र में आते हैं। ये विभिन्न अन्य आर्थिक तन्त्रों पर इतने आधारित नहीं हैं जितने कि प्राचीन काल में थे। आधुनिक आदर्शों का, विशेषकर नैतिक आदर्शों का, क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है तथा वे आर्थिक तन्त्रों पर आधारित नहीं हैं। बर्नस्टीन ने बताया कि सम्पत्ता के विकास के माध्य-माध्य मानव की आर्थिक निर्देशन की शक्ति बढ़ती जाती है और इसके माध्य ही प्राकृतिक आर्थिक शक्ति मनुष्य की सेवा का बन जाती है। यह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि व्यक्तिगत हित के विरुद्ध सामान्य हित अधिक प्रबल होता जा रहा है और व्यावसायिक आर्थिक विकास तथा अन्य सामाजिक प्रवृत्तियों के विकास में, कारण और कार्य की सम्बन्धिता अधिक परोक्ष होती जा रही है, तथा परिणामस्वरूप पूर्वोक्त की उपर्युक्त के रूप में निर्धारित करने की शक्ति बहुत कम होती जा रही है।" स्पष्ट है कि बर्नस्टीन का यह विचार मार्क्सवाद के मूल पर प्रहार करता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक विकास में आवश्यकता के नियम में बना करता है। बर्नस्टीन की मान्यता है कि व्यक्तिगत हित के विरुद्ध सामान्य हित अधिक प्रबल होता जा रहा है, अतः "आर्थिक शक्तियों का प्रारम्भिक नियम" सशुद्ध होता जा रहा है।

बर्नस्टीन ने मार्क्स के मूल सिद्धान्त का भी खण्डन किया है और उस क्रांति की ओर निर्देशन किया जो "पूड़ी" ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में मार्क्स के मत परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। मार्क्स ने कहा है कि किसी उत्पादित वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाये गये श्रम की मात्रा से निर्धारित किया जाता है। भागे उसने यह भी कहा है कि किसी वस्तु का बाजार मूल्य उसके उत्पादन की लागत के बराबर होता है जिसमें उसका औसत लाभ भी सम्मिलित है। पूर्ण उत्पादन पूर्ण मजदूरी से जितना ही अधिक होता है वह प्रतिरिक्त मूल्य है जो उत्पादन करने वाले श्रमिकों को नहीं दिया जाता, बल्कि उद्योगपतियों की जेब में जाता है। बर्नस्टीन प्रतिरिक्त मूल्य के इस मार्क्सवादी विचार से सहमत नहीं

है। उनके मत में "यह निमित्त मूल्य के किसी भी विधान के माध्यम द्वारा के लिए कोई उपयुक्त माध्यम स्थापित नहीं कर सकते।" उन्हें निमित्त प्रसार द्वारा विधान नियंत्रित करने के मुख्यता का मूल्य मानने के लिए प्रसन्न है। सभी प्रकार माध्यम का यह विधान अपने को हीटन में स्थापित माध्यम को मानने में प्रसन्न है। प्रो० कोटर के द्वारा माध्यम के मुख्य विधान को मान्यता को स्थापित करने हुए निमित्त माध्यम के मुख्य विधान का सम्बन्ध करने समय बर्नस्टीन ने यह प्रतिज्ञा दी कि माध्यम के मत परिवर्तन के कारण उत्पन्न होगी है। यह ठीक है कि किसी मूल्य को मुख्यता या मुख्यता का निर्माण करने के लिए विधान। बर्नस्टीन यह भी स्वीकार नहीं करता कि यह ही मूल्य होगा है।

माध्यम ने धर्मियों के अधिनायकवाद को स्थापना की बात कही। बर्नस्टीन ने अपने पुस्तक "विवादास्पद समाजवाद" में समाजवाद और के पारम्परिक सम्बन्ध को खोजने हुए माध्यम के विचार का सम्बन्ध बर्नस्टीन यह अनगन्ती विधानों के विरुद्ध है। बर्नस्टीन के अनुसार जनता है यह के लिए समान स्थापित धर्म शासन का अभाव। उनके स्वयं के "जनतन्त्र में मत देने का अधिकार उनके सदस्यों को समाज में नाम मान्यकारी प्रदान करता है, यह नाममान की मान्यकारी धर्म में वास्तविक दारी हो जाना है। जिस समाज में अधिकतम धर्मिक अधिकतम हों उनके अधिकार में प्रारम्भ में यह प्रतीत होगा है कि धर्मियों को केवल धर्मियों के निर्वाचन करने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु धर्मियों की बर्ती गरमा तथा मान की दृष्टि में जनता के प्रतिनिधि, धर्मियों के स्तर में जनता के संघर्ष का एक कारण कर लेंगे।" इस प्रकार हिमालयक क्रान्ति व्यवस्था अधिकार के द्वारा भी समाज में परिवर्तन हो सकेगा। ज सामान्य समाज में परिवर्तन धीरे-धीरे व्यवस्था करता है, परन्तु सफलता भी निश्चित गायन है। बर्नस्टीन ने यह स्पष्टतः कहा कि किसी भी वर्ग को, चाहे वह पूँजीपतियों का, चाहे मजदूरों का, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं है। धर्मिक वर्ग को पूँजीपति वर्ग को नष्ट कर देना भी गलत होगा जितना कि पूँजीपति वर्ग का धर्मिक वर्ग का शोषण करना

१. शासन को समाप्त करना है, एक वर्ग के स्थान पर दूसरे का ना नहीं।

भारत का रूप में यह कहा जा सकता है कि जनस्टान का अनुसार भारत में
 वैज्ञानिक होने के दावे के होने हुए भी उनकी दिवारपार का एक बहुत बड़ा
 भाग वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। भारत में अपने
 ऐतिहासिक विकास के सिद्धान्त में आर्थिक तन्त्र पर आवश्यकता से अधिक बल
 दिया तथा उसके द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त धन्य का सिद्धान्त को पूर्णतः नकार
 निर प्रमाणित हुआ। भारत की भविष्यवाणी के अनुसार न तो मध्यम वर्ग ही
 मुख्य हुआ, न श्रमजीवी वर्ग के चोटों में वृद्धि हुई और न पूँजीपतियों को मध्य
 में ही बर्बाद पायी। मर्नेस्टीन ने बताया कि परिस्थितियों में और भारत के
 अनेक भविष्यवाणियों के गलत हो जाने की दशा में विकासवादी प्रक्रिया में
 विश्वास करते हुए मार्क्सवाद पर पुनर्विचार करके उसमें संशोधन करने का
 आग्रह किया और यह घोषित किया कि क्रांतिकारी साधन केवल वही अपना
 जाने चाहिए जहाँ सुधारवादी साधन काम न दें। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि श्रम
 वर्गियों को जनतन्त्र की संस्थाओं तथा औद्योगिक स्वतंत्रता के अधिकारों के
 सिद्धान्त के जो सुयोग मिलते हैं, उनसे धीरे-धीरे आर्थिक एवं राजनीतिक आग्रह
 प्राप्त करने की योग्यता पाने का प्रयत्न करके ही सन्तुष्ट रहना चाहिए। उन
 उन समस्याओं से लाभान्वित होना चाहिए, जो जनतान्त्रिक सरकारों द्वारा
 पूँजीवादी स्वैच्छान्वारिता को पर्याप्त करने तथा व्यवस्था को सुधारने के लिए
 प्रदान किये जाते हैं। उन पूँजीपतियों के सहयोग को भी आवश्यक मानना चाहिए
 जो उनके साथ मिल कर पूँजीवादी शोषण को सीमित करने तथा राजनीतिक
 विशेषाधिकारों को उठा रखने के लिए उनसे सहयोग करने को तैयार हैं।

जीन जोरेग

जहाँ बर्नस्टीन जर्मनी में संशोधनवादी आन्दोलन का महानतम नेता था वही जीन जोरेग और विनाय मीरन फ्रांस में संशोधनवादी आन्दोलन के सर्वोत्तम प्रतिनिधि थे। बर्नस्टीन की भाँति ही जोरेग ने भी मार्क्सवादी भविष्यवाणियों को अस्वीकार किया। उसने मार्क्स की इस गट्टर धारणा का खण्डन किया कि पूँजीवाद का अन्त निकट था रहा है। जोरेग ने कहा कि आर्थिक संकट वही पूँजीवादी व्यवस्था की व्यवस्था के प्रमाण हैं, तथापि इस व्यवस्था का अन्त करके किसी अन्य प्रणाली को जन्म नहीं दे सकते तथा श्रमजीवियों के हाथ दरिद्र हो जाने से पूँजीपतियों को हटा कर उनका स्थान ग्रहण करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होने के स्थान में हानि ही होगी। जोरेग श्रमजीवी वर्ग की राजनीतिक क्रान्ति में विश्वास का खण्डन करता था। उसकी धारणा थी कि समाजवादी व्यवस्था का जन्म श्रमजीवी वर्ग की सचेतन और जागरूक बनने से होगा, पूँजीवाद के पतन द्वारा नहीं। उनका कहना था कि समाजवादी सत्ता की प्राप्ति वर्तमान राज्य को एक साधन के रूप में प्रयोग करके ही की जानी चाहिए तथा समाजवादी आन्दोलन को जनतान्त्रिक आन्दोलन का एक अंग समझा जाना चाहिए। उसने यह घोषित किया कि जनतन्त्र समाज का केवल साधन मात्र ही नहीं है बल्कि उसका सार भी है।

संशोधनवादियों के इस वर्णन से हमने यही देखा है कि बर्नस्टीन, जोरेग एवं अन्य संशोधनवादी यह मानते हैं कि समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत ही शोधन तथा अन्याय का अन्त हो सकता है, परन्तु समाजवादी व्यवस्था पूँजीपतियों के विनाश से नहीं, अपितु सर्वहारा वर्ग की शक्तिशाली बना कर ली जा सकती है। यह कार्य जनतान्त्रिक ढंग से होना चाहिए। सर्वहारा वर्ग के समाजवादी दल का निर्माण जनतन्त्र की दिशा में सर्वप्रथम आवश्यक बन होगा। दल की राजनीतिक क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार करने की आवश्यकता है। जहाँ राजनीतिक जनतन्त्र का अस्तित्व नहीं है और सम्पत्तिशाली वर्ग के हाथ में समाज का पूर्ण नियन्त्रण है, वहाँ क्रान्ति ही एक मात्र ऐसा साधन रह जाता है, जिसके द्वारा सम्पत्ति विहीन विशाल जनता राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में ले सके। संशोधनवादियों ने सामान्य हड़ताल को भी एक साधन के रूप में मान्य किया है ताकि निर्दयी पूँजीपति वर्ग को अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण छोड़ने को विवश किया जा सके, परन्तु बर्नस्टीन का पूर्ण विश्वास था कि बिना कुछ जनतान्त्रिक परम्पराओं एवं संस्थाओं के मात्र का समाजवादी सिद्धान्त बालक

नहीं होगा। निम्नोक्त श्रमिक आन्दोलन ही होगा, जिन्हे मानविक जमाना नहीं होगा।

जनतन्त्र तथा समाजवाद में परस्पर अन्तर्विरोध नहीं है, जनतन्त्र समाजवाद का जेहन साधन ही नहीं, बल्कि उसका मार भी है। मशीनवाद की राज्य के जनतान्त्रिक रूप को बनाये रखने तथा पूँजीवाद पर राज्य का प्रभुत्व रखने के दृष्टि में हैं। राज्य दशकितान सम्पत्ति के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने का पूँजी के किसी भाग पर अपना स्वाभ्य स्थापित करके पूँजीवाद के बढ़ने प्रभाव को रोक सकेगा। आधार व्यवस्था सत्ताधिकार श्रमिकों को राज्य की सत्ता पर नियन्त्रण लगाने का अवसर मिलेगा। जनतान्त्रिक सरकार श्रमिकों के हित में अनेक सुधारों के कानून बनायेगी। समाजवादी दल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते और जब तक वे अल्प-संख्यक बने रहेंगे वे अन्य दलों के साथ सहयोग करके सुधारों के लिए कार्य करेंगे। वे अन्य प्रगतिशील दलों के साथ तथा मजदूरमण्डलों के साथ भी सहयोग करेंगे। अवसर मिलने पर वे ऐसे मन्त्रिमण्डलों में सम्मिलित हो सकते हैं। मशीनवादियों का मत है कि "हमारे समस्त सुधारों का एकमात्र क्रांतिवादी उद्देश्य कोषित और पीडित मजदूरों की मुक्ति होना चाहिए। समाजवाद की तात्कालिक सुधार प्राप्त करना है, तो उसे जनतन्त्र की समस्त शक्तियों का प्रयोग करना होगा। सर्वहारा विकास की अभिवृद्धि के लिए जहाँ आवश्यक हो जनतन्त्रोप विकास से साथ उठाने में भूल नहीं करनी चाहिए। मशीनवाद की भावनावादी इस धारणा से सहमत नहीं है कि श्रमजीवियों की कोई मातृभूमि नहीं होती। इसीलिए उन्होंने श्रमिकों के नागरिक अधिकारों की मांग करके जनतन्त्र की और अधिक व्यापक बनाने की नीति का समर्थन किया। उनके विचार से समाजवाद समस्त वर्गों—बुद्धिजीवी, कुलीन, पूँजीपति, श्रमिक आदि—के उदार व्यक्तियों से सहयोग चाहता है। इस प्रकार मशीनवाद ने मार्क्स के क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष तथा संकतन्त्री उदारवादी सुधारवाद के मध्य का मार्ग अपनाया। कोकर के अनुसार एक ओर वे यह मानते थे कि केवल राजनीतिक जनतन्त्र से वर्ग विद्रोह का अन्त नहीं होगा और दूसरी ओर वे यह भी मानते थे कि केवल वर्ग युद्ध से ही समाजवाद की स्थापना नहीं होगी। समाजवाद एक स्थिर विचारधारा नहीं है, यह समय तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसकी कठोर सैद्धान्तिकता पर विश्वास करना ठीक नहीं है। अतएव मशीनवाद ने समाजवाद के निमित्त जनतन्त्र तथा विकासवाद का मार्ग अपनाया। इसकी अभिव्यक्ति हम अन्य विकासवादी

फेबियन सोसायटी का विकास

सन् 1904 में फेबियन सोसायटी की स्थापना हो जाने पर जाज बनाई जा ने इसका स्वरूप पत्र पेंदर किया जिसे सोसायटी का समाजवादी सप्ताह माना जाता है। यह दृष्टि के राष्ट्रियकरण तथा राज्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया करने की नीति का समर्थन करता है। बतान्तर में इसकी गतिविधियों में विकास होने लगा। इनके सदस्यों ने राजनीतिक प्रकार समाजों में भागीदार होने प्रारम्भ किये। इसी के प्रोत्साहन से श्रमिक दल की स्थापना हुई और इसके बुद्धिजीवी नेताओं ने प्रचुर समाजवादी माहिप का मर्ज किये। इस बीच ब्रिटेन में श्रमिक सुष काफी अधिष बढ़ चुका था। श्रमी समाजवाद का भी विकास होने लगा था। कान्मीमी श्रम संघादी आन्दोलन का प्रभाव भी इस सोसायटी के सदस्यों पर पड़ा था। सन् 1912 में इस सोसायटी ने 'फेबियन सोस विभाग' की स्थापना की जो बतान्तर में 'श्रम सोष विभाग' में परिणत हो गया। इस विभाग ने आधार गणवाद, समष्टिवाद, श्रमसष, सहकारिता आदि पर अनुलोष कायी के द्वारा अनेक मैडान्तिष विचार धाराओं का प्रतिपादन किया। इस मध्यम श्रेणी के बुद्धिजीवी मंगठन ने समाजवाद के मध्यम में बहुत गा माहिप निमित किया, जिसे फेबियन निष्यों के रूप में प्रकाशित किया गया था। यह माहिप मुख्यतया समाजवादी पद्धतियों तथा साधनों की व्याख्या करता है, परन्तु इसके पीछे एक चिन्तनात्मक विचारधारा भी थी। यह मार्ग के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त से महमत नहीं थी और क्रान्ति तथा संघर्ष के स्थान पर निवर्तमान जनतन्त्री राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से समाजवाद की स्थापना होने पर विश्वास करती रही।

फेबियन समाजवाद के उद्देश्य

फेबियन सोसायटी ब्रिटेन के मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी समाजवादियों का मंगठन थी। फेबियन समाजवाद का उद्देश्य प्रथमतः समाज का पुनर्मंगठन इस रूप में करना था जिसके अन्तर्गत भूमि तथा औद्योगिक पूँजी की अतिगत या वर्गगत स्वामित्व से मुक्त कराया जा सके और उन्हें सामान्य हित में समाज के स्वामित्व के अन्तर्गत रखा जाय। दूसरे यह भूमिगत सम्पत्ति की प्रषा को समाप्त करना चाहता है ताकि किराये के रूप में भूमि कर, निजी लाभ, व्यक्तिगत भूस्वामियों को प्राप्त न हो सके। तीसरे, फेबियन सोसायटी का लक्ष्य उद्योगगत पूँजी का प्रशासन समाज के हाथ में हस्तान्तरित कर देना था। उसके मत से प्रतीत में उत्पादन के साधनों का एकाधिकार होने, वैज्ञानिक आविष्कारों तथा अतिरिक्त

निम्नलिखित कारणों से सामाजिक पक्ष उठा कर हमारा समाजवादी विचारन द्वारा पूँजीवादी व्यवस्था के प्रभावों को कम करने की दिशा में पक्ष उठावेगी। वैयक्तिकवादियों की दृष्टि में इतिहास आर्थिक दृष्टि से निर्मित मध्यम वर्ग वर्गों के दुष्ट का निरूपण नहीं है। प्रस्तुत इतिहास यह दर्शाता है कि समाज स्थिर नहीं है। आधुनिक इतिहास राजनीतिक क्रांति एवं और आर्थिक धर्मवाद दोनों की लड़कों की लड़ाई की सम्मति के साथ वर्गगत को मिट्ट कर रहा है। निम्नो दोर के अनुसार इतिहास जननन्त्र की प्रमुख प्रगति तथा समाजवाद की प्राप्त निरन्तर प्रगति को समझने प्रकट करना है।

2 आर्थिक आधार—वैयक्तिकों की आर्थिक धारणा यह नहीं मानती कि मूल की सृष्टि कम करना है। इसके विपरीत वे समाज की मूल्य का सृष्टि मानते हैं। इन आधार पर उन्होंने भूमिगत तथा उद्योगगत विरासत का उनके स्वामियों द्वारा मध्य तथा उपयोग किये जाने की व्यवस्था का विरोध किया है। उनके मत से ऐसे किराये की रकमें अनर्जित आय है। भूमि प्रकृति की स्वतन्त्र देन है। किसी उर्वरा भूगण्ड का विरासत इसलिए बढ़ता है कि जब मापान्त्र भूमि, जो प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहती है, कृषि के कार्यों में लगी जाती है, तो उसकी उत्पादक क्षमता से उर्वरा भूमि की उत्पादक क्षमता अधिक होती है। ऐसी भूमि के स्वामी अधिक किराया वसूल करके उसे अपने निजी उपयोग में प्रयुक्त करते हैं, यह सामाजिक धर्मवाद है और यह उनकी अनर्जित आय है। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन के साधनों, यंत्रों, परिवहन आदि के स्वामी भी इनसे कम ऐसे औद्योगिक साधनों की तुलना में उनसे कम लाभप्रद है, अधिक लाभ अर्जित करते हैं, तो उनका कारण भी भूमि के किराये की ही भाँति है। जार्ज बर्नाड्स या ने ऐसी “अनर्जित आय” का विरोध इस आधार पर किया है कि इसका सृष्टि समाज है इसलिए इसका लाभ व्यक्तिगत को नहीं मिलना चाहिए। अपितु ऐसी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण करके उससे होने वाले लाभ या किराये की पूँजी को सम्पूर्ण समाज के हित के कार्यों में मुनियोजित किया जाना चाहिए। इसके निमित्त भूमि तथा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण अथवा सामाजिक स्वामित्व या समुचित कर व्यवस्था की पद्धति अपनायी जानी चाहिए। मार्क्स की भाँति केबियनवादी भी यह स्वीकार करते हैं कि किसी उद्योग में पूँजी के लगाने मात्र से उसकी आय का उचित अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। परन्तु केबियनवादी यह मानते हैं कि वर्ग मध्य उद्योगों के स्वामियों तथा वेतनभोगी श्रमिकों के मध्य नहीं होता, बरन एक और स० वि०—19

समाज तथा दूसरी ओर पूँजी लगा कर बनी बन जाने के मध्य है। फेबियनवादी ऐंगी पूँजी का हस्तान्तरण श्रमिक वर्ग को नहीं परन्तु सम्पूर्ण समाज को करने का सपना रखते हैं। साथ ही ऐंगी परिवर्तन वे देने-दने के वैधानिक मापनों से जनतन्त्री मापनों द्वारा करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि समाज को धर्म-व्यवस्था का संघातन समाज को सत्ता के द्वारा प्रकाश किया जाना चाहिए जिससे समाज में आर्थिक विषमता न माने जा सके। अर्थात् ऐंगी नहीं होना चाहिए कि समाज का एक छोटा-सा वर्ग उत्पादन साधनों के स्वामित्व रखने के कारण अनजित धन से मुग-ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करे और दूसरा विनाश वर्ग जो उत्पादन में श्रम करता रहता है, सदैव दरिद्र बना रहे और उसे आजीविका की न्यूनतम आवश्यकताओं तक प्राप्त न हो। फेबियनवादो यह नहीं चाहते थे कि बेतनमोयी श्रमिकों का पुष्कल धन माना जाय और उसके हाथ में समाज के आर्थिक कार्य-कलापों तथा राजनीतिक कार्यों का दायित्व गौण जाये। प्रत्युत ऐंगी दायित्व वे सम्पूर्ण समाज प्रयोग उसके प्रतिनिधि राज्य को सौंपना चाहते हैं, जो स्वयं श्रमिकों तथा जनसाधारण के हितों का ध्यान रखेंगे। कोकर ने उनकी धारणा को उद्धृत करते हुए लिखा है, “हमने कभी यह दावा नहीं किया कि हम देश के श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि हैं।” वास्तव में फेबियनवादी समाज के समस्त उत्पादन को किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को नहीं देना चाहते बल्कि उसे सम्पूर्ण समाज को देना चाहते हैं। वे पूर्व के स्वामियों को निःस्वाम्यकरण बिना प्रतिकर दिये भी नहीं करना चाहते, प्रत्युत राष्ट्रीय संसद को ऐसा निर्णय करने की शक्ति देना चाहते हैं जैसी वह उन्हें सहायता के रूप में देना चाहि।

3. उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति—फेबियनवादी यह मानते हैं कि वर्तमान स्थिति में पूँजीपति वर्ग उद्योगों का संचालक तथा प्रशासक नहीं रह गया है। अपितु यह कार्य पूँजीपतियों के हाथ से उनके द्वारा नियुक्त बेतनमोयी प्रबन्धकों के हाथ में चला गया है। पूँजीपति उद्योग से होने वाले लाभ के रूप में केवल किराया तथा व्याज वसूल करने वाले रह गये हैं। यह लाभ सम्पूर्ण समाज के द्वारा सृजित किया जाता है। पूँजीपति वर्ग को उद्योग पर एकाधिकार स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। यही स्थिति संयुक्त प्रयास कंपनियों, न्यासों तथा मिश्रित प्रयासों की है। इनसे जो लाभ होता है, वह लाभ के सृष्टाओं को नहीं मिल पाता। अतएव इन सबका नियन्त्रण सम्पूर्ण समाज के हाथ में रहना चाहिए और समाज अपनी सत्ता के द्वारा इनका संचालन कराये। फेबियन

समाजवादों का जनता का प्रतिनिधित्व एवं मर्यादा, जनता का अभिप्राय, समाजवादों, प्रजासत्ता, नविवर्यता तक कि उसका मातृकार भी मानने हैं। वे राज्य को एक न्यायी स्वीकार करने हुए उसके सामन्यत्व को भी प्रिया-प्रिया द्वारा कुल्लु बनाते जा करने की धारणा स्वीकार करने हैं। साथ ही वे जनतान्त्रिक दृष्टि से जाने करने वाली न्यायोदय सामन्यन्यायो के माध्यम से प्रत्येक छोटे-छोटे न्यायोदय दृष्टियों के सम्मानित बिन्दु जाने की नीति का समर्थन करने हैं, इस दिशा में न्यायोदय श्रेणी समाजवाद को प्रभावित किया।

4. नैतिकता पर दृष्टि—पैरिजियनवाद हिता तथा कान्ति में विश्वास नहीं करता है। प्रत्येक पैरिजियनवादियों ने नैतिकता के आधार पर समाजवाद का भी विश्वास प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। व्यक्तिवादियों ने नैतिकता के आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन करने में शक्ति की स्वतन्त्रता का समर्थन किया था। मिहनी प्रोत्साहन, जो एक पैरिजियनवादी था, समाजवाद के अधि-य को भी नैतिकता के आधार पर स्वीकार करता है। उसने पूँजीवाद की अनैतिक प्रवृत्तियों का उत्तेज्य करने हुए बताया है कि श्रमिकों की गरीबी, अज्ञानता तथा असहायता में पनपती है जब कि व्यक्ति मोग मर्याद-निष्ठा तथा, मदाचरण का जीवन व्यतीत करते हुए भी गरीब बने रहते हैं। पूँजीपति वर्ग अनैतिकता, धोनेबाजी तथा चालबाजी के द्वारा जीवित रहता है। विस्मय वलाक की धारणा थी कि व्यक्ति में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की धारणायें अवश्य सोकतनी मिहान्तो पर आधारित हैं, परन्तु इनके कारण व्यक्ति एकधिकार को जो बढ़ावा मिलता है वह शक्तिमन्त्र से संगति नहीं रख सकता। मिहनी प्रोत्साहन ने बताने का प्रयास किया कि समाजवाद व्यक्तिवाद की ही उपज है। इसे व्यक्तिवाद का विवेकपूर्ण संश्लिष्ट तथा सही मन कहा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य भी व्यक्ति का ही है। पैरिजियनवादी-नैतिकता उनकी इस धारणा से प्रकट होती है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का साथ समाज के अन्य सदस्यों का अधिकार करके तथा उन द्वारा सृजित उत्पादन का उपभोक्ता बनकर करता है, तो उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कोई नैतिक अधिचर्य नहीं हो सकता। थोमसी ऐनी बीसेन्ट, जिन्होंने भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन का भी नेतृत्व किया था और पियसोफिकल सोसिटी की सदस्या थीं, पैरिजियन सोसाइटी की भी एक सदस्या थीं। उन्होंने समाज के एक वर्ग की गरीबी की सीख अस्सना की थी कि पूँजीपति वर्ग की स्वर्ण की भूषण का अस्त करना चाहती थीं। उन्होंने मानवीय नैतिकता के आधार पर पूँजीवाद को समाप्ति करने का आह्वान दिया ताकि निर्धन श्रमिक वर्ग को कम से कम जीवन

की मौलिक आवश्यकताओं सुनिश्चित हों और ये अनुभव करें कि वे संपूर्ण जीवन रहे का प्रयत्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीवन का सही उपयोग करने के लिए कर रहे हैं। यह सभी सम्भव है जब कि प्राथमिक आवश्यकताएँ उस समाज के नियन्त्रण में आ जायें, जो मूल्य का सञ्चालन है।

फैबियनवाद के साधन

समाजवाद के दो रूप हैं—विकासवादी तथा क्रान्तिवादी। यदि भाषावाद तथा उस पर आधारित विचारधाराएँ हिंस्रानुसार साधनों का प्रयोग करके समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहती हैं, तो फैबियनवाद से प्रभावित समाजवादी विचारधाराएँ लोकतन्त्री ढंग से तथा वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करके शान्तिपूर्ण समाजवाद की व्यवस्था स्थापित करना चाहती हैं। अतः फैबियनवाद विकासवादी समाजवाद का जनक है। कोकर ने कहा है कि फैबियन सोसाइटी ने सिद्धान्त क्षेत्र में उतना योगदान नहीं किया, जितना कि व्यावहारिक क्षेत्र में फैबियन सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिभा तथा बुद्धिमत्ता से प्रदर्शित की। प्राथमिक तथा सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में सध्य एकत्र किये गये उनकी व्याख्या की। इसके कारण ब्रिटेन की राष्ट्रीयता तथा स्थानीय सरकारों ने शान्तिपूर्ण और सावधानी के साथ समाजवाद को एक उदार ढंग का व्यावहारिक रूप प्रदान किया। फैबियनवाद के साधनों को निम्नांकित क्रम में रखा जा सकता है—

1—प्रचार साहित्य तथा सार्वजनिक भाषणों द्वारा जनता के समस्त वर्गों में समाजवाद के सिद्धान्तों तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में चेतना जागृत करना तथा इस पर उनकी भावना उत्पन्न करना। यह कार्य फैबियन सोसाइटी ने प्रथम भाषा में किया और उसके द्वारा जनमत को जागृत किया।

2—लोकतन्त्री ढंग से निर्मित संस्थाओं की बनावट रखना तथा उनके लोकतन्त्री स्वरूप को अधिक विकसित तथा प्रभावशाली बनाना ताकि वे समाज की सत्ता, संरक्षक तथा अभिभावक के रूप में सम्पूर्ण समाज के हित में कार्य करें। इस दृष्टि से फैबियनवाद निवर्तमान राजनीतिक संस्थाओं को समाप्त करने और उनके स्थान पर एकदम नयी व्यवस्था की स्थापना करने का विरोधी है।

3—श्रमिक वर्ग के जीवन को अधिक सुखी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संसद को विधि-निर्माण द्वारा श्रमिकों के कार्यों के घण्टों में कमी करना, उन्हें बेकारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने, उसके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की व्यवस्था

करने, न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने, आदि का आह्वान करना ।

4—मार्क्सजिनिक उपयोगिता की सेवाओं तथा एकाधिकारों पर राष्ट्रीय सरकार तथा स्थानीय सरकारों द्वारा अपना स्वाम्य स्थापित करने की संस्तुति देना । निःस्वाम्यकरण किये गये तत्वों की क्षतिपूर्ति या सहायता देने के विषय में राष्ट्रीय या स्थानीय सरकारें समुचित विधि का निर्माण करेंगे ।

5—राज्य द्वारा उत्तराधिकार पर कर तथा सगी हुई भूजी पर प्राय-कर की व्यवस्था की जाये ।

संक्षेप में फैंबियनवाद सुधारवादी तथा विकासवादी है । इसकी नीति समझाने-बुझाने तथा समझौते की है, न कि घातक पैदा करने की । ईबन्स्टीन के मत से, फैंबियनों की समझौतों की नीति इस धारणा पर आधारित थी कि अगर किसी निवेकपूर्ण व्यक्ति को एक मिनट के प्रबुद्ध तर्क-वितर्क, व्याख्यान या सवेगारमक प्रयासों से परिवर्तित नहीं कर सकते । फैंबियन नीति अपने श्रोताओं के मनों तथा भावनाओं पर घीमो तथा क्रमिक प्रक्रिया द्वारा, न कि एकाएक उन्हें परिवर्तित करने के उद्देश्य से, कार्य करती है । यह भी सामाजिक तथा औपचारिक व्यवहारों पर, न कि औपचारिक तथा सरकारी व्यवहारों पर । “भूजी-पतियों के विनाश के लिए भी वे बलप्रयोग तथा हिंसा का प्रयोग न करके शिक्षा दीक्षा द्वारा अग्रगण्य रूप से हृदय परिवर्तन करने की नीति अपनाते हैं । समाजवाद पर अद्वैत विश्वास रखते हुए भी वे मार्क्सवादी नहीं थे । वे निवर्तमान राज्य को न समाप्त कर देना चाहते थे और न वे इस बात पर विश्वास करते थे कि समाजवाद की स्थापना हो जाने पर राज्य तिरोहित हो जायेगा और न ही वे संक्रान्तिकार में श्रमिकों के अधिनायकवाद के औचित्य की स्थापना के औचित्य को मानते थे । इस प्रकार फैंबियनवादियों ने न केवल समाजवाद को सम्मानजनक बनाया, अपितु उन्होंने इसे सगंभ्र एक पंथान बना दिया, अतः उनकी धारणा के समाजवाद पर आधारित विद्रोहात्मक होने से दूर रह कर एक वास्तविकता बन गया ।”

मृत्योञ्जन तथा आलोचना

फैंबियनवादी समाजवाद की धारणाओं पर मार्क्स के विचारों का पर्याप्त प्रभाव था, परन्तु फैंबियन समाज के नेता न तो समाजवाद की मार्क्सवादी ऐतिहासिकता को मानते थे और न उनके साधनों पर विश्वास करते थे । वे समाज-

याद की सैद्धान्तिक हठधर्मिता को स्वीकार नहीं करते। वे उनकी व्यावहारिकता के विषय में अधिक बल देते हैं। ब्रिटेन सदृश देश की जनता जो जनतन्त्र में विश्वास रखती है और जनतन्त्र को मूलतः आध्यात्मिक मानती है और उस सामना भी आध्यात्मिक स्तर पर करना चाहती है, वह आध्यात्मिकता, नैतिक और आदर्शवाद को समनार्थक मानती है। वह सब कुछ आध्यात्मिक, नैतिक और आदर्श हैं जो मनुष्यों, जातियों, वर्गों और राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ लाकर एक समग्र मानव-जाति के निर्माण में सहायता दे। अतः वहाँ जनता, शनैः शनैः विकास हुआ है। सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए क्रान्तिकारी तथा हिंसात्मक विद्रोह के साधनों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसे स्वयं मार्क्स तक ने स्वीकार किया था। उदार व्यक्तिवादी के दुष्परिणाम भी प्रकट होने लगे थे। ऐसे स्थिति में फैंबियनवादियों ने विकासवादी तथा शान्तिपूर्ण साधनों से भी समाजवाद की स्थापना किये जाने के विषय में जनमत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। यद्यपि फैंबियनवादी न तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य थे और न उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम था, तथापि उनकी विचारधारा ने दल के निर्माण तथा विकास को प्रोत्साहित किया और सत्कालीन उदार आन्दोलन प्रायः समाप्त हो गयी। भले ही रुढ़िवादी दल पूँजीवादी समर्थक माना जाय तथापि फैंबियनवाद का प्रभाव उनके ऊपर भी किसी न किसी रूप में पड़ा है और जब कभी यह दल सत्ताखंड होता है तो वह समाजवादी कार्य का पूरा विरोध नहीं कर पाता। श्रमिक दल वस्तुतः ब्रिटेन का समाजवादी ही है और उसकी नीतियों पर फैंबियनवाद की स्पष्ट छाप है।

फैंबियनवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसने विश्व के जनप्रेमी देशों को जनतन्त्री तथा विकासवादी साधनों से समाजवाद की स्थापना करने के विषय में भाववस्तु किया है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देश, जो विकासवादी समाजवाद पर आस्था रखते हैं, फैंबियनवादी नीतियों ही अपना रहे हैं। इस प्रकार फैंबियनवाद जनतन्त्र समाजवाद या राज्य समाजवाद का अग्रणी सिद्ध हुआ है। भले ही मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद माना जाय तथापि फैंबियन पद्धति की बुद्धिमत्ता पर सन्देह करें, तथापि मार्क्सवाद का अनुभव करने वाले देशों में क्रान्ति द्वारा साम्यवादी व्यवस्थाएँ स्थापित की गयी हैं, जो का अनुभव भी यही बताता है कि वहाँ एकदलीय अधिनायकवाद अनिवार्य बन सकता है। इसके विपरीत फैंबियनवाद पर आधारित समाजवादी न

उठाया जाता है ? इसका अर्थ यह हुआ कि शोषकों की अचल सम्पत्ति स्थायी करके उन्हें चल सम्पत्ति देकर धनी बनाये रखेगा और लम्बे समय तक समाज को निर्धनता, महंगाई तथा श्रृणो की स्थिति का सामना करने देगा। शोष वर्ग को ऐसी सुविधा देना समाजवाद नहीं है। यह अधिक से अधिक समाज की अर्थ व्यवस्था का कुछ लोकतन्त्रीकरण करके उसमें कुछ सुधार लाना मात्र है।

फैबियनवादी न तो समाजवाद के स्पष्ट बतता थे और न उनमें समाजवादी व्यवस्था लाने के प्रति सत्यनिष्ठ उत्कण्ठा थी। प्रो० वाकर ने कहा है "फैबियन समाज समाजवादी संगठन का सबसे कम स्पष्ट व अनिश्चित सिद्धान्त है। व्यावहारिक रूप में तथा सिद्धान्त में यह एक झूठे छण्डे के नीचे है जो अपने उद्देश्यों विषय में कोई सन्देह प्रकट नहीं करना चाहता"। फैबियन अपनी सफलता के नि केवल चालाकी पर निर्भर करते हैं। लेकिन फिर भी समाजवादी इतिहास इसको स्थान प्राप्त है। फैबियनवाद की देन यही है इसने समाजवाद को बीड़ घरातल दी और जो व्यक्तिवाद और साम्यवाद से चिढ़े हुए थे उन्हें समाजवाद और गम्भीरता से सोचने के लिए बाध्य किया। ऐसेकजेंडर ने ठीक ही कहा है "भावी पीढ़ियों की शीतल आर्सें फैबियनवाद के अनेक सिद्धान्तों को मूलतः गाईफाक्स के कागजों पटाखों की सजा देगी लेकिन यह मानना पड़ेगा कि कम विकटोरिया युग के व्यक्तियों को फैबियनों ने यह आवश्यक दिखाया कि नि भी प्रश्न की गम्भीरता समझने के लिए कुछ खोदने और तह में जाकर पुस भट करने की सदा सम्भावना बनी रहती है। अन्त में इस बात से भी मना नहीं जा सकता कि व्यावहारिक क्षेत्र में इन्होंने पर्याप्त योगदान दिया जैसा कि प्रो कोकर ने लिखा है, कि यह कहा जा सकता है कि फैबियन सोसायटी ने मित्र क्षेत्र में उतना योगदान नहीं दिया, जितना कि व्यावहारिक क्षेत्र में जिम प्रीन और बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की आर्थिक एव सामाजिक अवस्था के सम्बन्ध में तथा एकत्र करके उनकी व्याख्या की है, उन्हीं ने कारण ब्रिटेन की राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारें शनैः शनैः और सावधानी के साथ समाजवाद के एक नरम रूप को व्यावहारिक रूप दे सकीं।

समष्टिवाद

समष्टिवाद विक्रमशील समाजवादी विचारधारा का ही एक अंग है। इसे कई नामों से सम्बोधित किया जाता है जैसे राज्य समाजवाद, संप्रदाय, साम्यवादी समाजवाद, समाजवादी सोशलिज्म, समूहवाद। समष्टि का अर्थ "समूह"

होना है। अतएव समाजवाद का अर्थ समाज को महत्व देने वाला सिद्धान्त होगा। इन बातों में उद्देश्यों की प्राप्ति धार्मिक, सांविधानिक तथा बिना किसी रक्तपात के धीरे-धीरे होनी है। इनका उद्देश्य विदेशी ब्रिटिश के ग्यारहवें संस्करण में समाजवाद की परिभाषा देने हुए कहा गया है कि समाजवाद वह नीति या सिद्धान्त है जिसका लक्ष्य किसी केन्द्रीय जनतान्त्रिक शक्ति की कार्यवाही द्वारा अच्छे वितरण की व्यवस्था करना है और जमीन शक्ति की अधीनता में धन की उत्पत्ति की घर्तमान से अच्छी व्यवस्था करना है। इस परिभाषा के अन्तर्गत राज्य में समाजवाद के दो प्रमुख तत्वों का ज्ञान होता है। प्रथम, यह एककेन्द्रीय लोकतन्त्री सत्ता अर्थात् राज्य की अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रमुख साधन मानता है और द्वितीय, यह उत्पादन तथा वितरण प्रणाली में घर्तमान की उपेक्षा सुधार चाहता है। यह द्वितीय लक्ष्य समाज की अर्थव्यवस्था में सम्बन्ध रखता है और पूँजीवादी या व्यक्तिवादी व्यवस्था के अन्तर्गत इसके दोषों को दूर करके इसे समाजवादी सिद्धान्तों के अनुरूप बनाना राज्य समाजवाद का लक्ष्य है। इस दृष्टि में यह क्रान्तिवादी समाजवादों—मार्क्सवाद, साम्यवाद, श्रम सघवाद, क्रान्तिकारी, अराजकतावाद आदि से भिन्न है क्योंकि ये व्यवस्थाएँ राज्य विरोधी हैं और इनका परम्परागत लोकतन्त्र में भी विश्वास नहीं है। यह विचारधारा घर्तमान पर विश्वास नहीं करती। इसके अनुसार समाज के विभिन्न आर्थिक वर्ग एक दूसरे पर आश्रित हैं, न कि एक दूसरे के शत्रु। आवश्यकता इस बात की है कि समाज की सत्ता इनके मध्य सम्बन्धों में और अच्छा सामन्वय स्थापित करे ताकि वे सम्पूर्ण समाज के हितों का ध्यान रख कर परस्पर सहयोग स्थापित करके अपना कार्य कर सकें। समाजवाद किसी एक वर्ग को महत्वपूर्ण मान कर तथा एक दूसरे का विनाश करके वर्गविहीन समाज के नाम पर केवल एक ही वर्ग को सब कुछ नहीं मानता। यह समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान में रखने हुए उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था का राज्य द्वारा ऐसा नियमन किया जाना चाहता है जिसके द्वारा व्यक्ति-व्यक्ति के मध्य अत्यधिक आर्थिक विषमता न रहे और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार श्रम करे और प्रत्येक को उसके श्रम के अनुसार लाभ प्राप्त हो। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को जो श्रम-जीवी है अपनी आजीविका के लिए दूसरे के शोषण का विचार न बनाना पड़े। केन्द्रीय राजनीतिक सत्ता लोक-कल्याणकारी राज्य का आदर्श अपना कर समाज में प्रत्येक व्यक्ति के श्रम तथा लाभ को सुनिश्चित बनाये रखे। प्रो० एसी के अनुसार समाजवादी यह है जो कि समाज को ऐसे राजकीय संगठन के रूप में देखता है जिस संगठन का उद्देश्य आर्थिक वस्तुओं का और अधिकारपूर्ण वितरण तथा मानवता को ऊँचा उठाना है।

गटल के अनुसार राज्य समाजवादी समुदाय का जनतान्त्रिक अधिकार पर नीतिक संगठन चाहते है और राज्य को भूमि, पूजी एवं उत्पादन के साधन स्वामी बनाना चाहते हैं तथा जनहित के लिए राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार चाहते है। मारिस् हिलकिवट के अनुसार राज्य समाजवाद वह व्यवस्था है जिसमें सरकारी स्वामित्व का प्रयोग एक लोकतान्त्रिक पद्धति के रूप में लोगों के लाभ के लिए किया जाकर सरकार की आय को बढ़ाने और उसकी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ के लिए किया जाता है। फ्रान्सीसी लेखक मिलरेण्ड के शब्दों में, "पूजीवादी के स्थान पर सामाजिक सम्पत्ति को आवश्यक एवं प्रगतिशील ढंग में करना समाजवाद है।" कोकर के शब्दों में, "समष्टिवाद भी वैसा ही अस्पष्ट शब्द है जैसा समाजवाद।" जिस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, एक ओर समाजवादियों के आर्थिक नियतिवाद, धर्म निमित्त मूल्य तथा वर्गयुद्ध के सिद्धान्तों को अस्वीकार करता है कि सम्पत्ति के भेद के कारण समाज में विविध एवं प्रायः विरोधी राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव होता है, किन्तु वह वर्गों के स्पष्ट भेद को तथा उनके निरन्तर शत्रुता को नहीं मानता।"

समष्टिवादी चिन्तन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

19वीं शताब्दी के आरम्भ के मध्य में अधिकांश व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों व्यक्तिवाद के सिद्धान्त को प्रायः स्वीकार करते थे। उनका कथन था कि (1) पूजी स्वाभाविक रूप में ऐसे उद्योगों की ओर प्रवृत्त होती है जिनमें उनके माल से अधिक वृद्धि हो, (2) अनियमित प्रतियोगिता के कारण बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि ये लगभग सागत के बराबर स्तर पर आ जाती है, (3) आर्थिक के लिए कम से कम जितने परिश्रम की आवश्यकता है निष्कटक रूप में नहीं बढ़ा जा सकती, और (4) जब प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की अभिव्यक्ति बिना किसी राजकीय अनुदान या प्रतिबन्ध के स्वयं करता है तो वह अपने मार्गवर्तिका हितों की वृद्धि सर्वोत्तम ढंग में करता है। लेकिन कालान्तर में अधिकाधिक लगन आया है।

व्यक्तिवादी सिद्धान्तों की आलोचना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राजनीतिक अर्थशास्त्रियों के जर्मन विचारक मूजी ब्रेन्टानो कायें बुखर, आल्फ्रेड एडोल्फ थैनर, जी० एफ० मैय, कार्ल वान स्टोन, एल्बर्ट शीकर को मुहूर्त मिल गया था। इन मन्त्रदाय के नेता मन्त्रव वान शमोपन थे। प्रमुख राजनीतिक अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक राजनीतिक मध्य की स्थापना की। इन मन्त्र

को उपहासात्मक ढंग से व्यावसायिक-समाजवादी या शैक्षणिक समाजवादी भी कहा गया।

19वीं शताब्दी के इन जर्मन अर्थशास्त्रियों ने परम्परागत राजनीतिक अर्थशास्त्रियों की कटु आलोचना की और बताया कि अनुभव से दूर जाकर विचार करने की उनकी प्रवृत्ति है। इन्होंने उनकी इस मान्यता को चुनौती दी कि प्राकृतिक नियमों को स्वतन्त्र रूप में कार्य करने देने तथा वैयक्तिक हित को अनियन्त्रित छोड़ देने से सामाजिक मामलों का वितरण, व्यक्तियों की योग्यता एवं प्रयत्न का अनुरूप होता है। इन राजनीतिक अर्थशास्त्रियों ने बताया कि अर्थशास्त्र को अपने परिणाम इतिहास तथा व्यक्तिगत पर्यवेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर निकालने चाहिए। इन राजकीय समाजवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पादन में सम्बन्धित नहीं है, बल्कि समस्या के मूल में वितरण व्यवस्था है जिसके समाधान के लिए शासन का व्यापक विस्तार आवश्यक है। कोबर के अनुसार "उनके सिद्धान्त प्रणाली में धरार्थवादी होने हुए भी सदय में स्पष्ट नैतिक धर्म। राजनीतिक अर्थशास्त्र के, जैसा उसे वे समझते थे, व्यावहारिक तथा नैतिक लक्ष्य थे, अर्थात् यह बनसाना कि सम्पत्ति वितरण ग्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल कैसे हो सकता है और वैयक्तिक स्वार्थ को समाज के हित के अधीन किस प्रकार किया जा सकता है। उनका यह विश्वास था कि उनके आर्थिक नीतिशास्त्र का धरार्थवादी आधार था। वह यह मानते थे कि आधुनिक राज्य सांस्कृतिक नैतिक तथा आध्यात्मिक एकता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में विकसित हुआ है, जो राष्ट्रीय समाज के विभिन्न वर्गों एवं व्यक्तियों में विद्यमान भाषा, शिष्टाचार एवं संस्थाओं की एकता में स्पष्ट है और जो उनके आर्थिक भेदों को पीछे छोड़ देती है। उन प्रनिष्ठित अर्थशास्त्रियों के स्वतन्त्र और स्वाभाविक कार्यों के विपरीत मानना या मार्क्सवादियों का अनुसरण करना जिन्होंने जनतन्त्रीय राज्य को सम्पत्ति के स्वामियों का प्रतिनिधित्व माना, मिथ्या एवं भ्रमजनक है।"

समष्टिवाद के उद्देश्य

समष्टिवाद एक शोषणविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। मार रूप में इसके लक्ष्य को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ये बिन्दु निम्नलिखित हैं :—

1. उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की समाप्ति,
2. प्रमुख उद्योगों एवं सामाजिक सेवाओं पर सामाजिक नियन्त्रण।

3. उत्पादन का सामान्य आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारण।
4. समाज में व्यक्तिगत लाभ की भावना के स्थान पर सार्वजनिक लाभ की भावना का बढ़ावा।
5. समाज-में प्रतियोगिता के स्थान पर सामूहिक सहयोग की भावना पर ध्यान।
6. राजनीतिक और आर्थिक पक्षों की समान रूप में पुष्टि।
7. निर्धन वर्ग और विशेष तौर पर श्रमिकों की न्यूनतम दरो का निर्धारण।
8. उत्पादन के मुख्य माधनों पर केन्द्रीय जनतान्त्रिक सत्ता का नियन्त्रण।
9. उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शान्तिमय रक्तहीन और क्रमिक उपायों का आश्रय।
10. वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सामन्त्रस्य पर जोर; और
11. जन तन्त्र एवं व्यक्ति की स्वतन्त्रता में अटूट विश्वास।

समष्टिवादी अपने इन उद्देश्यों के औचित्य को निम्नलिखित कारणों से सिद्ध करते हैं (1) उनका प्रबल प्रहार पूँजीवाद एवं उस पर आधारित समाज व्यवस्था पर है। उनका कथन है कि पूँजीवादी व्यवस्था भयंकर आर्थिक विषमताओं को जन्म देती है। इसके कारण एक ओर केवल वर्ग संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित होती है। मनुष्यों में मनीषान्त्रिय, घृणा, ईर्ष्या एवं विषाद को जन्म मिलता है तथा दूसरी ओर दुःख, दारिद्र्य, भूख, शोषण बढ़ते जाते हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि समाज में सन्तुलन समाप्त हो जाता है और मनुष्य कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं।

समष्टिवादी जनतन्त्र को पूर्ण देखना चाहते हैं और इसलिए जैसा कि प्रो० जी० डी० एच० कोल ने कहा है, "इनकी मान्यता है कि आर्थिक स्वतन्त्रता के बजाय में राजनीतिक स्वतन्त्रता व्यर्थ ही नहीं, एक धोखा भी है।"

समष्टिवाद के प्रमुख सिद्धान्त

समष्टिवाद, समाजवाद का ही रूप है, अतएव उनका विकास समाजवाद एवं फैबियनवाद की भांति हुआ है। यह भी व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। व्यक्तिवाद द्वारा आर्थिक क्षेत्र में असौम्य स्वतन्त्रता मिल जाने से पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद का विकास हुआ था। परिणामस्वरूप शोषण, अपव्यय, पतन, अत्या-

मस्याओं की अपेक्षा आधुनिक औद्योगिक समाज के पैचीदा हितों के साथ व्यक्तिगत गहानुभूतिपूर्णक तथा प्रभावकारी ढंग में व्यवहार करने में समर्थ है। जनतन्त्र राज्य का स्वाभाविक कार्य समूचे राष्ट्र के भौतिक हितों की अभिवृद्धि एवं परीक्षा-कारिनापूर्ण एवं न्यायपूर्ण व्यवहार के राष्ट्रीय आदर्शों की रक्षा करके व्यक्तिगत कार्यों को सीमित करना तथा उनकी कमी को पूर्ति करना है। यह दुर्वृत्तों को गहामता तथा गवलों के अन्यायों का दमन करता है और ऐसी सांस्कृतिक सुविधाएँ प्रदान करता है जो अकेले व्यक्तियों तथा छोटे संस्थाओं के द्वारा सम्भव नहीं है। वर्तमान राज्य गन्ध देशों में इस प्रकार के कार्य कभी भी करने लगे हैं। वे व्यक्ति की व्यवस्था करते हैं। महिलाओं व शिशुओं के श्रम पर मर्यादा लगाते हैं, मारक पदार्थ निषेध की व्यवस्था करते हैं। शिक्षा को व्यवस्था व संचार व यातायात का प्रवर्धन करते हैं और देश की स्वाभाविक सम्पत्ति की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत आर्थिक जीवन में जो प्रवृत्तियाँ मिलती हैं जिससे बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास और उसके परिणामस्वरूप औद्योगिक प्रवर्धन का केन्द्रीकरण करने हैं। उनके कारण भविष्य में सावजनिक आर्थिक कार्यों का विस्तार स्वाभाविक होगा। राष्ट्रीय सरकार स्वयं उन सेवाओं के लिए प्रवर्धन करेंगी जो परमावश्यक एवं स्थायी हैं और जिनके लिए एकीभूत शासन प्रवर्धन की आवश्यकता है। सम्पत्ति के समुचित वितरण हेतु अधिकाधिक कर लगाने का प्रवर्धन किया जायगा। सैद्धान्तिक समाजवादियों ने लगान, भाड़े, व्याज अथवा लाभ का निषेध नहीं किया और न उन्होंने वेतन प्रणाली का अन्त कर देने के लिए कहा। उनका यह विश्वास था कि समुचित अवसरों पर राज्य को लाभ पर मर्यादा लगा देनी चाहिए जिससे लाभ और प्रयास के मध्य समुचित सम्बन्ध स्थापित हो सके और राज्य को वेतन की कम से कम दर नियत कर देनी चाहिए, जिससे मजदूरों के जीवन की अवस्थाओं में सुधार हो। उनके विचार में यह सम्भव नहीं था कि व्यक्ति तथा राज्यों के कार्यों के मध्य में कोई स्पष्ट रेखा खींची जा सके। उन्होंने इस बात को जानने के लिए कि किस किस क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप व्यक्ति के स्वयं कार्य करने की शक्ति के लिए तथा सामाजिक कल्याण के लिए हितकारी अथवा हानिकारक सिद्ध होगा अनुभव को ही पद-प्रदर्शक माना।

(2) कल्याणकारी राज्य का आदर्श

मार्क्सवाद का विश्वास वर्ग संघर्ष में था। वे श्रमजीवी वर्ग के हित के लिए उत्पादन के साधनों पर प्रभुत्व रखना चाहते थे। समष्टिवाद में भी उत्पादन एवं

राज्य के हाथ में होना है, किन्तु उसका उद्देश्य किसी विनिष्ट वर्ग का हित धर सम्पूर्ण समाज के हित की ओर है। समष्टिवाद में वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देकर वर्ग समन्वय एवं परस्पर निर्भर होने के लिए कहा जाता है। यह पूँजीवाद जड़ में समाप्त करने के पक्ष में नहीं है अपितु उद्योगों को धीरे-धीरे एवं शान्ति-पूर्वक रूप से समाज के नियंत्रण में लेना चाहता है, मार्क्सवाद की भाँति बन्दूक द्वारा नहीं। प्रो० कोकर ने जैसा कहा है कि समष्टिवादियों का दृष्टिकोण, किनवाद साम्यवाद दोनों में ही भिन्न है तथा यह राज्य की कल्याणकारी समस्या मानने है जिनका उद्देश्य सामाजिक हित है। अतः राज्य की केवल पैदात्मक कार्यों के स्थान पर नगरात्मक व सामाजिक सुरक्षा के कार्य करने चाहिए। स्पष्ट है कि समष्टिवाद राज्य की लोक-कल्याणकारी मर्यादा मानता है।

3) पूँजीवाद का विरोध

पूँजीपति बिना किसी परिश्रम के अधिकतम अर्जित करते हैं, श्रमिकों को शोषण करते हैं। कृषि, भूमि एवं कारखानों पर अधिकार करके श्रमिकों से अधिक अर्जित करते हैं। श्रमिकों के साधन धनाभाव होने से वे उत्पादन के साधनों को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अतएव उन्हें विवशता में शोषित होने के लिए सैद्धांतिक रहना पड़ता है। पूँजीपति केवल अपने लाभ के लिए अपना वस्तुओं के दाम न गिर पायें, इसलिए उत्पादित वस्तुओं को जला देते हैं। वे निरीह एवं निधन जनता के दुःखों का ध्यान नहीं रखते। इस कारण समष्टिवादी पूँजीपतियों का घोर विरोध करते हैं। जिन साधनों में पूँजीपतियों को लाभ पहुँचता है उसे ही अपने हाथ में ले लेते हैं। वे उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राज्य एवं समाज का प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। समष्टिवादियों का कहना है कि पूँजीपतियों को राष्ट्रीय हित की चिन्ता नहीं आती। वे प्राकृतिक सम्पदा जैसे खनिज पदार्थ आदि का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए करते हैं। उन्हें इसी भाँति ज्ञात है कि यदि किसी उद्योग को कच्चा माल जैसे कोयला, लोहा आदि न मिले तो वे कार्य नहीं कर सकते। माता-पिता के साधनों द्वारा वे लाभ कमाते हैं। इन्हीं कारणों से समष्टिवादी कच्चा माल, खनिज पदार्थ आदि सभी प्राकृतिक साधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ वे आर्थिक स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहते हैं।

(4) उत्पादन तथा वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण

समष्टिवादी मानते हैं कि सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय सभी सम्भव है जब कि सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाये। वे चाहते हैं कि उत्पा-

उन के सभी मापनों पर राज्य के स्वामित्व में मात्र राज्य कांप में होगा किन्तु धर्मियों को उचित वेतन मिलेगा तथा विवाह की सुविधाएँ प्रदाई होंगी। वे विराम स्तर पर पर भी राज्य का नियन्त्रण चाहें हैं ताकि गाने गायन को उमने नान मिल सके। मागीन मन है कि उन्हाइन और विवरण दोनों को ये धर्मियों के स्थाय पर राज्य के अधीन देगना चाहते हैं।

(5) जनतांत्रिक विद्यवात

जनता दाम निर्वाचित जनतांत्रिक प्रगामी में समष्टिवादियों का शिस्त है। एताद्विध धर्मिता निर्वाचित होने पर बहुमत के आधार पर मामन का मकन करने है। वे मर्यादित मापनों में पूजीवाद की मुराई जनता के मामने स्तुन बने हैं और जनता को इच्छा के अनुगत मर्यादम भारी उद्योगों को मरकारी निरुत्ता में लेते हैं। अतः विचार जनता तक पहुँचाने के लिए ये प्रकार के मापनों को अमाने है। इसी कारण में समष्टिवाद को लोकतान्त्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। ये जनता में गाये जाने वाले भेद-भाव को भी धीरे-धीरे समाप्त करते हैं। वे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके आय का समान वितरण करते हैं। मिकों को काम करने समय गुण-गुविधा एवं सामाजिक मुरसा देने के पक्ष पर उनके जीवन स्तर में सुधार करने के प्रयास करते हैं।

(6) प्रान्तिकारी परिवर्तन के स्थान पर शान्तिमय साधन अपनाते जाते हैं

मापनवाद की भाति समष्टिवादी भी पूजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं, किन्तु वे हितात्मक मापनों के स्थान पर सांविधानिक एवं शान्तिमय साधनों को अमाने हैं। जनतान्त्रिक उपायों द्वारा समाजवाद की स्थापना धीरे-धीरे करना चाहते हैं। उद्योगों को राज्य के अधीन लेने का कार्य एकदम न होकर जनमत को जाग्रत करके आवश्यक क्षतिपूर्ति देकर करते हैं। समष्टिवादियों का कार्य संघ मगद है। अतएव संघ के बहुमत द्वारा प्रस्तावित योजना को ही त्रिवान्वित स्था जाता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो विरोधी दल के पदारुद होते ही वह पक्ष वाली सरकार के कार्यों को समाप्त कर देगा। वे सदैव स्थायी परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। समष्टिवाद में मापण, संगठन, एवं सांविधानिक कार्यों की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। जनतन्त्रीय शासन वयस्क मताधिकार के आधार पर स्थापित किया जाता है।

(7) व्यक्ति और समाज के मध्य आंशिक सम्बन्धों की स्थापना

समष्टिवादी बुनानी विचारधारा से प्रभावित है जिसके अनुसार व्यक्ति और समाज के मध्य के सम्बन्धों को धर्मिता के अन्तर्गत भी है मर्यादित धर्मिता का सर्वो-

हम विचार करते हैं कि समाज ही मनुष्य है और दोनों का उद्देश्य भी एक ही है। समाजवादी दार्शनिक और समाज के सामाजिक मर्यादों को उगी प्रकार मानते हैं कि उन प्रकार हमारे कर्मों का हमारे कर्मों में मर्यादा होता है।

(8) समाजवाद में राज्य के कार्यों की अनिवार्यता

समाजवादियों वैधानिक उपायों में पूँजीवादी व्यवस्था को परिवर्तित कर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं, अतः वे राज्य की उनके लिए महत्वपूर्ण मानते और मान्यता स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि देश के गरीबों की राज्य के कर्मों का उनका उपयोग मुनियोजि। हमें सामाजिक हित में बिना जर्मि। शिरोधार्य में समाज का दुर्बल वर्ग विशेष महत्व प्राप्त करने का अधिकारी है। दुर्बल वर्ग के लोगों को राज्य की ओर से अधिक मुविद्याएँ प्राप्त हों, काम करने के घंटे कम हों, वेतन अधिक हों, मुविद्याएँ अधिक प्रदान हों, यथासंभव इन्हें घर भार में मुक्त रखा जाये या कम से कम इन पर लगाये जायें। इसी प्रकार दूसरी ओर अधिक महत्व व्यक्तियों पर उनकी मर्यादा के अनुपात में अधिक घर भार रखा जाये। समाजवादी अनुपातित आय पर अधिकारिक कर लगाने के पक्ष में हैं। मगर यह है कि यद्यपि समाजवादी मूलतः अधिकतम आय के मध्य अन्तर स्पष्ट नहीं कर पाये हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दोनों प्रकार की आयों में कम से कम अन्तर रखने का विचार अवश्य है ताकि समाज में अधिकाधिक समतुल्य स्थापन किया जा सके। ऐसा करने के पीछे उनके मस्तिष्क में मूल विचार यह है कि समाज में जितनी अधिक आर्थिक विषमता होगी उतना ही अधिक सामाजिक और राजनीतिक असमन्वय भी होगा।

समाजवादी कार्यक्रम एवं पद्धति

समाजवाद मानववाद की भाँति एक दार्शनिक विचारधारा नहीं है अपितु यह मुख्यतया पूँजीवादी व्यवस्था में समाजवादी व्यवस्था के परिवर्तन का एक कार्यक्रम है, जिसे समाजवादी शान्तिपूर्ण व वैधानिक तथा लोकतन्त्री ढंग से कार्यान्वित करना चाहते हैं, समाजवादी माधनो तथा पद्धतियों की निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है —

(1) शिक्षा-दीक्षा द्वारा जनता में लोकतन्त्र तथा समाजवाद का प्रचार

वैधानिक विचारों की भाँति समाजवादी भी जनता के समस्त वर्गों में समाजवादी व्यवस्था के लाभों का प्रचार करना चाहते हैं। इसके निमित्त वे प्रेस, मंच, स० चि—20

स्थापित करना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत सामाजिक वर्ग परस्पर मिल जुल कर काम करें। हिमा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। अतः यदि बल प्रयोग द्वारा पूजीवाद की समाप्ति का कार्यक्रम अपनाया जायेगा तो उसकी प्रतिक्रिया भी हिंसात्मक होगी। ऐसी स्थिति में जान्तिपूर्ण समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकेगी। अतः समष्टिवादी यह मान कर चलने हैं कि विभिन्न सामाजिक वर्ग अन्योन्याश्रित है। उत्पादन प्रणाली के अन्तर्गत उद्योगपति तथा श्रमिक एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। उनके मध्य विरोध की खाँची को पाटने की आवश्यकता है ताकि एक वर्ग दूसरे का शोषण करके अनुचित लाभ अर्जित न कर सके। अतः पूजीवाद वर्ग द्वारा शोषण के जो माघन अपनाये जाते हैं उन पर राज्य द्वारा नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि पूजीपति या उद्योगपति वर्ग का उत्पादन के माघनों में तुरन्त निःस्वाम्यकरण करके ही समस्या का समाधान हो जायेगा। राज्य विधि द्वारा श्रमिकों के वेतन न्यूनतम, काम की अवधि, बोनस, आदि का निर्धारण करके स्वामियों को इन्हें माघ्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। उनके लाभ को नियन्त्रित करने के लिए आय कर में क्रमिक वृद्धि कर सकता है। यदि कोई स्वामी या उद्योगपति इन नियमों का उल्लंघन करे तो राज्य ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। इस प्रकार उद्योगपति तथा श्रमिक वर्ग के मध्य विरोध तथा अन्धाय को दूर करने के लिए राज्य एक पक्ष के रूप में रहेगा। वर्ग-विहीन-वर्ग-विहीन तथा राज्य-विहीन समाज की स्थापना का स्वप्न समष्टिवाद नहीं देखता है, प्रत्युत उसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य समरूपता स्थापित करना है और ऐसा कार्य राज्य वैधानिक व्यवस्था द्वारा करेगा।

(4) उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण

समष्टिवाद का एक उद्देश्य प्रमुख समाज-सेवी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना है, जैसे रेल, यातायात, बीमा, बैंक, परिवहन, शक्ति के माघन, भूमि आदि। उत्पादन के अन्य बड़े-बड़े उद्योगों का भी शीघ्र शीघ्र राष्ट्रीयकरण करना समाजवादी कार्यक्रम का एक अंग रहा है। इन राष्ट्रीयकृत उद्योगों का संचालन करने के लिए स्वायत्तशासी परिषदें, आयोग निगम, आदि की स्थापना राज्य द्वारा की जाती है। व्यक्तिगत सम्पत्ति के अत्यधिक केन्द्रीकरण को रोकने के लिए राज्य प्रायश्चित्तों में अधिकतम भूमि की सीमा तथा शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा भी बानून द्वारा निर्धारित कर देता है। उस निर्धारित सीमा में अधिक सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करने उसे सम्पत्तिहीनो को देने की व्यवस्था की जाती है।

राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है उनके पूर्ववर्ती उद्योगपतियों अथवा स्वामियों को राज्य कानून द्वारा क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी करता है जो एक माघ या ईदियों में किरातों के रूप में दी जाती है। कमी-कमी कुछ उद्योग मंयुक्त प्रयाग द्वारा भी चलाये जाते हैं इमे मिथित अर्थव्यवस्थाके नाम में पुकारते हैं। इसमें व्यक्तिगत पूजी लगाने वालों को उद्योग के मंचालन में पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं रह पाती है। अतः शोषण का प्रश्न नहीं उठता। छोटे-छोटे उद्योग विकेन्द्रीकृत स्वायत्त मर्यादों अथवा व्यक्तिगत प्रयाग अथवा महकारों संघों द्वारा भी चलाये जाने की नीति समष्टिवाद की अमान्य नहीं है। राज्य ऐसे विभिन्न उद्योगों में उत्पादन शुल्क, विक्री कर, आयकर आदि लगाती है। पूजीपतियों तथा उद्योगपतियों के अवांछित लाभ को रोकने के लिए राज्य मूल्य निर्धारण तथा वितरण के लिए भी नियन्त्रण की व्यवस्था करता है ताकि उपभोक्ताओं से मनमाना मूल्य नहीं लिया जा सके। उत्पादक श्रमिकों को अपने सघ निमित्त करने की स्वतन्त्रता भी प्राप्त रहती है। वे अपनी संगठित शक्ति के द्वारा अपनी माँगों को स्वामियों या सरकार के समक्ष रखते हैं। इस प्रकार राज्य की अर्थ व्यवस्था पर राज्य का अधिकाधिक नियन्त्रण या स्वामित्व रहने से उत्पादन तथा वितरण का कार्य सन्तुलित रखने की नीति अपनायी जाती है। व्यापार व्यवसाय, आयात निर्यात तथा बैंक व्यवस्था को भी उन्मुक्त प्रतियोगिता के निमित्त नहीं छोड़ दिया जाता। समष्टिवाद मनु-लित अर्थव्यवस्था का नीति पर अनुसरण करता है।

(5) राजनीतिक तथा आर्थिक विकेन्द्रीकरण

यद्यपि समष्टिवाद राज्य के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि वह सुदृढ़ केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित करने और राज्य की सशक्त बनाना चाहता है। ऐसी केन्द्रीकृत व्यवस्था साम्यवादी अधिनायक तन्त्रों के अन्तर्गत पायी जाती है। समष्टिवाद इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करते कि राज्य के कार्य क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार होने से प्रशासनिक नीकरशाही का विस्तार स्वभाविक है। यदि नीकरशाही शक्तिशाली हो गयी तो उसके जनतन्त्र की आघात पहुँचेगा और जन कल्याण का आदर्श नीकरशाही की कृपा पर रह जायेगा। अतः समष्टिवाद शासन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की स्थापना को आवश्यक समझता है और जनसहयोग की अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास की योजनाएँ बनाता है। स्थानीय

राज्य के अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास की योजनाएँ स्वयं बनानी तथा कार्यान्वित करनी है। इसके अतिरिक्त आर्थिक कार्य बनाने के संचालन के निमित्त, महत्वागता को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। महत्वागता सम्मिलित करने छोटे-छोटे उद्योगों के संचालन का कार्य करने राज्य में ले सकनी है। विविध प्रणाली में राज्य महत्वागता संचालन की अधिक प्रोत्साहन देना है। विविध उद्योगों में निगमों, परिषदों तथा मण्डलों की स्थापना तथा उनकी स्वायत्तता को सुनिश्चित करनी है। ये कार्य बनाए केन्द्रित राज्य को मजबूत का विवेकीकरण करने के योग्य है। राजनीतिक तथा आर्थिक कार्य-बनाए स्थानीय समस्याओं के हाथ में विवेकीकरण हो जाने में केन्द्रीय नीतिगत स्थानीय क्षेत्रों में मनमानी नहीं कर पायेगी। आर्थिक कार्य-बनाए के विवेकीकरण में पूँजीवाद तथा स्वयंसेवात्मक लक्ष्य को भी अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल पायेगा।

(6) नियोजित अर्थव्यवस्था की नीति पर अनुसरण

विकासशील देशों में समष्टिवादी नीति अपनाते वाले राज्य के आर्थिक, औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों के निमित्त नियोजित विकास की योजनाएँ निमित्त करने के लिए बद्धम उठा रहे हैं। ये योजनाएँ पञ्चवर्षीय, सप्तवर्षीय, दश की होती हैं। इन योजनाओं का सैद्धान्तिक आधार राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर समस्याओं के सहयोग से तैयार किया जाता है। उसके बाद आगामी पाँचवर्षीय के लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। उनकी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों की समस्याएँ अपनी स्थानीय योजनाओं को बनाती हैं। उनके माध्यमों तथा उपयोगिता का पूर्व निर्धारण कर लिया जाता है। इसके उत्पादन में बरबादी नहीं होती है और समाज की आवश्यकतानुसार उत्पादन कार्य होता है। उत्पादित माल का वितरण की समस्या भी नहीं आती। ब्रिटेन आर्थिक दृष्टि से एक विकसित देश था, वहाँ राष्ट्रीय विकास की निर्धारित अवधि की योजनाएँ बनाने का प्रश्न नहीं था, परन्तु आर्थिक क्रियाकलापों के संचालन, उत्पादन तथा वितरण की समाजवादों के निमित्त वहाँ के श्रमिक दल ने एक राष्ट्रीय नीति का नियोजन पूर्व से ही कर लिया था। प्रो० जॉन्स के अनुसार इस नियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाये गये थे —

(क) राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को सार्वभौम रूप से लागू करना

इसके अन्तर्गत राज्य फँकट्री अधिनियमों में सुधार करके एक ऐसे न्यूनतम वेतन को निर्धारित करेगा जिसकी प्राप्ति द्वारा श्रमिक अपनी मौलिक आवश्यक-

हो।

कतन्त्री नियन्त्रण

मक दल औद्योगिक क्षेत्र में पूजीपतियों के नियन्त्रण को कम उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा छोटों को स्थानीय स्वायत्त रखने और प्रशासन के विकेन्द्रीकरण द्वारा उद्योगों के उपर रखने की नीति अपनायेगा।

प्रवस्था में क्रान्ति लाना

तु श्रमिक तथा निम्नमध्यमवर्गीय लोगों के न्यूनतम आय अधिक आय वालों के ऊपर अधिक आयकर की नीति अप-

का उपभोग जन साधारण के हित में करना

जो अतिरिक्त लाभ होता है वह पूजीवादी व्यवस्था के जेब में जाता है। समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत कर राज्य को होगी उससे जन साधारण की मुख मुविधा के कार्य, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, बुढ़ावस्था में पेंशन की योजना आदि।

शांति समष्टिवाद में भी दोष पाये जाते हैं। अभी तक ऐसा है जो निर्दोष हो। साम्यवाद की शांति अनेक राज्यों में हुआ है। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त अधिकतर देशों के गया है। आज राज्य का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राग आलोचनाओं की जाती है वह निराधार है।

राज्य में व्यक्तिगत प्रेरणा को कोई स्थान नहीं है, यह विचार-त संघ, जहाँ सभी वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण किया गया है, नये कार्य करने की प्रेरणा मिसती है। सोवियत संघ किसी

है। स्टैण्ड रैम के गन्दों धिन तथा नावैज्ञानिक संवाय बातों योग्यतानुसार सूर्य के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं से करते हैं।

सभी आवश्यक वस्तुओं का उपभोग हो जाता है, 4 देशों में प्रवे ही सही हो बिन्नु समष्टिवादी देशों में व्यक्ति-प्रेम आलोचना, मगउन एवं पूँजीवादी व्यवस्था के देशों में से उसकी अवस्था अपनी-की कार्य करने का, अपनी

समष्टिवाद की आ-कारों क्षेत्र बन जाने में भ्रष्टाचिने बिना कोई कार्य नहीं छट्पाधार, यदि वैयक्तिक बहुर भी होगा, यह भ्रष्टाच-हूर किया जा सकता है। याना। पूजीपति तो अपना है। यदि पूजीवाद नहीं रहेगा

केन्द्रीयकरण के जो अव-ये यदि साधारण जनता का जीवन में केन्द्रीयकरण नियोजित पर कारागिरि व्यक्तिवादी व्यव-हो संकेत। इसमें काम करने निम्नतर बदलर मिलेगा और स

भी स्थिति में अमेरिका में पीछे नहीं है। मोबियत सच में व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए विशेष पुरस्कार दिये जाते हैं। किसी भी देश में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पैसे के लोभ में काम नहीं करते अपितु यज्ञ, कीर्ति, सम्मान पाने की भावना उनमें रहती है। बटेंड रमेल के शब्दों में, मनुष्य में रचनात्मक भावनाओं का सन्तोष अश्विन तथा मार्गजनीक मेवाओं की किसी भी रूप में किसी भी योग्य मनुष्य के द्वारा अपनी योग्यतानुसार संपूर्ण वस्तुतः मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश की सेवा अपने परिवार से भी अधिक भावना से करते हैं।

सभी आवश्यक वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर वित्तगत स्वतन्त्रता का अपहरण हो जाता है, यह कहना मोबियत सच, जनवादी चीन, जैसे साम्यवादी देशों में भले ही सही हों किन्तु ब्रिटेन, अमेरिका, भारत जैसे जनतन्त्रीय देशों में नहीं। समष्टिवादी देशों में व्यक्ति को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है, उसे भाषण, प्रेस आलोचना, संगठन एवं विचार की राजनीतिक स्वतन्त्रता भी मिलती है। पूँजीवादी व्यवस्था के देशों में व्यक्ति का शोषण होता है और व्यक्ति की निर्धनता में उनकी अवस्था दयनीय हो जाती है, वहाँ समष्टिवादी देशों में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है।

समष्टिवाद की आलोचना का प्रमुख विषय यह है कि हमारे राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ जाने से भ्रष्टाचार अधिक होता है। सरकारी कर्मचारी निरवत प्राप्त विषये बिना कोई कार्य नहीं करते। यह आरोप भी निराधार है। निरवतगोरी, भ्रष्टाचार, आदि वैयक्तिक गुण हैं, अर्थात् यदि व्यक्ति में अन्य दुर्गुण हों तो वह जहाँ भी होगा, यह भ्रष्टाचार अवश्य करेगा। यदि प्रबन्ध ठीक हो तो यह दुर्गुण दूर किया जा सकता है। समष्टिवाद में सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता। पूँजीपति तो अपना काम निभालने के लिए कर्मचारियों को रखने देने हैं। यदि पूँजीवाद नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जायेगा।

केन्द्रीयकरण के जो अवलोकन बताये गये हैं वह अतिरिक्त हैं। केन्द्रीयकरण में यदि साधारण जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठता है तो यह बुरा नहीं है। समष्टिवाद में केन्द्रीयकरण नियोजित हग में होगा। प्रो० सारसी के शब्दों में, अनिरूपण पर आधारित व्यक्तिवादी व्यवस्था की अज्ञाना नियोजित समाज बड़ी अधिक स्वतन्त्र हो सकेगा। हमें काम करने वाली की अपनी क्षमता को अभिव्यक्ति करने का निरन्तर अवसर मिलेगा और साथ ही उन्हें काम करने की दशाओं में सम्बन्धित

निष्पन्न बनाने वाली शक्ति में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार के केंद्रों-
करण से आत्म-निर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा।

समष्टिवाद में कर के भय से लोग बचत नहीं करेंगे। राज्य ऐसी बचत को
पूँजी के रूप में सुरक्षित रखेगा जिसमें नये उद्योग होने जायेंगे। समष्टिवाद में बिना
बिना प्रतियोगिता के अभाव में शुद्ध एवं आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता है।
सोवो को पूँजीपतियों की आशा सरकार पर अधिक विश्वास है। समष्टिवादी
प्रणाली के देशों में उत्पादन घटता नहीं किन्तु जनता की रचि के अनुसार वस्तु
वैदा की जाती है।

शक्तिवाद के परिणाम विश्व भ्रुगत चुका है। उसके कारण धर्मिकों का
अधिक शोषण हुआ है। व्यक्तिवाद के दोषों की प्रतिक्रिया स्वरूप ही समष्टि-
वाद का जन्म हुआ है। राज्य जनता के लिए उपयोगी है। वह गला घोट प्रतियोगिता
को रोकता है। अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता। पूँजीपति व्यवस्था
में जो घन विज्ञापन, प्रचार आदि पर व्यय होता है, उसे समाप्त कर जनता के लिए
शुद्ध वस्तुओं का उत्पादन होता है। पूँजीपति अधिक से अधिक लाभ प्राप्त
करने में वस्तुओं में मिलावट करते हैं किन्तु सरकारी कार्य में व्यक्तिगत लाभ न
मिलने से मिलावट नहीं हो पाती। समष्टिवाद सांविधानिक एवं शान्तिमय साधनों
से समाजवाद लाता है। ऐसा समाजवाद बना रहता है। क्रान्ति के द्वारा सामे
गमे परिवर्तन स्मर नहीं रहते। अतः समष्टिवाद एक सभन्वयकारी विचारधारा
है जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सामाजिक एकता से जोड़ता है। बर्नस्टीन ने इसी
लिए कहा है कि यह साम्यवाद की कन्न के लिए उच्च सङ्क है।

धर्मिक संघवाद

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में फ्रान्स के धर्मिक आन्दोलन के गर्भ
में श्रमजीवी वर्गों के लिए एक नवीन सामाजिक सिद्धान्त का जन्म हुआ जो धर्मिक
संघवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त का उद्गम आंशिक में मार्क्स और
आंशिक रूप में अराजकतावादियों से हुआ, किन्तु इसमें कई विविध बातें हैं जो
सम्पूर्ण सम्मिश्रण एक विशिष्ट वाद है। यह एक क्रान्तिकारी विचारधारा है, जो
शान्ति और विकासवाद दोनों सिद्धान्तों को अस्वीकार कर धर्मिकों को तुरन्त सब
से मुक्त करना चाहती है। धर्मिकों का स्वाधीनता प्रेम ही इस
विचारधारा से बनपने और प्रचलित होने का प्रधान कारण है, जो इस
मया है कि यह आन्दोलन औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों के

है और साधारण इहलास के बख्शना मुख्य में विश्वास करता है, फ्रान्सीसी जाति
 की मनोवैज्ञानिक विधि-विधानों से सम्बन्ध माना है। फ्रान्सीसी जाति के वर्तमान
 इतिहास में भी प्रायः इगरी उत्पत्ति के कारणों की मात्र ही गयी है। फ्रान्सीसी
 जाति के समय में उद्योगवी जगत् की अन्तिम दशाब्द तक औद्योगिक उद्योग
 राजनीतिक विकास की जो वास्तविक मानें हैं और अवस्थाएँ रही उनसे यह
 स्पष्ट है कि फ्रान्स में आर्थिक या राजनीतिक संघर्ष के सामान्य साधन फ्रान्सीसी
 प्रतिभा को प्राप्त नहीं थे। अतः उन्हें बाध्य होकर नये उपाय खोजने पर। साधारण
 लोगों के साधारण उपायों में काम नहीं कर सकने थे। फ्रान्स में अधिक समय तक
 छोटे पैमाने पर उद्योग चमके रहे। अतः श्रमिक विभूत रूप में औद्योगिक प्रगति
 का निरन्तर और सफलतापूर्वक संचालन करने के लिये आवश्यक विद्यालय गरीब
 स्तर पर अपना संगठन स्थापित नहीं कर सके। इसके अनिश्चित इस अवधि में
 फ्रान्सीसी विधि ने भी श्रमिकों के साथ बनाने तथा हड़तालों की योजना बनाने में
 अनेक बाधाएँ उत्पन्न की। इसके साथ ही फ्रान्सीसी श्रमिकों ने यह भी अनुभव
 किया कि ये साधन के बताने हुए कार्य-क्रम के अनुसार भी सफलतापूर्वक काम
 नहीं कर सके। उद्योगों शताब्दी में फ्रान्सीसी वैधानिक विकास में समय-समय
 पर जो महाना विच्छेद हुए, उद्योग सुधार के साधन के रूप में राजनीति के
 प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया। अतः जब उद्योगवी शताब्दी के अन्तिम भाग
 के औद्योगिक युग में फ्रान्सीसी श्रमिक विभूत रूप में संगठित हो गये, तब वे अपनी
 मुक्ति के साधन के रूप में व्यापारिक सघर्ष तथा राजनीतिक समारोह
 दोनों को अस्वीकार करने के लिए और ऐसे लोगों से सहमत होने के लिए
 तैयार हो गये जो सामाजिक संघर्ष के अधिक उद्योग और सीधे उपायों का प्रयोग
 करना चाहते थे। अठारवीं शताब्दी के अन्तिम भाग से लेकर श्रमिक सघर्ष
 के उदय तक की शताब्दी में इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पृष्ठभूमि इस प्रकार
 है। इस युग के आरम्भ में हम क्रान्ति युग के विविध प्रमुख समुदायों में प्रत्येक प्रकार
 की संस्थाओं के प्रति अतिशय शत्रुता का भाव पाते हैं। यह भाव क्रान्ति से पूर्व के
 समय की विरासत थी। क्रान्ति के नेता व्यक्तिवादी तथा लोकतन्त्रवादी थे। अतः
 आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत अधिकारों तथा सार्वजनिक हितों को, मर्यादित इतना
 करने के उद्देश्य में इनके मध्य किसी प्रकार की सामुदायिक संस्थाओं को मान्य
 करने के लिए अनिच्छुक थे। परिणामस्वरूप श्रमिक संघों सद्गुण संस्थाओं पर प्रतिक्रिया
 बन्ध लगे रहे। इन प्रतिबन्धों के होते हुए भी श्रमिक वर्ग में अन्त-संघों के निर्माण
 की प्रवृत्ति बढ़ती ही रही। मनु 1848 की क्रान्ति के कारण उन पर और अधिक

तिवन्ध लगा दिये गये। फ्रान्स में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती थी। अतः व भी राजनीतिक परिवर्तन होने थे, तभी श्रमिक संगठनों पर प्रतिवन्ध लगाने का प्रयत्न किया गया। यवा प्रविन्धों को हटाने का चक्र प्रारम्भ हो जाता था। इस क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण श्रमिकों में संगठन की चेतना निरन्तर अन्दर ही अन्दर सक्रिय बनी रहती थी। तृतीय गणतन्त्र के संविधान के अन्तर्गत पुनः सन् 1884 में श्रमिकों को संगठन बनाने तथा हड़ताल करने के अधिकार प्राप्त हो गये, और 1886 में उनका एक राष्ट्रीय मंच स्थापित हो गया, परन्तु फ्रान्स में औद्योगिक प्रक्रिया विकसित होने के कारण श्रमिकों के राष्ट्रीय आधार पर संगठित हो सकने तथा राजनीतिक प्रतिविधियों को प्रभावित कर सकने की सुदृढ़ स्थिति प्राप्त नहीं थी। उद्योग-प्रक्रियाएँ एवं स्वामियों के द्वारा श्रमिक मंचों का विरोध स्वाभाविक है और वे राजनीतिक मंचों को उनके विरुद्ध प्रभावित करते रहते थे। फिर भी श्रम-संघ आन्दोलन समय का लाभ उठाने से नहीं चुका।

सन् 1884 में श्रमिकों को पुनः मंच बनाने, हड़ताल करने आदि के अधिकार प्राप्त हो गये तो प्रारम्भ में स्थानीय आधार पर श्रम विनिमय के उद्देश्य से अनेक श्रमिक मंचों का निर्माण किया गया जिन्हें Bourses du Travail कहा जाता था। प्रो० जोर्ड के शब्दों में, योर्ज किसी स्थान विशेष में विभिन्न व्यवसायों में लग श्रमिकों का मंच होता था, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए श्रम-विनिमय का कार्य करना तथा उस स्थान विशेष के अन्तर्गत श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन करना था। इनके अतिरिक्त इसी अवधि में फ्रान्स में लगभग 700 व्यापार मंच स्थापित हो चुके थे। इनमें वे श्रमिक सम्मिलित होते थे जो किसी एक ही उद्योग या एक ही प्रकार की औद्योगिक प्रक्रिया में लगे होते थे। सन् 1895 में ये व्यापार मंच एक राष्ट्रीय संगठन Confederation Generale du Travail (C.G.T.) में संगठित हो गये। सन् 1893 में सभी योर्ज एक राष्ट्रीय योर्ज में संगठित हो चुके थे। सन् 1902 में व्यापार मंचों तथा योर्ज दोनों के राष्ट्रीय संघ एक में विलीन हो गये और यह राष्ट्रीय मंच सी० जी० टी० बना रहा। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में फ्रान्स में श्रम-मंचों का एक सुदृढ़ संगठन स्थापित हो गया। यह कार्य फ्रान्स के एक महान् श्रमिक नेता पेलोतिये के प्रयासों का परिणाम था।

पेलोतिये सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस विचार को अपनाया कि फ्रान्सीसी श्रमिकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समस्त फ्रान्सीसी राष्ट्र को पृथक् होकर प्रयत्न करना चाहिए। उसका जन्म एक पूँजीपति परिवार में हुआ था। वह अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ काल में उस गणतन्त्रवादी था और उसके परवान्

यह ज्यूसरे के समाजवादी गूट का सदस्य बन गया। बाद में वह सामान्य हज़ारों के प्रश्न पर, जिसका उगने सन् 1892 को समाजवादी कांग्रेस में अमरकनसागर सम्मेलन किया था, उम दस में पृथक हो गया। इसके बाद वह कानुन के विचारों को अपनाने लगा। श्रमिक विनिमयों की राजनीतिक समाजवादियों के नियन्त्रण से पृथक रहने के लिए ही पेलोलिये सन् 1894 में राष्ट्रीय संघ का सदस्य बना दिया गया और सात वर्ष तक यह इसी पद पर मूल्यपूर्ण बन रहा। उत्तरी मगडन शक्ति तथा कार्यपटुता के कारण ही इस विनिमयों को छोड़ से ही मगडन में बड़ी प्रगति हुई। उसके नेतृत्व में अराजकतावादी साम्यवादी लोग श्रमिक विनिमयों में बड़ी संख्या में सम्मिलित हो गये और संघ पर उनका प्रभाव समाजवादियों के पारस्परिक मतभेद तथा औद्योगिक संघर्ष के समय में पूँजीपतियों के साथ सरकार के पक्षपात उन दोनों ही कारणों से बड़ गया।

जब पेलोलिये फ्रान्सीसी श्रमिक आन्दोलन पर अपने इस विचार का प्रभाव डाल रहा था कि श्रमिकों को स्थानीय श्रमिक विनिमयों द्वारा कार्य करना अपने ही सहकारी उद्योगों द्वारा अपनी भुक्ति प्राप्त करना चाहिए, मॉरेल सबसे प्रथम बार श्रमिकों के हित में एक विचारक के रूप में उपस्थित हुआ, और धर्म संघों की इसी कार्य को करने की प्रेरणा दी। उसने अपना विचार एक मासिक पत्र में प्रकाशित "धर्म संघों का समाजवादी भविष्य" शीर्षक वाले लेख में प्रकट किया जिसके अन्त में उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि "समाजवाद का सम्पूर्ण भविष्य श्रमिकों के सिण्डिकेटों के स्वतन्त्र विकास में है।"

समस्त सिण्डिकेटलिस्ट सिद्धान्त एवं नीति की वाद की व्याख्याओं के मूल में पेलोलिये तथा सोरेल का यह विचार है कि सर्वहारा वर्ग जिस सामाजिक परिवर्तन की चाहता है, वह आत्मपरिवर्तन होना चाहिए, और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का स्थान जो नयी व्यवस्था लेगी, वह उन संस्थाओं के रूप में होगी जो श्रमिकों द्वारा स्वयं अपने ही प्रयत्न से और सरकार के विरोध की उपेक्षा करके बनायी जायेगी। इस विचार की व्याख्या कोन्फेडरेशन के प्रतिष्ठित नेताओं की पुस्तिकाओं में मिलती है। ऐसे नेताओं में मुख्य थे पेलोलिये, बिक्टर-ग्रिफमूलन, एमिली-पूगे, एमिली पतौद, तथा लियोनोही जो सन् 1910 के कोन्फेडरेशन के सदस्य रहे। इन विचारों की व्याख्या व्यावहारिक आन्दोलन के बाहर के विचारकों सोरेल, ह्यूबर्ट लागर डेल, एडवर्ड बर्ष आदि के विवाद यन्त्रों तथा कोन्फेडरेशन के प्रस्तावों और वाद-विवादों में भी प्राप्ति होती है। इन नेताओं के विचारों तथा प्रयासों के

[illegible]

व्यापार गण नुर्जुआ राज्य के शत्रु हैं। ये उद्योगों के अन्दर हड़ताल, तोड़-भोड़ और हिंसात्मक मायनों द्वारा इन पर अपना अधिकार कर सेंगे और राज्य की सनस गम्भीरों के ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे और धर्मिक-सभ एक ऐसे धार्मिक गण व्यवस्था स्थापित करेंगे जो सामाजिक संरचना का एक भाग बन होगी, परन्तु उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। मार्कर के शब्दों में, "धर्म सभवाद का अर्थ है कि एक मात्र धर्मिकों की ही उन स्थितियों का नियन्त्रण करना चाहिए जिनके अन्तर्गत ये रहने हैं तथा कार्य करने हैं।" जिन सामाजिक परिवर्तनों को वे चाहते हैं, उन्हें वे केवल अपने ही प्रयत्नों में अपने हाथ के अन्दर अप्रत्यक्ष कार्यवाही में और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल मायनों में प्राप्त कर सकते हैं। धर्म-सभवाद समाज के एक ऐसे रूप को निमित्त करने का उद्देश्य रखता है जिसे अन्तर्गत सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों—आर्थिक, राजनितिक, सांस्कृतिक आदि पर एकमात्र नियन्त्रण धर्मिक सभों का होगा। ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कि धर्मिक संगठन प्रत्यक्ष कार्यवाई करके आर्थिक क्षेत्र में धर्मिक सभों का पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर सें और राजनीतिक संस्थाओं, पूँजीपतियों तथा उद्योग के मालिकों को नष्ट कर दें।

धर्मिक सभवाद की विशेषतायें

यद्यपि धर्मिक सभवाद एक फासीसी धर्मिक आन्दोलन था जिसका उद्गम मुख्यतः से विभिन्न उद्योगों में नये धर्मिकों की दशा को सुधारना था, तथापि इस उद्देश्य की पूर्ति तभी सम्भव हो सकती थी जबकि धर्मिक लोग संगठित होकर प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाई करें। इसलिए इस आन्दोलन को एक राजनीतिक विचारधारा के साथ बढ़ाना आवश्यक था। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में इसकी प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं।

(1) यह एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धान्त है

इस विचारधारा के प्रमुख नेता पेनोलिए तथा सोरेल के विचारों से प्रेरित धर्मिक-सभवाद यह मानता है कि धर्मिक वर्ग जिस रूप के सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा करता है वह उसके द्वारा आत्मप्रेरित होना चाहिए अर्थात् धर्मिक वर्ग निवर्तमान सामाजिक संस्थाओं के स्थान पर जिन संस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं, वे संस्थाएँ धर्मिक वर्ग द्वारा स्वयं बिना किसी प्रकार की बाह्य सहायता प्राप्त किये अपना राजनीतिक सत्ता को सहायता के बिना निमित्त को जानो चाहिए।

श्रमिक सघवादी मानाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत यह माना जाता है कि समाज के उपभोग में आने वाली समस्त भौतिक सम्पत्ति के मूल्य का मूलन उत्पादकों के द्वारा किया जाता है। अतः समाज का पूर्ण नियन्त्रण तथा नियन्त्रण भी उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए। यह एक ऐसे समाज की स्थापना करने का सद्यः प्रयत्न है जो मधोदनवादी आधार पर स्वायत्ततावादी उद्योगों के मंचों द्वारा निमित्त हो।

(2) यह एक समाजवादी विचारधारा

यद्यपि श्रमिक सघवाद राज्य समाजवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई विचारधारा है, तथापि यह एक क्रान्तिकारी समाजवादी विचारधारा है जिसके ऊपर मार्क्स के सिद्धान्तों का व्यापक प्रभाव था। अन्य समाजवादी विचारधाराओं की भाँति यह भी पूँजीवाद का शत्रु है और प्रयोगों की भाँति पूँजी की चोरी कहता है। मार्क्स की भाँति यह वर्ग सघर्ष पर विश्वास रखता है और इसके निमित्त श्रमिक वर्ग को पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध युद्ध करने की प्रेरणा देता है, जिसमें ऐसे सघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत पूँजीपति के हाथ में न रहकर सम्पूर्ण समाज के हाथ में आ जाये। श्रमिक सघवादी व्यवस्था ■ अन्तर्गत समाज का नियन्त्रण श्रमिक सघों के हाथ में रहेगा, इसलिए समाज के हाथ में ऐसे स्वामित्व आने का अभिप्राय यह है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व श्रमिक सघों के हाथ में रहेगा।

(3) यह एक मार्क्सवाद की अपेक्षा अराजकतावाद से अधिक सामीप्य रखता है

प्रोफेसर जोड के शब्दों में श्रम सघवाद को मार्क्स की अपेक्षा प्रयोगों के विचारों से अधिक प्रेरणा मिली है। अतः मार्क्सवादी विचारधारा के सिद्धान्तिक पक्षों को ही अपनाता है न कि कार्यक्रम तथा अन्तिम उद्देश्यों को। प्रयोगों के समुदायगत साम्यवाद का प्रभाव श्रमिक सघवाद पर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। श्रमिक सघवादी आन्दोलन के अन्तर्गत श्रमिक-सघों का कार्यभाग लगभग वही होगा जैसा अराजकतावाद के अन्दर ऐच्छिक रूप में निमित्त विभिन्न समुदायों का माना गया है। मार्क्सवाद सर्वहारा वर्गीय क्रान्ति की सफलता के पश्चात् पूँजीवाद से समाजवाद तक के सङ्क्रमणकाल में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवादी राज्य की अपरिहार्य तथा आवश्यक मानता है परन्तु श्रमिक सघवाद तुरन्त राज्य जैसी समस्या को समाप्त कर देने का उद्देश्य रखता है। अतः यह अराजकतावाद में अधिक सामीप्य रखता है। इसे बहुधा सङ्घटित अराजकता कहा जाता है।

4) श्रमिक संघवादी व्यवस्थापन उपायों की तर्कसंगतता की प्रशंसा की
योग्य है।

मदति श्रमिक-संघवादी राज्यविरोधी विचारधारा है, तथापि इसके अन्तर्गत
राज्य की गतिशील गतिविधियों के ऊपर उत्पादकों के संगठित संघों का
प्रभाव पड़ा रहेगा। श्रमिक संघवाद समाज व्यवस्था का पूर्ण नियन्त्रण उत्पादकों
के ही हाथ में रखना चाहता है और उत्पादकों के हितों को ही सर्वोपरि
मान देता है। श्रमिक संघवादी आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य मानव की न केवल
मूल्य गणनाओं को घुसका करना है, अपितु उन समाज संस्थाओं से भी मुक्त करना
जिनका प्रभाव उद्देश्य उत्पादन पर विभाजित करना नहीं है। श्रमिक संघवादी
ह विचारण करने से कि उत्पादन मात्र के गुणात्मक तथा परिणामात्मक स्तर
को उन्नत बनाने तथा उत्पादकों में कार्य-कुशलता लाने के लिए आवश्यक है।
किसी भी उत्पादन प्रक्रिया पर उनका ऐन-दृष्ट संघटित नियन्त्रण होना चाहिए।
उनके अनिवार्य विभाजन व्यवस्था पर भी उन्हीं का नियन्त्रण रहना आवश्यक है।
यह दृष्टि में श्रमिक-संघों का सर्वाधिकारवादी आधिपत्य समाज से ऊपर बना रहना
विचारधारा की एक विशेषता है।

5) श्रमिक संघवाद राज्य विरोधी

श्रमिक संघवादी राज्य का विरोध अराजकतावादी तथा मार्क्सवादी की
प्रति करने हैं। उनका कहना है कि राज्य मदद पूँजीपतियों का हित करता है की
पूँजीपतियों के लिए जीवित रहता है। राज्य द्वारा श्रमिकों का शोषण होता है।
राज्य पूँजीपतियों के स्वार्थों को पूरा करने का साधन है। यह श्रमिकों तथा बुद्धि
मजदूरों को सुरक्षा एवं सुविधा प्रदान करता है। राज्य केवल आज के ही समाज के
पूँजीपतियों के शोषण का साधन नहीं है, परन्तु स्वभाव से ही कल के समस्त
रहेगा। राज्य का आधार नीकरशाही है। सरकारी नीकर जनता की श्रम-
शक्ति को ठुकरा देते हैं। राज्य उपभोक्ताओं की चिन्ता न करके उत्पादकों के हितों
का ध्यान रखता है। उनके अनुसार राज्य पूँजीवादी तथा मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों
की संस्था है जिनका उद्देश्य श्रमिकों के हित साधन नहीं है, बल्कि बुद्धिजीवी
श्रमिकों की समस्या का घोंड़ा भी जान नहीं होता। वे श्रमिकों के प्रति सहानु-
भूति रखना तो दूर रहा, उनसे घृणा करते हैं। राज्य सभी वर्गों को एक समान
जबकि विभिन्न वर्गों के हितों और स्वार्थों में अंतर होता है। राज्य की एक
तरफ से यह मिथ्या प्रचार किया जाता है, वह सभी वर्गों के साथ ऐसा व्यवहार करना।

राज्य सभ्य तथा शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथ का सिलौना है, अतएव उनका वह सर्व्व हो पक्ष नेता है। समाज में पूजीपतियों के अतिरिक्त कई सभ्य होते हैं। राज्य को चाहिए कि वह अपनी सत्ता को उनको सौंप दे। श्रमिकों द्वारा जब भी आन्दोलन होता है, राज्य उन्हें निर्दयतापूर्वक कुचल देता है। फ्रान्स के इतिहास में अनेक बार ऐसा हुआ है। मंधवादियों का कहना है कि फ्रान्स में कई राजनीतिज्ञ अष्टाचार हुए हैं। शान्तिकाल में राज्य श्रमिकों का शोषण करता है और युद्ध के अवसर पर उन्हें देश-भक्ति का पाठ पढ़ाकर युद्ध के मैदान में भेजता है। अन्त में पूजीपतियों की रक्षा की जाती है। राजनीतिज्ञ जनता के प्रतिनिधि भले ही होते हैं, किन्तु वे पहले दल का हित देखते हैं, उन्हें शासन समस्या का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे राज्य को भावसंवादी की भांति छोटे समय के लिए भी वे जीवित रहना नहीं चाहते। इस प्रकार मंधवादी विचारधारा राज्य की समाप्ति एवं उन्मूलन चाहती है।

(6) जनतन्त्र का विरोधी

मंधवादियों को राज्य की भांति जनतन्त्र पर किंचित् मात्र भी विश्वास नहीं है। जनतन्त्र द्वारा वस्तुतः श्रमिकों का हित नहीं होता, अपितु उनके सभ्य को निरस्त कर हित करता है। परस्पर विरोधी दलों के विवादों का समाप्ती के द्वारा हल करता है। सन्धि करके उनमें समन्वय किया जाता है। इस प्रकार श्रमिकों के मूलभूत सभ्य-सभ्य को ही समाप्त किया जाता है। सभ्य द्वारा जिन महान् गुणों का अभ्युदय होता है, उसे जनतन्त्र समाप्त करता है। जनतन्त्रीय निर्वाचन में विजय प्राप्त करने के लिए राजनीतिज्ञ भक्तदाताओं की मिथ्या आश्वासन देते हैं। प्रचार एवं मुद्रा आकर्षक नारों के द्वारा उन्हें प्रलोभन देता है। जनता को गुमराह किया जाता है। पूजीपति अपने धन के आधार पर सरलता में निर्वाचन जीते जाते हैं। तब जनतन्त्र स्वार्थी झूठे पूजीपतियों की मस्था बन जाती है। जोड़ के शब्दों में, "राज्य में प्रत्येक कुछ वर्षों के पश्चात् तीन या चार अनुपयुक्त प्रत्याशियों में से सबसे कम अनुपयुक्त प्रत्याशियों के पक्ष में अपना मत डालने के लिए नियमित किया जाता है। न इसमें किसी का उनके द्वारा मकानन किया जाता है और न वे राष्ट्रीय समद में उच्च मन्त्रा प्रनिनिधित्व ही करते हैं।" श्रम-मंधवादी विचारक तथा नेता सारेण का मत था कि "जनतन्त्र अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों को वस्तु स्थितियों का सभ्य ज्ञान करने में रोककर सीधों के मनो में भ्रम उत्पन्न कर देने में सफलता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसके अन्तर्गत ऐसे नेताओं को सक्रिय रहने का अवसर मिलता है जो वाचाल तथा सीधों की सर्व्व भ्रम में डाले रखने की कला में निपुण होते हैं। जनतन्त्र के युग

यह एक विशेषता रही है कि यह कहना सरल हो जाता है कि इसमें मानवता के ऊपर उच्चादर्शों का शासन नहीं होता, वरन् ऊँचे शब्दों का शासन होता है, सिद्ध का शासन नहीं होता, वरन् वह सूत्रों के द्वारा शासन चलाया जाता है, परंपरा के आधार पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के द्वारा शासन नहीं होता वरन् ऐसी हठमूर्खतापूर्ण धारणाओं का शासन होता है जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान करने का कभी भी कोई व्यक्ति स्वप्न तक नहीं देखता।" इस प्रकार जनतन्त्र में यह नाटक निभा जाता है कि वह जनता का प्रतिनिधि है और जनता की इच्छानुसार शासन करता है, किन्तु व्यवहार में कुछ पूजोपति ही शासन करते हैं। यदि कोई नेता निर्वाचन के समय लच्छेश्वर भावपूर्ण भाषण देता भी है, तो संसद में आकर भी मभी कुछ भूल जाता है। जनतन्त्र में मभी को वाद-विवाद करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जनतन्त्र यह भी डोग रचता है कि वह कोई गलत कार्य नहीं करेगा। मने निर्णय बिना किसी पक्षपात के लिए जायेंगे। धर्म-समस्याओं का ध्यान है कि जनता के प्रतिनिधि योग्य होते हैं। उनमें कठिन समस्याओं को हल करने की क्षमता नहीं होती। वे लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं में अपरिचित होते हैं। विशेषज्ञों के परामर्श अनेक अवसरों पर मांगे जाते हैं। अतएव धर्म-समस्याओं का कहना है कि जनता के प्रतिनिधियों की अपेक्षा विशेषज्ञ द्वारा शासन चलता है तो निर्वाचन की प्रक्रिया एवं जनतन्त्र में क्या लाभ है।

(7) युद्ध विरोधी

धर्मिक मधवाद राज्य विरोधी है। अतः उसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों को मान्यता देने या न देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं होते हैं जब राज्यों का अस्तित्व रहता है, पूजोवादी राज्यों के मध्य पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता युद्धों का कारण है। ऐसे युद्ध से धर्मिकों को कोई लाभ नहीं हो सकता। अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों का उद्देश्य केवल पूजोपति वर्ग का हित साधन होता है। विश्व के धर्मिकों की अपनी मातृभूमि या पितृभूमि नहीं होती। स्वार्थी पूजोवादी राज्य धर्मिकों को मने में भर्ती करके उन्हें दूसरे राज्यों के धर्मिकों के विरुद्ध लड़ाने हैं। इन प्रकार धर्मिक भाई-भाई हैं, उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धर्मिकों को कभी भी राज्यों की मने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्धों में धर्मिक ही मारे जाते हैं, जिनके कारण उनकी गरिया घटती है। भूमि राज्य की गरिया हानी है तो विजय का लाभ धर्मिकों का अधिपत शोषण करेगा, यदि राज्य हार जायेंगे तो विजय का लाभ धर्मिकों को कभी नहीं मिलना, वह तो देश का लाभ है।

पूजार्ति शं का दिन होता है । जब राज्य ही नहीं रहेंगे तो फिर राज्यों के मध्य युद्धों का प्रश्न ही समाप्त हो जायेगा ।

(8) समद विरोधी

राज्य की भांति समद का भी श्रमिक-मणवादी विरोध करते हैं । उनके अनुसार मणवादी व्यवस्था केवल एक धोखा है, जो धनवानों के मणित्व की उपज है । वे छद्म-प्रशस्ति, चानाशी से श्रमिकों को पय-भ्रष्ट करने हैं । मणवादी सरकार में समताहीन एक समन्वय होता है और बड़ी दल गहरीयों देने हैं । इनके कोई भी कानून बिना समताहीन के पारित नहीं हो सके । अर्थात् में अष्टे क्रान्तिकारी नेता भी समद के मुद्दों में आकर अपने उत्साह को समाप्त कर देने हैं । समद का चाना-पण्य होता है कि क्रान्तिकारी विचार को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता । क्रान्ति-कारी नेता समद अवलोक के द्वारा पर पहुँचने ही मुद्दावादी बन जाते हैं । ये नेता श्रमिकों से सच्चे प्रतिनिधि नहीं हो पाते । मणवादियों का मत है कि श्रमिक नेताओं को समद का बहिष्कार करना चाहिए । यदि नेता समद सदस्य न बने तो आम है, ऐसा मणवादियों की आकांक्षा है । क्रिया और मितवर्ध जो एक समय में उपक्रान्ति-कारी नेता थे समद सदस्य बनने ही भीर बन गये । ऐसा नेताओं को मन्त्री पद देकर उन्हें उदार बना दिया जाता है । समद के निर्वाचन खर्चीला होते हैं, साधारण श्रमिक निर्वाचन में लड़ा नहीं हो सकना । समद सदस्य निर्वाचन में धन व्यय करते हैं, उसे पुन प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार को अपनाते हैं । आगामी निर्वाचन में सम्भावित व्यय के तथा धनी बनने के लिए कुचक्र करते हैं । समद के प्रभाव से व्यक्ति अर्द्धनिक एक स्वार्थी बन जाता है । इसे प्रमाणित करने के लिए वे बोलेन्जर पनामा पडमन्त्र का उदाहरण देने हैं । उनके अनुसार समद को पडमन्त्रों का उदाहरण देने हैं । उनके अनुसार समद को "पडमन्त्रों का नाटक गृह" कहा है ।

(9) राजनीतिक दलों का विरोधी

जनतन्त्र की भांति श्रमिक सधवादी राजनीतिक दलों को अस्वाभाविक एक कृत्रिम संस्था मानते हैं । राजनीतिक दलों में किसी वर्ग विशेष का आधिपत्य नहीं होता । वे पारम्परिक आर्थिक बन्धनों से एक हो जाते हैं । उनमें केवल श्रमिकों के शोषण के लिए एकपत्ता आती है । श्रमिकों पर जो अत्याचार एवं शोषण होता है, उसमें प्राय राजनीतिक दलों का कोई सम्बन्ध नहीं होता । राजनीतिक दलों में बड़ी पूजीपति तो बड़ी मध्यम वर्ग जैसे डाक्टर, प्रोफेसर, वकील, सरकारी कर्मचारी, बड़े-बड़े जमादार और विमान एवं मजदूर आदि भी होते हैं । इनमें

सम्मिलित सभी वर्ग एक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक की आर्थिक समस्या भिन्न है। श्रमिक गगठन की भाँति कोई भी राजनीतिक दल उतने सक्रिय नहीं होते जितने कि श्रमिक गगठन। अतएव उनका राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं है। वे इसका बहिष्कार करने का परामर्श देते हैं।

श्रमिक संघवादो साधन तथा कार्यक्रम

श्रमिक संघवादो विचारक तथा नेता यह मानकर चलते हैं कि आर्थिक शक्ति मनवत्त कार्यक्रमों तथा स्थितियों की कुन्जी है। वे राज्य तथा जनतन्त्र के विरोधी हैं, अतः अपने आदर्शों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे राजनीतिक दलों याई तथा गणनों पर विश्वास नहीं रखते थे। जोड़ के अनुसार फ्रांस में बहुत श्रमिक नेताओं के समर्थन में निर्वाचित हो जाने के पश्चात् उनमें बुराई का वर्ग की ओर सांविधानिक विधियों को अपनाने की प्रवृत्ति बनती रही, जिसके कारण उनमें शान्तिकारी उत्साह नहीं रह पाया। अतः श्रमिकों को ऐसा विश्वास उत्पन्न होने लगा कि उन्हें अपनी ही शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हुए सदन सदस्य जिन्हें श्रमिकों का समर्थन ही नहीं मिलता रहा, बरन् बहुमत श्रमिकों का ही उस क्षेत्र में था, उनके हितों का समर्थन एवं प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। अतएव प्रत्येक श्रमिक को इन प्रतिनिधियों तथा इनके निमित्त सदन से अपनी शक्ति अभित करने का विश्वास नहीं रहा, और वे विश्वास करने लगे कि उन्हें अपने गगठन की शक्ति पर विश्वास करके अपने उद्देश्य पूर्ण करने चाहिए। अतः उनके विचार में यह अप्रत्यक्ष साधन है। हड़ताल, लोड़-कोड़ के द्वारा जो शीघ्रता से प्राप्त किया जाय उसे प्रत्यक्ष कार्यवाही कहते हैं। प्रो० सेबार्न के शब्दों में "प्रत्यक्ष कार्यवाही वह है जो श्रमिकों द्वारा बिना किसी मध्यस्थता के की जाती है"। यद्यपि सदैव ही इसका हिंसात्मक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके द्वारा आवश्यकतानुसार हिंसात्मक रूप ग्रहण किया जा सकता है। यह वह दबाव है जो प्रत्यक्ष रूप में उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शान्तिपूर्ण आन्दोलनों में पूजीपतियों का कुछ नहीं बिगड़ता। यदि उनके साथ सशस्त्र निरन्तर चलता रहे, निरन्तर हड़ताल होती रहे अथवा युद्धावस्था बनी रहे तो श्रमिकों को सफलता मिलती है। प्रत्यक्ष कार्यवाही के कुछ प्रकार निम्न हैं।

हड़ताल

उद्योगों के अन्तर्गत श्रमिक लोगों की प्रमुख समस्याएँ उन्हें वेतन कम दिग जाना, बहुत दीर्घ अवधि तक कार्य में लगाये रखना और उद्योग के संचालन में कोई

नियन्त्रण न होना था। उद्योगपति मनचाहे ढंग से इन व्यवस्थाओं को किया करते थे, अतः श्रमिक वर्ग पूर्णतया स्वामियों की दामता में बना रहता था। अतएव श्रमिक-आन्दोलन के बढ़ने पर श्रमिकों को संघ निर्माण तथा अपनी भांगों को पूरा कराने के लिए हड़तालों से प्रतिबन्ध हटाने की व्यवस्था हो चुकी थी। परिणामस्वरूप जब श्रम संघवादी आन्दोलन बढ़ता गया तो इसके नेताओं तथा विचारकों ने हड़ताल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण माघन माना। हड़तालों दो रूपों की मानी गयी है। प्रारम्भिक तथा सामान्यतया पूर्ण हड़ताल। प्रारम्भिक हड़तालों का आह्वान समय-समय पर स्थानीय उद्योगों के अन्तर्गत श्रमिक संघ आयोजित करते रहेंगे। इसका उद्देश्य श्रमिकों के वेतन को बढ़वाना, काम के घण्टों को कम करवाना, तथा सम्बद्ध उद्योग में श्रमिक-संघ को अधिकाधिक नियन्त्रणकारी शक्ति दिलाना होगा। परन्तु ये प्रारम्भिक हड़तालों उद्योग के स्वामियों के व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर देने का उद्देश्य नहीं रख सकेंगे। इन हड़तालों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी होगा कि ये आम हड़ताल के लिए पूर्वाभ्यास का कार्य करेंगी। जब श्रमिक संघों की ये प्रारम्भिक हड़तालों उनके उद्देश्यों की पूर्ति कराने में सफल हो जायेंगी तो इसमें श्रमिकों का उल्हास बढ़ेगा और उनमें आत्मविश्वास तथा अपनी शक्ति की प्रमाणा-साधकता पर विश्वास होने लगेंगा, ताकि भविष्य में वे फिर अपनी कठिनाइयों को दूर कराने एवं अपनी समस्याओं को हल कराने में इसका आश्रय ले सकेंगे। यदि कदाचित् ऐसी हड़तालों असफल भी हो जायें तो भी वे श्रमिकों के मध्य एकता लाने तथा उन्हें संगठित करने के मार्ग में महत्वपूर्ण मिट्ट होगी। श्रमिक संघवाद मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त पर विश्वास करना है अतएव हड़तालों आर्थिक क्षेत्र में केवल दो वर्गों के अस्तित्व की सुनिश्चित करके उनके मध्य वर्ग-संघर्ष की तीव्र करने सहायक मिट्ट होगी। इनके द्वारा श्रमिकों में वर्ग चेतना बढ़ेगी और उनके वर्गहित में सामूहिक कार्यवाई करने की प्रेरणा जागृत होगी।

जहाँ तक आम हड़ताल का प्रश्न है, श्रमिक संघवादी नीति यह है कि आम हड़ताल में लगी श्रमिकों या उनके बहुसंख्यकों का भाग लेना आवश्यक नहीं है। आम हड़ताल का उद्देश्य उद्योगों को लडखटा देना और उनमें पूजीपतियों के स्वामित्व को समाप्त कर देना होगा। अतएव उद्योगों में मजदूर वर्गों के श्रमिक भी यह कार्य कर सकते हैं। ऐसे हड़ताल का क्षेत्र अब काफी सुगम हो गया है, क्योंकि औद्योगिक प्रक्रिया की जटिलता के कारण विभिन्न उद्योगों के मध्य पार-परिक अन्तर्गताधिन बढ़ जाने में उनके श्रमिकों में वर्ग चेतना के विकास का अवसर भी बढ़ गया है। अब श्रमिकों का एक अल्पसंख्यक समूह भी आम हड़तालों का

आह्वान कर सकता है जिसके फलस्वरूप समूचा उद्योग लड़खड़ा जायेगा। प्रो. जोड के शब्दों में, "ज्यो ही एक पर्याप्त संख्या के श्रमिक, जो कि वर्ग चेतना बन-संख्यक ही क्यों न हो, संघर्ष करने की आवश्यक स्थिति में पहुँच जायें, त्यो ही बन हड़ताल की घोषणा कर दो जायेगी, और उनके द्वारा उत्पादन के ममस्त उपकरण छीन लिए जायेंगे। इससे पूँजीवाद का अन्त निश्चित हो जायेगा।" धर्म मन्त्रवादी मार्क्स की इस धारणा से सहमत नहीं है कि शोषण क्रिया जारी रहना सर्वहारा वर्ग की संख्या तथा चेतना को बढ़ायेगा और फिर वे अपने शोषकों के विरुद्ध क्रान्ति के लिए तैयार हो जायेंगे। इसके विरुद्ध धर्म संघवादियों की धारणा यह थी कि पूँजी-पति वर्ग कभी भी सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध संघर्ष के लिए सहमत नहीं होगा। प्रमुक्त शनैः शनैः श्रमिकों के साथ समझौता करके तुष्टिकरण की नीति अपनायेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि श्रमिक वर्ग का क्रान्तिकारी उत्साह मद्ध पड़ जायेगा। बा श्रमिकों को निरन्तर क्रान्तिकारी तथा विश्ववसक कार्यवाहियों का प्रयोग करने रहना चाहिए, ताकि उनके तथा उनके शोषक वर्ग के मध्य निरन्तर संघर्ष की स्थिति बनी रहे और उसकी परिणति आम हड़ताल में हो। आम हड़ताल के द्वारा पूँजीवादी को ही पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना श्रमिक संगठनों का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए।

हड़ताल के सम्बन्ध में सोरेल का सिद्धान्त

श्रमिक संघवादो हड़तालों तथा आम हड़तालों को अपने उद्देश्य की प्राप्ति का सबसे प्रमुख तथा प्रभावशाली साधन मानते हैं, परन्तु उनका हड़ताल का सिद्धान्त इतना ही अस्पष्ट है जितना कि उनका भावी समाज के स्वरूप का चित्रण। हड़ताल के सिद्धान्त का प्रतिपादन फ्रान्सीसी श्रमिक संघवादो विचारक सोरेल ने दिया था। इसके प्रतिपादन में उसने राजनीतिक तथा दर्शन का और तत्त्व मीमांसा एवं मन्त्र-जिक समस्याओं का एक विविध सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है। माय हो उमे दर्शन के अन्तर्प्रेरणा के सिद्धान्त को तोड़-मरोड़ कर हड़ताल के साथ जोड़ा है। प्रो. जोड के मतानुसार इस सिद्धान्त को सोरेल ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि सम्भवत ही कोई श्रमिक संघवादो इसे समझ सके और जहाँ तक इसके द्वारा किन्हीं कार्यवाहियों के औचित्य को दर्शाया गया है स्वयं वर्गों में उमे अमान्य करने का प्रथम व्यक्ति सिद्ध होना है। वर्गों के सिद्धान्त की मान्यता यह थी कि "हमने कार्य-कलापों के माध्य का निर्धारण हमारा विवेक नहीं करना, बरन् हमारी प्र-प्रेरणा करती है। हमारी बुद्धि हमें बताती है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं, उस हम करने करें, परन्तु हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं इसका निर्धारण करने के

हमारे ही हाथ में नहीं रहता। इस प्रकार हमें ही के सिद्धान्त के अनुसार मानव को उत्प्रेरणा दी उसे विन्द के स्वरूप अपने मान्य आदि को समझने में सहायता देने के। यह उत्प्रेरणा बड़ा है, इसे समुचित दृष्टावली में बना रखना कठिन है। यह धार्मिक शिक्षा की भाँति है जिसका अनुमान वह सोच लगा सकते हैं जो इसके अनुसार आकर्षण करने है। मॉरेन ने इस सिद्धान्त को हटाने के साथ ही मान्यता दी है कि हटाने वाले को जा रही है और इसकी गफलत हो जाने पर मनाज का भावो का बड़ा होगा। प्र-युक्त ये सब धर्मों श्रमिकों के लिए उत्प्रेरणा उत्प्रेरणा चाहिए। मध्य में हटाने तथा आम हटाने की आवश्यकता श्रमिकों के लिए अत्यन्त आवश्यक है जो मध्य में होनी चाहिए कि जिसमें उनका उत्साह तथा मनोबल उत्पन्न हो सके। यदि वे इस प्रश्न पर अपने विवेक का प्रयोग करने लगेंगे तो वे पकड़ हो जायेंगे। अब हटाने के सम्बन्ध में श्रमिकों के मध्य विचार विनिमय करने, उनके गुणदोष, उद्देश्य, विधिआदि पर धार-विवाद करने का कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए।

अन्य माधन

यद्यपि श्रमिक सघवादी आन्दोलन-कारियों का मुख्य उद्देश्य पूँजीवाद को समाप्त करने के लिए विविध श्रमिक-सघों द्वारा समय-समय पर अपनी मार्ग मनवाने के लिए उद्योगों में हड़तालों का आह्वान कराना है और अन्त में आम हड़ताल के द्वारा वे पूँजीवादी उद्योगों के स्वामित्व को समाप्त कर देना चाहते हैं तथापि वे आम हड़ताल में पूर्व उद्योगों के अन्तर्गत श्रमिक सघों को अनेक अन्य माधन अपनाते रहने के परामर्श भी देते हैं। इन सबका उद्देश्य उद्योगों के अन्दर उत्पादन को अवरुद्ध करना है क्योंकि पूँजीवादी औद्योगिक व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन में होने वाला लाभ पूँजीपति को ही मिलता है। इन अन्य माधनों में से कुछ नैतिक तथा कुछ अनैतिक प्रकृति के हैं, कुछ अहिंसात्मक हैं तो कुछ हिंसात्मक भी हैं। परन्तु श्रमिक सघवादी धारणा नैतिक-अनैतिक अथवा हिंसात्मक अहिंसात्मक की बिन्ता किये बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें औचित्यपूर्ण मानती है। ये माधन निम्नांकित हैं।

सोड़-फोड़

इसका अभिप्राय यह है कि श्रमिक कार्य करता रहेगा, परन्तु कार्य का गुणात्मक स्वरूप अच्छा नहीं होगा और उत्पादित माल खराब होगा। कभी-कभी श्रमिकों को यह प्रेरणा दी जायेगी कि वे मशीन को काम करते-करते खराब कर दें। स्वामी

तो मशीनरी का विशेषज्ञ होगा नहीं। कारखाने की मशीन के पुर्जों को ठीक करने से उत्पादन अवरुद्ध हो जायेगा। कभी-कभी वे मशीनों में दुर्घटना कर कर कारखाने के संचालन को अवरुद्ध कर देंगे। कभी वे ऐसा भी कर देंगे कि वे कार्य मापन हो चुका है उसे खराब कर दें। उदाहरणार्थ, कारखाने में बने हुए उत्पादन हुआ है तो कपड़े के थानों के अन्दर तेजाब की बूंदें डालकर बने हुए खराब कर देना आदि। तोड़-फोड़ का एक रूप यह भी हो सकता है कि यदि लोग स्वामी के आदेशों का पालन शब्दशः करें, न कि उनकी भावना के अनुसार। उदाहरण के लिए यदि काम की अवधि 10 बजे से 11 बजे तक की है तो गीतें 9 बजते हैं, त्यों ही घण्टे की घोट पर काम बन्द कर दें, भले ही 5 मिनट और बन करके वे अस्त-व्यस्त माल या मशीन के उपकरणों को संभाल देते तो बहुत फायदा बचायी जा सकती थी। परन्तु इसकी परवाह उन्हें नहीं रहेगी क्योंकि उनका श्रम समय समाप्त हो चुका है। ऐसे साधनों का उद्देश्य उद्योग के समुचित संचालन को अवरुद्ध करना है।

बहिष्कार

जब स्वामी अपने सेवकों को कम वेतन देते हैं, तब बहिष्कार करके अपने उन वस्तुओं का प्रयोग न करके पूजीपतियों को धरति, पहुँचा सकते हैं। यदि उद्योग दिन वस्तुओं को खपत कम हो जाय तो पूजीपतियों का दीवाला निश्चय जमेगा।

छाप (लेबल)

लेबल का एक रूप श्रमिकों द्वारा यह व्यक्त किया जाना है कि उन्होंने जो कुछ कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, यह व्यापार मय की शक्तों के अनुसार किया जा रहा है, न उससे कम और न अधिक। दूसरा रूप यह भी है कि उन मानव में यदि लेबल नहीं लगा है तो श्रमिक उसके उपयोग का बहिष्कार करें। बहुत स्वामी अपने करो से बचाने के लिए या अधिक लाभ के साधन के उपयोग के कुछ अंग को लेबल लगाये बिना विक्री के लिए छोड़ देता है। श्रमिकों को जानने है, अतः वे मानिक के इस अतिरिक्त लाभ को अवरुद्ध करने के लिए उसके उपयोग का बहिष्कार करेंगे।

बहिष्कार

यह एक ऐसा साधन है जिसके अनुसार श्रमिकों को माल मालिकों के सामने बिना अनुमति के कार्य करें, न कि अपनी पूरी क्षमता तथा दुर्गमता के साथ

नहीं होने भी अ-रूप मानवता में करें, यह न दर्शाते कि वे कार्य को मन लगाकर नहीं कर रहे हैं या उसमें अपनी पूरी कुशलता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसका एक ही कारण हो सकता है कि माना एक बड़ी दूरान में कई धार्मिक विचारों के नाम से लगाये गये हैं। स्वामी उन्हें समुचित वेतन नहीं देता, परन्तु अधिकांश कार्य करने लगता है।

ये धार्मिक संस्थाओं की युक्ति प्रस्तुत करेंगे कि साहबों की मान के पधार्थ मद का आभास करा देंगे अर्थात् उनके दांशों में साहबों की अवगत करा देंगे ताकि वह मान बिना न हों मने और स्वामी अर्थात् उद्योगपति की धाति पहुँचें।

धार्मिक संस्थाओं की साधनों की समीक्षा

धार्मिक संस्थाओं निम्नलिखित एक समाजवादी विचारधारा है, परन्तु वह अल्प समाजवादी विचारधाराओं, व्यवस्थाओं तथा कार्यक्रमों में भिन्न अपने ही नमूने को है। यद्यपि वह मार्क्सवाद में प्रभावित थी, तथापि इसके साथ मार्क्सवादी न होकर अराजकतावादी अधिक है। परन्तु हड़ताल पर धार्मिक संस्थाओं की सर्वाधिक आस्था उन्हें मार्क्सवाद तथा अराजकतावाद दोनों में बहुत दूर रख देती है। धार्मिक-संस्थावादी नेता तथा दार्शनिक मोरेल के अनुसार हिंसा तथा बलप्रयोग के मध्य भारी विभेद है। हिंसा की हिंसात्मक क्रान्ति के रूप में लेता है। बल-प्रयोग से उनका अभिप्राय ऐसी शक्ति में है, जिसका प्रयोग एक अल्प मजदूर वर्ग द्वारा शासित समाज में किसी सामाजिक व्यवस्था को बनाने साधने के उद्देश्य में किया जाता है। इसके विपरीत हिंसात्मक क्रान्ति का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था को नष्ट करना होता है। मोरेल के मत में आधुनिक युद्ध के आरम्भ में ही मध्यम वर्ग ने बल प्रयोग का आश्रय लिया है और उसके द्वारा राज्य की सत्ता को बनाये रखा है। अब सर्वहारा वर्ग को इसकी प्रतिष्ठा के रूप में मध्यवर्ग तथा राज्य दोनों का अन्त करने के लिए विद्रोह करना आवश्यक हो गया है। बल-प्रयोग, भ्रष्टता, तथा विधि विहीनता का द्योतक है, जबकि विद्रोह नैतिकता का, क्योंकि इसका प्रयोग धार्मिक वर्ग भ्रष्ट तथा अन्यायी राज्य को नष्ट करने के लिए करता है। अतः धार्मिक वर्ग के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह हिंसात्मक क्रान्ति के आदर्शों तथा साधनों को अपनाता रहे।

कोकर के शब्दों में मोरेल आम हड़ताल को तत्त्वतः मार्क्सवादी साधन मानता है। यद्यपि मार्क्सवादी साधनों के अन्तर्गत इसका उल्लेख नहीं मिलता, तथापि वह उसकी वर्ग-समर्पण की भावना को अन्य साधनों की तुलना में सर्वाधिक स्पष्टता प्रदान करता है। यह क्रान्ति की भावना को तीव्र करती है और सर्वहारा वर्ग की चेतना

को क्रियाशील बनाये रखती है। मोरेल के विचार में मार्क्सवाद यह प्रणाली
 सर्वहारा वर्ग क्रान्ति की मनोवृत्ति तब धारणा करेगा, जबकि मोरेल के राज्य
 स्थिति बहुत गिर जायेगी। इसके विपरीत आम हड़तालों थमिनी शासन
 के जाल में अधिक सकलता के साथ की जा सकती है। मार्क्स के अनुसार
 हुए कोरर ने लिखा है कि "यम मधवादियों ने मार्क्स के अनुयायियों के साथ
 नया राजनीतिक मार्क्सवाद को अस्वीकृत कर दिया है।" उन्होंने मार्क्सवाद
 इन विभागों नया विश्वासों को भी स्वीकार नहीं किया कि यह उद्योगों के
 बर्ण होगा, नवपूजों का भी केन्द्रोत्थरण होगा, परिणामस्वरूप मार्क्सवाद
 और सर्वहारा की प्रमुखता ही जायेगी, तभी क्रान्ति का आधार तैयार होगा।
 मधवादी भी समाजवादियों के समान ही दबाव द्वारा नियंत्रण के बन्धनों
 के प्रति श्रद्धा रखने की नीति के विरोधी हैं। वे राजनीति के
 हमलिए अनुचित मानते हैं कि वह राज्य के अस्तित्व को बनाये रखने के
 हैं, जब कि उनका विश्वास वर्ग चेतना के मुक्त अभिव्यक्तियों की आवश्यकता
 पर था।

अराजकतावादियों की भांति अभिव्यक्तियों भी विभिन्न स्तरों पर
 की क्रान्ति की सकलता तथा उनके परमाणु राजनीतिक प्रणाली के
 सर्वोत्तम माधन मानते हैं, परन्तु अराजकतावाद तथा अभिव्यक्तियों के
 दृष्टियों में बहुत बड़ा अन्तर है। कोरर ने लिखा है कि मार्क्स के कुछ
 मधवादी यह मानते हैं कि या तो राज्य का अस्तित्व पर देना चाहिए
 उद्योग व्यवस्था अराजकता पहले पर ही किया जाना चाहिए।
 विचार या परमाणुवाद में अभिव्यक्तियों माधन नया वर्ग के विचारों
 मध्य में। वे विचारों राज्य के अस्तित्व तथा उनके स्वरूपों पर
 परमाणु उद्योगों पर माधन की विचारों राज्य के अस्तित्व पर
 मध्य में, जबकि उद्योगों अभिव्यक्तियों में। अराजकतावादियों
 विचारों में राज्य के अस्तित्व का स्वरूप नहीं करने। उन्होंने लिखा है कि
 किया कि वे अराजकता का अस्तित्व राज्य के अस्तित्व में नहीं
 राज्य अभिव्यक्तियों ने दृष्टि अभिव्यक्तियों का अस्तित्व
 करने का उद्देश्य दिया था। नवार्थ दृष्टिकोण यह है अभिव्यक्तियों
 नवार्थ अस्तित्व में नवार्थ दृष्टिकोण को अस्तित्व में। इस दृष्टिकोण
 देन के अभिव्यक्तियों के अस्तित्व नवार्थ दृष्टिकोण को अस्तित्व में।

कोकर ने यह भी लिखा है कि श्रमिक मध्यवादी राजनीतिक सत्ता तथा वल-प्रयोग के विरोधी तो है, परन्तु उनकी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभुसत्ता की धारणा बनी रहेगी जो श्रमिक मध्य में निहित होगी। उसमें राज, कुलीन वर्ग तथा जनता प्रभुसत्ता धारणा करने वाले नहीं रहेंगे, न कि प्रादेशिक या राष्ट्रीय आधार पर निर्मित राज्य मध्य कोई मस्या। यही सध अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अनुशासन तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आवश्यकता मात्रा में दमनकारी शक्ति का प्रयोग भी करेंगे। मक्षेप में जैसा कोकर का विचार है कि क्रान्तिकारी श्रमिक सध-वाद अराजकतावाद में दो रूपों में कम सत्ता विरोधी है। वह कुछ मात्रा तक राजनीतिक मस्याओं के उद्योग को स्वीकार करता है, साथ ही कुछ समरुतित दमन के लिए भी म्यान देता है। परन्तु अराजकतावाद इन दोनों का विरोधी है। इस दृष्टि में श्रमिक मध्यवादी व्यवस्था बहुलवादियों की प्रभुसत्ता की धारणा से मिलती-जुलती है।

सोरेल सिद्धान्त में विवाह प्रथा की भी आलोचना मिलती है। वह विवाह को हिंसा का समझौता कहता है। उसने बताया कि इस प्रकार से शादी-विवाह की मस्या टूट रही है जिसका उदाहरण यह है कि पूजीवादी देशों में सम्बन्ध-विच्छेद की मस्या बढ़ती ही जा रही है।

यह कहा जा सकता है कि सोरेल का सिद्धान्त एकपक्षीय है, जो केवल मर्द-हारा की ओर झुका हुआ है। इस बात को मेयर ने कहा है "औद्योगिक श्रमिकों में जो सामाजिक भिन्नताएँ हैं, उसका उमने कम मून्य आँका है। उसने उन नवीन स्तर का विशेषण नहीं किया जो बुर्जुआ और श्रमिक के मध्य में उत्पन्न हुआ है, और जिसने आधुनिक समाज के दावे और मतुलन में परिवर्तन ला दिये हैं"।

पेलोतिये

पेलोतिये मभवतः सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसने श्रमिक-मध्यवाद के विचार को अपनाया कि फान्सीसी श्रमिकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये ममस्त फान्सीसी राज्य में पृथक् होकर प्रयत्न करना चाहिए। उनका जन्म एक पूजोपति परिवार में हुआ था। वह अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ काल में उद्योगतन्त्रवादी था और उसके पश्चात् वह उग्ररुद के समाजवादी गुरु का मदस्य बन गया। बाद में सामान्य हृदयान के प्रश्न पर उस दल में पृथक् हो गया। इसके पश्चात् वह अराजकतावादी बाहुनित के विचारों को अपनाने लगा। श्रमिक विनिमयों के राजनीतिक समाज-वादियों के नियन्त्रण से पृथक् रखने के लिए ही पेलोतिये मर् 1804 में राष्ट्रीय-

मध्य के मंचिव बना दिये गये और सात वर्ष तक वह पद पर बने रहे। उनके नि-
वृत्त कार्यशैली एवं लगन से दल की आशातीत प्रगति हुई। समस्त श्रमिक मंचार
को नीति एवं सिद्धान्त को व्याख्या के मूल में यह विचार है कि सर्वहारा वर्ग
सामाजिक परिवर्तन को चाहता है वह आत्म-परिवर्तन होना चाहिए और सर्व
सामाजिक व्यवस्था का स्थान जो नयी व्यवस्था लेगी, वह उन मंचारों के हाथ
होंगे जो श्रमिकों द्वारा स्वयं अपने ही श्रम से और सरकार के विरोध की उत्ते-
जना के द्वारा बनायी जायेगी। इस प्रकार उसने वर्गविहीन एवं राज-विहीन समाज
का चित्र प्रस्तुत किया। वह राज्य को पूंजीपतियों की संस्था मानता है और इस
उन्मूलन आवश्यक समझता है। वह उद्योगों के स्वामित्व अस्तित्व में श्रम
श्रमिकों मंचों के हाथ में देना चाहता है। वह उत्पादन और वितरण की स्थिति
मंचों के हाथ में ही देना चाहता था।

लागेरे

लागेरे एक अन्य प्रसिद्ध श्रमिकमंचवादी था। वह भी अन्य श्रमिक मंचारों
के समान मार्क्स में प्रभावित था। यद्यपि वह मार्क्स को पूर्ण स्वीकार नहीं करता
था। उसने बताया कि मार्क्स श्रमिकों की एकता और सुदृढ़ता के लिए ध्वज
ठोका जो उचित मानता था और बुर्जुआजी और सर्वहारा वर्ग के मध्य वर्गों
श्रमिकों की भूमिका का मार्ग स्वतः प्रकट होता। लेकिन वह मार्क्स के अनु-
सार अंगीकृत आर्थिक और राजनीतिक नियतिवाद को अस्वीकार करता था।
वह मार्क्सवादियों की दृष्टि मान्यता का खंडन करता था कि उद्योगों और पूंजी के
कारण, मध्यवर्ग की घटती हुई श्रमिकों की आशातीत वृद्धि में स्वतः पूंजीवाद
विनाश होगा एवं श्रमिकों का समाज पर वर्चस्व आच्छादित हो जायेगा। इसे
लिए मार्क्सवादियों के अनुसार केवल राज्य को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता
है। लागेरे इसमें शक नहीं था। उसका मत था कि समाजवाद को मानने के लिए
केवल राजनीतिक मता का अधिग्रहण पर्याप्त नहीं है। उसने इसका प्रमाण
बिना ही देगा कि समाजवाद के अर्थ में ही समाज में एक मात्र पूर्ण प्रगति है।

राज्य के सम्बन्ध में लागेरे का स्पष्ट मत यह था कि बुर्जुआ मार्क्सवादियों
द्वारा कोई उपयोग नहीं है। लेकिन दूसरा उन्मूलन केवल मंचों के हाथ में ही
द्वारा स्थान श्रमिक मंचों में। दूसरा अर्थ यह कि लागेरे के मत में
श्रमिक मंचों के पूर्ण राजनीतिक जनता की कुछ समय के लिए आवश्यक
है। समाजवादियों एवं प्रगति मंचों के श्रमिक मंचवादी मार्ग एवं प्रगति

की बदौलत प्रभुत्व नहीं की, लेकिन फिर भी पाछो मर्या पूरे द्वारा निर्मित पुनर्जा
में आती मर्यादाही समाज की एक शाखा मिलती है। समाज की पूर्ण व्यवस्था धर्मिक
मर्यादों के हाथों में होगी। उद्योगों के प्रबन्ध के लिए स्थानीय धर्मिक मर्यादों में होगी।
समाज की पूर्ण व्यवस्था धर्मिक मर्यादों के हाथों में होगी। उद्योगों के प्रबन्ध के
लिए स्थानीय धर्मिक मर्यादों में होगी। समाज की सब में छोटी इकाई के सभी धर्मिक
कर्मचारियों मर्यादों में होगी।

लेकिन के अनुसार धर्मिक मर्यादों द्वारा निर्मित नूतन समाज की कल्पना
की गई है। उन्में केन्द्रीय राजनीतिक पद्धति का कोई स्थान नहीं होगा तथा उद्योगों
में केन्द्रीकरण की दूषित प्रवृत्तियाँ दूर हो जायेंगी। बोहर के धर्मिक मर्यादों द्वारा
निर्मित समाज की एक शाखा प्रभुत्व करने हुए लिखा है कि इसमें मुनाफा
खानों का बहिष्कार किया जायेगा और आन्तरी व्यक्तियों तथा समाज की नये
व्यवस्था का विरोध करने वालों को निर्वासित कर दिया जायेगा। अपने विरुद्ध
मर्यादों के मानव विरोधी कार्यों के सम्बन्ध में स्थानीय मर्यादों अपना निर्णय देने का
अधिकार होगा। वह नैतिक दण्ड की आज्ञा दे सकेगा। वह बहिष्कार के हथ में ह
सकेगी। कुछ विशेष विषयों में अपराधी धर्मिक मर्यादों की सामान्य समा में प्रभुत्व
किये जा सकेंगे। इसमें निर्वासित दण्ड दिया जा सकता है। किन्तु अभियुक्त का
राष्ट्रीय धर्मिक मर्यादों समक्ष और अन्त में अन्तराल टूट यूनिवर्सल कायेस की केन्द्रीय समिति
के समक्ष अर्पण करने का अधिकार होगा। कुछ घोर अपराधों का निर्णय प्रत्येक
मर्यादों द्वारा किये गये तात्कालिक न्याय द्वारा किया जाएगा। बदौलत, न्यायालय
समाप्त कर दिये जायेंगे क्योंकि अपराध इस कारण बहुत कम हो जायेंगे
दरिद्रता, अगम्यता तथा पूजोवाद के दुष्कर्मों से उत्पन्न समाज विरोधी कार्यों
के लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा। सामाजिक वातावरण के श्रेष्ठ बन जान
ऐसे अपराध भी बहुत कम हो जायेंगे जो प्रायः मनोवैज्ञानिक दोषों तथा मानसिक
रोगों के कारण होते हैं।

समाप्त हो जाय और श्रमिकों को उद्योगों में स्वशासन के अधिकार मिल जायें। उसने यह प्रतिपादित किया कि मध्ययुगीन शिल्पकला को पुनर्जीवित किया जाय। यद्यपि आधुनिक उद्योगवाद के दोषों से मना नहीं लिया जा सकता था, तथापि पेन्टी द्वारा प्रस्तावित दस्तकारी की योजना को न सम्भव समझा गया और न वाछनीय ही। वह आधुनिक स्थितियों के अनुकूल नहीं थी। पेन्टी के विचारों की ओर ब्रिटन की जनता आकर्षित अवश्य हुई किन्तु आदर्शात्मक अधिक होने के कारण उनके विचार लोकप्रियता अर्जित न कर सके। पेन्टी के विचार प्रो० जोड के अनुगार श्रेणी समाजवादो प्रचार की कोरी आदर्शवादी अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में यह स्वाभाविक था कि श्रेणी की धारणा को जब तक एक व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाता तब तक उसे कार्यान्वित करने की दिशा में कोई पग नहीं उठाया जा सके था।

पेन्टी के विचारों को आधुनिक राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों के अनुकूल बनाने का श्रेय ओरेज के साथ-साथ हास्मन ने प्राप्त किया। ओरेज व हास्मन ने नवयुग (New Age) नामक पत्रिका में सन् 1912 में प्रकाशित लेखों में आधुनिक पूँजीवाद व अपने समय के राजकीय समाजवाद के केन्द्रीकरण का विरोध किया और राष्ट्रीय श्रेणियों की विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जो कि आधुनिक काल की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं के अनुसार निमित्त की गयी। नवयुग में जो लेख-माला प्रकाशित की गयी थी वह आगे चलकर 'राष्ट्रीय श्रेणियाँ—मृत पद्धति तथा हमने मुक्ति पाने के विषय में की जाने वाली गवेषणा' (National Guilds—An Enquiry into the Wage System and the Way Out) नामक पुस्तक के रूप में सन् 1914 में प्रकाशित हुई। श्रेणी सिद्धान्त का एक क्रमबद्ध प्रतिपादन ग्रन्थक्रम उसी पुस्तक में किया गया और वह पेन्टी की रचना के मध्ययुगीन विचारों में मूल्य थी।

इस आन्दोलन का समर्थन करने के लिए ही अनेक गुयोग्य व्यक्ति सामने आ गये जिसमें सबसे अधिक बर्गस आक्मफोर्ट विश्वविद्यालय के नवीन स्नातक और आक्मफोर्ट के मेमरेनस कालेज के पैलो जी० डी० एच० बोल प्रे। बोल ने अपनी एक दर्जन पुस्तक-पुस्तिकाओं में श्रेणी समाजवाद के आलोचनात्मक और रचनात्मक विचारों का विस्तृत विवेचन किया और वह श्रेणी समाजवादी आन्दोलन में सबसे प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली बन गये। प्रो० आर० एच० टानी, बर्ट्रेण्ड रसेल और आर० डी० मेज़र ने माध्याधिकार के व्यवसायपालक आधार के सिद्धान्त का

प्रतिपादन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सम्पात की नीति नभी है और उसकी सामाजिक रक्षा का उसी समय तक उचित अधिकार है तक वह किमी सामाजिक सेवा से सम्बन्धित है। यह सिद्धान्त होमन के के बाद के सिद्धान्तों का मुख्य सिद्धान्त बन गया।

सन् 1915 तक थ्रेणी अथवा थ्रेणी आन्दोलन ने कोई समझौता नहीं किया। इस समय तक प्रचार करने एवं थ्रेणियों को संगठित करने के स्यायी मस्या नहीं थी। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि ओरेज स्मिथ को संस्था स्थापित करने का विरोधी था। वह यह चाहता था कि थ्रेणियों की धारणा का प्रसार जन. शनैः उनके साप्ताहिक पत्र के माध्यम से हो हो, किन्तु विरोध की अन्तन परास्त किया गया और ऑक्मफोर्ड के दो विद्वान् थिनिन तथा मया मॉरिम रेकिट ने जिन्होंने कोल के साथ सन् 1915 में थ्रेणी समाजवादी विचारों को अपनाया था तथा अन्य व्यक्तियों ने एक 'राष्ट्रीय-थ्रेणी-मध्य' स्थापित किया जो थ्रेणी समाजवादी प्रचार का एक मुख्य केन्द्र बन गया। इस राष्ट्रीय मध्य के लक्ष्य ये थे—(1) मजदूरी पद्धति का उन्मूलन, (2) राज्य के मध्य करने हुए उद्योगों में थ्रेणियों द्वारा स्वशासन की स्थापना। प्रारम्भ में इस म-त्रात्मक राज्य में विश्वास था, किन्तु सन् 1920 में 'राज्य' को हटाकर उसके पर 'देश' में नये जनन-त्रात्मक व्यावसायिक संगठन की स्थापना का ध्येय प्राप्त द्दग मध्य में गदम्य तो अलग-थलग में थे लेकिन अपने 6 वर्षों के अन्तर्गत में भी यह बड़ा कार्यशील एवं प्रभावशाली रहा। इसके सदस्यों में एक बड़ी प्रतिभाशील लोग और व्यक्तियों की थी जिनमें प्रमुख हैं—टी.टी. मेयर, फार्ड, जार्ज मोगरी और कोन तथा उनके दो मित्र मेमोर तथा मॉरिम 1919 इस मध्य ने अनेक उच्च कोटि की पुस्तक-मुद्रितियों प्रकाशन की और समाज 'थ्रेणी मनुष्य' (Guilds Man) नामक एक मासिक पत्र निकाला जिस नाम बाद में 'थ्रेणी समाजवाद' हो गया। कुछ दिनों और उनके बाद ही थ्रेणी समाजवादी विचारों के प्रचार के लिए बड़ा उपपुस्तक निकल हुआ।

सन् 1919 में व्यापक औद्योगिक अवरुद्धियों का देश भर हुआ था। वा'दवा का पत्र समाजिक दृष्टि से इस समय इस बात के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। मजदूरों के उद्योग में वे अपने सिद्धान्त का प्रयोग करें। उस समय ओरेज मजदूरों के विचारों को अवसर प्रदान की और इनके द्वारा उद्योग में प्रयोग किया गया। इस दिशा में अनेक विचारों का प्रयोग हुआ। ओरेज के मजदूरों की अनेक समस्याओं का प्रयोग देखा गया। ओरेज के मजदूरों की अनेक समस्याओं का प्रयोग देखा गया। ओरेज के मजदूरों की अनेक समस्याओं का प्रयोग देखा गया।

कारण राष्ट्रीय सरकार ने किये थे वे पर्याप्त मिट्ट नहीं हुए। ऐसी स्थिति में भवन-निर्माण करने वाले श्रमिकों ने कहा कि यदि उन्हें स्यासी रोजगार और नियमित वेतन का आश्वासन दे दिया जाय तो वे बहुत सस्ते और सुदृढ़ भवन कम वेतन पर बना सकते हैं। अतः सन् 1920 के आरम्भ में मैनचेस्टर जिले के अनेक भवन-निर्माण सम्पन्नी श्रमिक सघों ने एक भवन निर्माणकारी सघ स्थापित किया। हास्मन इंग थ्रेणी अथवा सघ का सचिव बना। इन थ्रेणियों ने लगभग 22 नगरों में अधिकांशियों में ठेके निधे और दस हजार मकानों का निर्माण हुआ। ये मकान मार्ग में इन मकानों में सस्ते से जो व्यक्तिगत ठेकेदारों में बनवाये जाते थे और सभी लोग उन्हें अच्छा समझते थे लेकिन शीघ्र ही बिगो कारण सरकार ने आर्थिक गहायता देना बन्द कर दिया जिससे इंग आन्दोलन को बड़ा आपात लगा। मजदूरी में कमी और बेकारी में वृद्धि होने में 6 महीने में ही भवन-निर्माण सघ समाप्त हो गया तथा थ्रेणी समाजवाद के सम्पूर्ण संगठित आन्दोलन का अन्त हो गया। राष्ट्रीय थ्रेणी सघ सन् 1925 में भंग कर दिया गया और बाँट भी थ्रेणी समाजवाद की अपेक्षा अन्य बातों की ओर अधिक ध्यान देने लगा। दूसरे लोग भी अन्य कार्यों में लग गये। गोवियन सघ की जालि के एक मतभेद तथा अन्य बातों ने भी थ्रेणी समाजवादी आन्दोलन के विघटन में पर्याप्त योगदान दिया। सन् 1925 के बाद से लन्दन में कोई थ्रेणी समाजवादी आन्दोलन नहीं हुआ है। यद्यपि हमकी कुछ धारणाओं, जैसे कि समाजवाद की बहुलवादी धारणा और व्यावसायिक जनतन्त्र का सिद्धान्त, को आज भी ब्रिटिश सामाजिक चिन्तन में समर्थन प्राप्त हो जाता है।

थ्रेणी समाजवादियों द्वारा वर्तमान समाज की आलोचना

थ्रेणी समाजवादियों ने जिन आधारों पर वर्तमान समाज की आलोचना की है, वे निम्नलिखित हैं जो कि परम्परागत समाजवादियों के समान ही हैं।

आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान समाज की आलोचना करते हुए थ्रेणी समाजवादी यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वस्तुओं का मूल्य प्रधानतया थ्रेणी पर निर्भर है, जबकि श्रमिक का वेतन उसके भरण-पोषण के व्यय पर निर्भर करता है और मूल्यों का अधिक भाग, जिसे वह उत्पन्न करता है, भूस्वामियों, उद्योगपतियों तथा पूँजीपतियों की जेबों में जाता है। अतः यह उचित है कि या तो वर्तमान वेतन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय अथवा वेतन, लाभ, व्याज और क्रिया का विभाजन किमी भिन्न सिद्धान्त के आधार पर किया जाय। थ्रेणी समाजवाद की मान्यता है कि शिक्षा और अनुभव ने श्रमिकों में यह ज्ञान जागृत कर दिया है कि उनकी जीविका

पूजोपतिपों के लिए अपरमित लाभ अर्जन करने पर आवश्यक एवं स्थायी हर्ष निर्भर नहीं है। परिणामस्वरूप श्रमिकों में एक ओर तो उत्पादन के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है, तो दूसरी ओर हड़तालें होती हैं, परिश्रम एवं लगन में कमी होने लगती है और उत्पादन निरन्तर संदिग्ध बना रहता है।

श्रेणी समाजवाद की आलोचना आर्थिक दृष्टिकोण की अपेक्षा नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक तर्कों में विशिष्टता लिए हुए है। उनका मत है कि पूंजीवादी प्रणाली में श्रमिकों के व्यक्तित्व, उनकी भावनाओं और उनकी कलात्मकता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली उनके मानवीय गुणों को नष्ट कर देती है और उनका अमानवीकरण कर देती है। एक ही प्रकार का कार्य करते करते उनका जीवन नीरसता से भर उठता है। वास्तव में निर्वसता मुख्यतया इस बात में मानते हैं कि उसके आर्थिक जीवन का संपूर्ण सगठन कार्य सम्पादन के सिद्धान्त पर आधारित न होकर सम्पत्ति के प्राप्ति के सिद्धान्त पर आश्रित है। श्रेणी समाजवाद के लिए प्रमुख आर्थिक समस्या कला या कारीगरी की भावना के पुनर्स्थापन का मार्ग खोज निकालने की है तथा एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की है जिससे श्रमिकों में केवल दक्षता का ही विकास न हो, वरन् उन्हें अपने कार्य के दौरे का भी अनुभव हो और केवल अपने उपाजित धन की राशि में ही रुचि न हो, बल्कि अपने उत्पादन के रूप और गुण में भी रुचि हो। यह उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट टॉमस, कारलाइल तथा विलियम मोरिस जैसे लेखक औद्योगिक प्रणाली की परसे ही इस आधार पर भर्त्सना कर चुके थे कि मशीन द्वारा उत्पादन में नीरसता और मद्दापन होता है। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली की श्रेणी समाजवादियों द्वारा निम्न में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

उद्योग के राज्य द्वारा प्रबन्ध तथा नियंत्रण पर भी श्रेणी समाजवादियों। आस्था नहीं है और वे इस पर प्रहार करते हैं। इस प्रहार का आधार इस भय कही अधिक गहरा है कि हो सकता है कि एक सरकारी कर्मचारी के आधीन श्रमिकों की दशा उससे श्रेष्ठतर नहीं हो, जैसी कि उसकी व्यक्तिगत पूजोपतियों की आधीन में होती है। उद्योग पर राज्य द्वारा प्रबन्ध में अनास्था का श्रोत समाज के वर्ग राजनीतिक ढांचे में अविश्वास है। श्रेणी समाजवाद आर्थिक समानता के प्रश्न में राजनीतिक जनतंत्र को केवल एक घोला समझता है। इस मार्क्सवादी सिद्धांत में विश्वास करते हुए कि आर्थिक नीति राजनीति से पहले आती है वे उद्योग राज्य के नियंत्रण का विरोध और श्रमिकों के नियंत्रण का समर्थन करते हैं।

श्रेणी समाजवादी राजनीतिक जनतंत्र को घोसा इसलिए समझते हैं, क्योंकि राजनीतिक जनतंत्र मारे मनुष्यों को स्वयं अपने सामन करने की सुरक्षा प्रदान नहीं करता । वह केवल इस बात की सुरक्षा देती है कि अपने सामको को निर्वाचित कर सकें और वह भी केवल राजनीतिक क्षेत्र में । लेकिन इस सीमित क्षेत्र में भी प्रतिनिधि निर्वाचन की प्रणाली अजनतांत्रिक है । प्रतिनिधियों का निर्वाचन अनेक प्रकार के विभिन्न उद्देश्यों के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से किया जाता है, जबकि वास्तविकता यह होनी है कि वे केवल कुछ ही उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करने योग्य होते हैं । कोई भी व्यक्ति किसी भौगोलिक प्रदेश में रहने वाले बहुत से व्यक्तियों के मारे हितों का सच्चा प्रतिनिधि नहीं हो सकता । वे इस बात को केवल ऊपरी दिखावा तथा घोसा समझते हैं कि एक स्थान का रहने वाला व्यक्ति अपने प्रदेश के रहने वाले सब व्यक्तियों के सब प्रकार के हितों को पहिचान सकता है और समझ में उनकी रक्षा कर सकता है । प्रादेशिक आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय का अधिकार दे दिया जाता है, जिनका प्रादेशिक प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । उदाहरणार्थ, वे उत्पादनकर्ताओं और उपभोक्ताओं, मालन्तो और कृषकों, उद्योगपतियों और श्रमिकों के वाद-विवाद का ही निर्णय करते हैं, जबकि किसी भी दिशा में यह वर्ग भिन्न भिन्न प्रदेशों में विभक्त नहीं है । मताधिकार तथा मनोनीत करने की पद्धति कितनी ही जनतांत्रिक क्यों न हो, जहाँ तक हमारे राजनीतिक सामक हमारे उन हितों की व्याख्या करने है, जो प्रादेशिक न हों, वहाँ तक हमारा राजनीतिक विधान अजनतांत्रिक है । श्रेणी समाजवादियों का मत है कि सच्चा प्रतिनिधित्व सदैव विशिष्ट और व्यावसायिक हो सकता है । वह सामान्य क्षेत्रीय तथा वर्ग समावेशक कभी नहीं हो सकता । उनके अनुसार मूल्य प्रतिनिधित्व करने का सबसे स्पष्ट उदाहरण सर्वसम्मतिमान ब्रिटिश समझ में मिलता है, जो समस्त नागरिकों का समस्त बातों में प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, लेकिन परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति का किसी भी विषय में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती । श्रेणी समाजवादों इस आधार पर आधुनिक राजनीतिक जनतंत्र की बटु आलोचना करते हैं कि श्रमिकों को उनके कार्य को अवस्थाओं का निर्णय करना कार्य में भाग दिलवाने की सुरक्षा का दावा नहीं करता, वरन् बहुतों इसके सर्वथा विपरीत कार्य करता है । परम्परागत सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा देकर वह उन्मुखेच्छापूर्ण निदग्धन की रक्षा करता है, जो मनीन के स्वामी उन अवस्थाओं पर रहने, जिनमें श्रमिक उनका प्रयोग कर सकते हैं या जो भूमि के स्वामी उन अवस्थाओं पर रहने हैं जिनमें

किन्ती भी भक्ति निर्वाचकों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। अतएव राष्ट्रीय स्तर में प्रतिनिधित्व का स्वतंत्र व्यवसायगत होना चाहिए, न कि प्रादेशिक। इस तथ्यमात्र दृष्टि में निर्वाचित विविध प्रकार के गवामों के सहयोग में औद्योगिक श्रेणियाँ, जायिक कार्यकर्ताओं का सम्मानन करेंगी। समाज के गवामन में विविध व्यक्तियों तथा गवामों द्वारा जो सेवाएँ अतिनी की जाती हैं, उनकी भक्ति तथा उनके उत्तरदायित्व का भाग भी उनके द्वारा सम्पन्न की गयी सेवाओं का समानुपाती होना चाहिए।

व्यावसायिक प्रतिनिधित्व

वर्तमान समाज के राजनीतिक समूहों की श्रेणी समाजवादियों ने बहुत आलोचना की है। आज विश्व में सर्वोच्च शोचप्रिय राजनीतिक समूह है जनतन्त्र। इस श्रेणी समाजवादों धोखा कहते हैं, क्योंकि जनतन्त्र सम्पूर्ण मनुष्यों का शासन करने का कोई आश्वासन नहीं देता। इसमें मनुष्यों के विभिन्न हितों का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रादेशिक आधार पर होता है। कई भी व्यक्ति किसी भौगोलिक प्रदेश में रहने वाले बहुत से व्यक्तियों का पक्ष प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। एक क्षेत्र में कई लाख मतदाना रहते हैं। इनमें श्रमिक, कृषक, वकील, जुलाहे, कारीगर अभियन्ता, डाक्टर, अध्यापक, विद्यार्थी, व्यापारी आदि होते हैं। इन सबका तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वालों का एक ही व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ मोहन एक डाक्टर है, मोहन एक वकील है, लो मोहन डाक्टरी व्यवसाय का अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है, किन्तु उसे कहा जाय कि वकील, अध्यापक कृषक आदि का प्रतिनिधित्व करे, तो यह एक उपहास है। आज के जनतन्त्र में यही होता है। कानपुर के एक निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ श्रमिकों का बाहुल्य है, एक पूजापति निर्वाचक हो जाता है। क्या हम उमसे यह अपेक्षा कर सकते हैं कि समद में वह पूजापतियों के विरुद्ध मत देगा। स्पष्ट है कि पहले वह अपने हितों तथा व्यवसाय की ओर ध्यान देगा और बाद में जहाँ से वह चुना गया है, वहाँ के लोगों का। श्रेणी समाजवादियों का कहना है कि जब एक व्यक्ति दूसरों के हितों में परिचित नहीं है और न उसकी समस्याओं की जानकारी है, तब हम यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उस क्षेत्र में रहने वाले लाखों व्यक्तियों की इच्छाओं का सही-सही प्रतिनिधित्व करेगा। अतएव मतदाधिकार प्रणाली उचित नहीं है। श्रेणी समाजवादियों के मतानुसार अच्छा प्रतिनिधित्व सदैव विशिष्ट और व्यावसायिक ही हो सकता है, न कि क्षेत्रीय या प्रादेशिक। श्रेणी समाजवादियों का कथन है

कि प्रादेशिक या भीषाणिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर विभिन्न व्यवसायों और उद्यमों जैसे व्यापार, कृषि, मशीन, उद्योग आदि का प्रतिनिधित्व हो। मूल जनता सभी व्यापारों का मालिक है, जब मण्ड में विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति पहुँच जायें। इनके लिए मन्त्रालयों को व्यावसायिक आधार पर संगठित करना चाहिए और सामान्य शिष्टाचार के प्रयोग के लिए एक अलग प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिए। प्रो० जोर के शब्दों में एक जनतावादी मन्त्रालय व्यावसायिक प्रतिनिधित्व संस्थाओं का एक सामन्तवादी-व्यवस्था मण्डल है, जिसमें वे प्रत्येक अपने मण्डलों के सामान्य उद्यमों और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करना है। इसे व्यावसायिक जनता कहा जा सकता है। इस प्रकार व्यावसायिक जनता यह है जिसमें राजनीतिक मन्त्रालय के प्रतिनिधित्व का एक विभिन्न व्यवसायों के आधार पर हो।

व्यावसायिक जनता की संरचना

व्यावसायिक जनता की व्यवस्था के अन्तर्गत मण्डलों के हितों को श्रेणी मन्त्रालयों विचारक तीन वर्गों में रखने हैं:—प्रथम, सभी व्यक्तियों के कुछ सामान्य नैतिक हित होने हैं जो उनके एक ही देश के निवासी होने के नाते सबके लिए समान हैं, यथा कानून, कर-व्यवस्था, वैदेशिक आक्रमणों के विरुद्ध प्रतिरक्षा, शिक्षा का एक निश्चित मानदण्ड बनाये रखना, आदि। उन्हें सम्पूर्ण जनता के राष्ट्रीय महत्व के विषय कहा जा सकता है, क्योंकि इनके सम्बन्ध में किसी निश्चित प्रदेश में एक राष्ट्र के रूप में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के हित एक से होते हैं। इनका प्रतिनिधित्व आधुनिक ढंग की राष्ट्रीय संसदें कर सकती हैं। द्वितीय, राष्ट्र के विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता की कुछ सामूहिक हित का आवश्यकताएँ होती हैं, यथा गैस तथा जल की आपूर्ति, स्वास्थ्य, रक्षा तथा सड़कें बनाये रखने के लिए पुलिस, अन्य स्थानीय सुविधाएँ आदि। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायें समुचित सिद्ध हो सकते हैं। तृतीय, उत्पादन की समस्या है। इस विषय पर श्रेणी मन्त्रालयों निवर्तमान प्रणाली के विरोधी हैं और उत्पादन प्रणाली के अन्तर्गत भी प्रतिनिधित्व के स्वरूप को परिवर्तित करना चाहते हैं। उत्पादन का सम्बन्ध उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के साथ होता है, अतः उत्पादन समस्याओं में दोनों वर्गों के हितों का समुचित प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। उद्योगों में कार्य करने वाले विविध प्रकार के श्रमिकों की स्थिति, श्रम की परिस्थितियाँ, श्रम की अवधि, पारिश्रमिक, उत्पादन के गुणात्मक तथा परिमाणात्मक स्वरूप के निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं का प्रतिनिधित्व, कारखाने

[illegible][illegible]

हितों का सम्पादन करने में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त रहे। ऐसा समाज विविध स्वायत्तशासी निकायों का श्रेणियों का जान बन जायेगा, जिनके अंतर्गत व्यक्तियों के विविध हितों को उनकी इच्छा के अनुसार सम्पादित करने के लिए नाना प्रकार के प्रतिनिध्यात्मक निकाय होंगे। ये निकाय स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न स्तरों पर पृथक् तथा उन्वस्तरीय क्रम में भी निर्मित हो सकते हैं। इस दृष्टि में श्रेणी समाजवाद विकेन्द्रीकरण की धारणा का पोषक है। श्रेणी समाजवादियों की धारणा यह है कि सर्व प्रथम व्यावसायिक स्वतंत्र की पद्धति को अधिक क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाना चाहिए अर्थात् उद्योगों में जब यह मफल मिट्ट हो जायेगा, तो सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी यह सुगमता के साथ सम्भव हो सकेगी।

उद्योग के क्षेत्र में श्रेणी समाजवादी व्यवस्था

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर समष्टिवादियों ने राज्य की सत्ता के माध्यम से समाजवाद की स्थापना किये जाने और जनतंत्र तथा वैधानिक साधनों से समाजवादी कार्यक्रम क्रियान्वित करने के विचार रखे थे। दूसरी ओर श्रमिक संघवादी राज्य विरोधी थे और वे समाज की सम्पूर्ण सत्ता को विभिन्न व्यावसायिक सघों को प्रदान करना चाहते थे क्योंकि वे अधिक उत्पादन में सगे श्रमिकों को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान करते थे। इसके निमित्त उन्होंने पूँजीवाद तथा राज्य के विनाश के लिए हिंसात्मक साधनों का समर्थन किया था। उनका कार्यक्रम यह स्पष्ट करता है कि वे एक ऐसी संगठित अराजकतावादी व्यवस्था की कल्पना करते थे जिसके अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों से सम्बद्ध व्यावसायिक सघ अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्र रहे। समष्टिवाद और श्रमिक संघवाद दोनों ही पूँजीवाद के विरोधी हैं, परन्तु दोनों के साधनों में विभेद है। समष्टिवाद राज्य को आवश्यक मानता है, तो श्रमिक संघवाद उसका विनाश चाहता है। श्रेणी समाजवाद इन दोनों के मध्य की स्थिति बनाये रखने का आकांक्षी है। बोर का मत है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राज्य के हाथ में रहना चाहिए परन्तु उत्पादन के कार्य का नियन्त्रण श्रेणी के द्वारा किया जाना चाहिए। श्रमिक संघवादियों की भाँति श्रेणी समाजवादी भी उद्योगों का पूर्ण नियन्त्रण सम्बद्ध उद्योगों में लग श्रमिकों को श्रेणी के हाथ में रखना चाहते हैं, न कि उद्योग के साधनों के स्वामियों के हाथ में, परन्तु समष्टिवाद की भाँति वे वितरण व्यवस्था में समाज का सहचर भी आवश्यक मानते हैं। श्रेणी समाजवाद दोनों के मध्य का मार्ग निम्न

व्यक्तियों के समूह को किसी नेता या अधिकारी के संरक्षण के आधीन कार्य करना पड़ता है, उस व्यक्ति समूह को उस अधिकारी व नेता का चयन करने का अधिकार हो और प्रत्येक समिति की नियुक्ति उन कर्मचारियों द्वारा की जाये जो इसके आधीन कार्य करें। अपनी रचना "उद्योग में स्वायत्तता" में उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक कारखाने के लिए एक समिति होगी जिसका निर्वाचन दुकान अथवा कारखाने के सभी कर्मचारी करेंगे। समिति का कार्य नियम बनाने और उस पर होने वाले अमल का निरीक्षण करने में दुकान की क्षमता और उसके हितों की देख-रेख करना होगा। एक ही प्रकार के कारखानों के लिए प्रत्येक स्थान में एक कारखाना समिति होगी जिसमें कुछ तो प्रत्येक कारखाने के प्रतिनिधि होंगे जिनका निर्वाचन कारखाना समितिवा करेंगे और कुछ प्रत्येक दस्तकारी के प्रतिनिधि होंगे, जिनका निर्वाचन उस जिले के विविध शिल्पो में भाग लेने वाले करेंगे। इसका कार्य उस जिले में उस पारस्परिक सम्बन्धों का निर्णय करना, और स्थानीय सार्वजनिक अधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित करना होगा। प्रत्येक उद्योग में दो राष्ट्रीय श्रेणी मस्यायें होगी। एक सभी प्रतिनिधियों की साधारण सभा, जो श्रेणी की सामान्य नीति का निर्धारण करेगी, और एक कार्यकारिणी समिति होगी, जो श्रेणी के महामन्त्रियों की मनोनीत करेगी और इसका कार्य मांग तथा पूर्ति में उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आवश्यक आँकड़े सम्बन्धी होगा। अतः में कारखाना समिति द्वारा नियुक्त कारखाना विशेषज्ञ होगा, जिला समिति द्वारा नियुक्त जिला विशेषज्ञ और राष्ट्रीय समिति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय और भ्रमणशील विशेषज्ञ होंगे।

समाज में प्रत्येक आवश्यक सेवा को एक राष्ट्रीय श्रेणी के रूप में संगठित किया जायेगा। इस राष्ट्रीय श्रेणी के विधान में उस सेवा में भाग लेने वाले श्रमिकों के आवश्यक हित निहित होंगे। लेकिन विविध राष्ट्रीय श्रेणियों के लिए निम्न यह योजना विभिन्न आर्थिक समुदायों की अन्योन्याश्रितता अपना पारस्परिक निर्भरता जनिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं करती। रेल तथा अन्य निर्माण करने वाले उद्योग अत्यन्त ही लोहा, इस्पात और कोयला माधनों पर निर्भर होते हैं। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण सामग्रियों की कठिन समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इनके श्रेणी दूतों के आदान प्रदान, विविध सम्मिलित समितियों की स्थापना और अतः में समस्त राष्ट्रीय श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक श्रेणी के द्वारा गुप्तज्ञाया जायदा। बोस के शब्दों में यह महान श्रेणी प्रणाली की उसके औद्योगिक पक्ष में अन्तिम प्रतिनिधि होगी और उसका प्रमुख कार्य श्रेणी संगठन तथा व्यवहार के आवश्यक मिष्ठान्तों का निश्चय करना

कारण श्रेणी समाजवादी श्रमिक संघीय नीति के विरोधी हैं। श्रमिक-संघों का संगठन भी उद्योगों में सगे मजदूर श्रमिकों के द्वारा होता है। परन्तु श्रमिक ही मुख्यतया श्रमिकों की वेतनवृद्धि, काम के घंटों का कम करना, तथा उद्योग के मजदूरों में श्रम के अधिकाधिक नियंत्रण की मांग पर ही जोर देते हैं। इस प्रकार श्रमिक संघों को उद्योग में प्रशासनिक नियंत्रण का भाग अधिक प्राप्त हो जायेगा। परन्तु उद्योग में श्रमिकों को नियुक्त करने वाले उद्योग-पतियों के रहने हुए श्रमिक संघ के नियंत्रण का स्वरूप निवेद्यात्मक ही बना रहेगा। प्रो० जोन्स ने इसके स्वरूप के विषय में कहा है कि यह इस प्रकार से व्यक्त होना चाहिए कि अमुक कार्य न किया जाये या यह कार्य अमुक ठग में न किया जायेगा। इनके विपरीत श्रेणी समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग का नियंत्रण श्रेणियों के हाथ में रखने का उद्देश्य यह है कि श्रेणियाँ केवल मात्र उनके सदस्यों के वेतन वृद्धि या अन्य मामलों तक ही अपना आन्दोलन सीमित नहीं रखेंगी। उनका प्रमुख उद्देश्य उद्योग का सुधार करना होगा, जिसके निमित्त वे स्वयं उद्योग के अंतर्गत श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति, उत्पादन की नीतियों के निर्माण, उद्योग के प्रशासन आदि सभी कार्यों को करेंगी। अतः उनका नियंत्रण विध्यात्मक प्रवृत्ति का होगा। अतः संघों का संगठन संघर्ष के उद्देश्य से एक संघर्षरत समाज के रूप में होता है, जबकि श्रेणी का संगठन एक मित्रतापूर्ण समाज में शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

श्रेणी संगठन

कोल और हान्सन ने श्रेणियों की आन्तरिक रचना के विषय में विस्तारपूर्वक लिखा है और दिखाया है कि श्रेणियों का संगठन आंतरिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष तन्त्रात्मक होगा तथा बाह्य क्षेत्र में स्वाधीन। प्रत्येक श्रेणी सभा का संगठन इस भाँति होगा कि एक ओर तो राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन का आवश्यक एकीकरण और समन्वय हो सके और दूसरी ओर विविध स्थानों और व्यवसायों में उचित भेद हो, उनकी रक्षा हो सके तथा व्यक्तिगत पहलू के लिए और आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहन मिल सके। अधिकांश विचारकों के अनुसार श्रेणी स्वयं ही सदस्यों की शर्तें निश्चित करेंगी, अधिकारियों का चयन करेंगी और विभिन्न पदों के अधिकारों का निर्धारण करेंगी। कोई भी सदस्य अकारण निकाला नहीं जायगा और इसका निर्णय भी बहुमत से होगा। स्थानीय श्रेणियों के निर्णयों के विरुद्ध राष्ट्रीय श्रेणियों के सामने अपीलें जा सकेंगी। प्रो० कोल का यह मत है कि जहाँ वहाँ कुछ

व्यक्तियों के समूह को किसी नेता या अधिकारी के संरक्षण के आधीन कार्य करना पड़ता है, उस व्यक्ति समूह को उस अधिकारी व नेता का चयन करने का अधिकार हो और प्रत्येक समिति की नियुक्ति उन कर्मचारियों द्वारा की जाये जो इसके आधीन कार्य करें। अपनी रचना "उद्योग में स्वायत्तता" में उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक कारखाने के लिए एक समिति होगी जिसका निर्वाचन दुकान अथवा कारखाने के सभी कर्मचारी करेंगे। समिति का कार्य नियम बनाने और उस पर होने वाले अमल का निरीक्षण करने में दुकान की छमता और उसके हितों की देख-रेख करना होगा। एक ही प्रकार के कारखानों के लिए प्रत्येक स्थान में एक कारखाना समिति होगी जिसमें कुछ तो प्रत्येक कारखाने के प्रतिनिधि होंगे जिनका निर्वाचन कारखाना समितिवा करेंगी और कुछ प्रत्येक दस्तकारों के प्रतिनिधि होंगे, जिनका निर्वाचन उस जिले के विविध शिल्पों में भाग लेने वाले करेंगे। इसका कार्य उस जिले में उग पारस्परिक सम्बन्धों का निर्णय करना, और स्थानीय सार्वजनिक अधिकारियों में सम्बन्ध स्थापित करना होगा। प्रत्येक उद्योग में दो राष्ट्रीय श्रेणी सस्यायें होगी। एक सभी प्रतिनिधियों की साधारण सभा, जो श्रेणी की सामान्य नीति का निर्धारण करेगी, और एक कार्यकारिणी समिति होगी, जो श्रेणी के महासचिव को मनोनीत करेगी और इसका कार्य माग तथा पूर्ति में उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आवश्यक आँकड़े सम्बन्धी होगा। अतः में कारखाना समिति द्वारा नियुक्त कारखाना विशेषज्ञ होगा, जिला समिति द्वारा नियुक्त जिला विशेषज्ञ और राष्ट्रीय समिति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय और भ्रमणशील विशेषज्ञ होंगे।

समाज में प्रत्येक आवश्यक सेवा को एक राष्ट्रीय श्रेणी के रूप में संगठित किया जायेगा। इस राष्ट्रीय श्रेणी के विधान में उग सेवा में भाग लेने वाले श्रमिकों के आवश्यक हित निहित होंगे। लेकिन विविध राष्ट्रीय श्रेणियों के लिए निमित्त यह योजना विभिन्न अधिक समुदायों की अन्यायाधिकृतता अपना पारम्परिक निर्भरता जिनके समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं करती। रेल तथा अन्य निर्माण करने वाले उद्योग अत्यन्त ही मोटा, इस्पात और कोयला माधनों पर निर्भर होते हैं। इस पारम्परिक निर्भरता के कारण सामान्य की कठिन समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इनके श्रेणी दूतों के आदान प्रदान, विशेष समितियों समितियों की स्थापना और अतः में समस्त राष्ट्रीय श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक श्रेणी के द्वारा गुप्तताया जायदा। काल के रूपों में यह गहरा श्रेणी प्रणाली की उसके औद्योगिक पक्ष में अनिम प्रतिलिपि होगी और उसका प्रमुख कार्य श्रेणी संगठन तथा व्यवहार के आवश्यक सिद्धान्तों का निश्चय करना

और उनकी व्यवस्था करना होगा। जिन विषयों में केन्द्रीय समन्वय की आवश्यकता होगी, उनमें यह बाजार में श्रेणी विभाजिका का कार्य करेगा और वह स्वयं प्रत्येक श्रेणी समूह के द्वारा नियुक्त श्रेणी सम्बन्धी लोगों के निर्णय के लिए अतिम शक्ति का स्वायत्तत्व होगा। आने वाले सम्बन्धों में यह समन्वय श्रेणी के प्रतिनिधि के हाथ में कार्य करेगा। उनका एक कार्य श्रेणियों की पारस्परिक कठिनाइयों एवं विवादों के सम्बन्ध में निर्णय करना होगा। स्थानीय श्रेणी परिषदें ऐसे लोगों के द्वारा प्रथम स्वायत्तत्व होगी। किन्तु उनका सबसे महत्वपूर्ण आन्तरिक कार्य मानव विज्ञानों का निर्माण करना होगा जिसके अनुसार प्रत्येक श्रेणी का कार्य करना होगा। यह श्रेणियों के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में होने वाले व्यय के लिए वित्त श्रेणियों पर कर लगावेगा और समस्त समाज के लिए महत्वपूर्ण विषयों में इस उपभागाओं के दृष्टिकोण के प्रतिनिधियों से चर्चा करने समय उत्पादनकर्ताओं के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेगा।

श्रेणी समाजवादी भावी समाज के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए गृहकारी समितियाँ भी होंगी और उनका गृहन भी श्रेणियों की भाँति ही स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय आधार पर होगा। स्थानीय उपभोक्ता समितियाँ खाद्य सामग्री, कपड़ा, जूता, सेम आदि का नियंत्रण करेंगी। प्रादेशिक उपभोक्ता समितियों का निर्माण स्थानीय उपभोक्ता समितियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होगा और इनका नियंत्रण कार्य प्रकाश, शिक्षा तथा यातायात मंचार आदि पर होगा। उत्पादक श्रेणी के समस्त राष्ट्रीय उपभोक्ता समिति का निर्माण प्रादेशिक उपभोक्ता समितियों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा। राष्ट्रीय समिति का नियंत्रण कार्य शिक्षा, यातायात आदि से सम्बन्धित होगा।

मजदूरी और कीमत

मजदूरी और कीमत इन दो महत्वपूर्ण विषयों के प्रति श्रेणी समाजवादी मुनिवित्त नहीं है। मजदूरी रूपी दासता का अंत करना श्रेणी समाजवाद का मूल सिद्धान्त है, किन्तु फिर भी उसके दर्शन में इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि मजदूरी को अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलने का क्या ढंग होगा। केवल एक बात एकदम असंदिग्ध है और वह यह है कि मजदूरी को प्रतिफल मिलेगा, मजदूरी नहीं। पूँजीपतियों अथवा राज्यरूपी स्वामियों द्वारा श्रमिकों को रूपी दासों को ही जाने वाली मजदूरी श्रेणी समाजवादियों की दृष्टि में अत्यन्त अपमानजनक है। वे यह बात कहते नहीं अर्थात् कि ऐसे मजदूरी की तुलना में श्रेणी द्वारा दिया जाने

वाता प्रतिकूल अनिष्टम सम्मानप्रद है। लेकिन यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो प्रतिकूल और मजदूरी का यह अंतर केवल भावुकतापूर्ण है और इसमें कोई मौनिक अंतर नहीं प्रतीत होता। श्रेणी समाजवादी यह भी स्पष्ट नहीं करने कि मजदूरी को प्रतिकूल बिन आधार पर मिलेगा समानता के आधार पर अथवा वाग्यता या उत्पादन के आधार पर। ब्लोन का मत है कि प्रतिकूल समान नहीं हो सकता। इसकी समानता एक असम्भव आदर्श है। औद्योगिक प्रारम्भिक आवश्यकताओं में तो इसे प्राप्त ही नहीं किया जा सकता और जब वभी यह अर्पित भी तो यह प्रतिकूल को समता के असादपूर्ण रूप में नहीं आयेगा, वरन् उसका रूप यह होगा कि सम्पादित कार्य के लिए प्रतिकूल की सम्पूर्ण धारणा को नष्ट कर दिया जायगा और यह समझ लिया जायगा कि आर्थिक समस्या यह है कि राष्ट्रीय आय को समाज के घटकों में इस बात का विचार किये बिना ही विभक्त किया जाय कि अमुक धनिक ने कितना कार्य किया है।

मूल्य निर्धारण के विषय में अधिकांश श्रेणी समाजवादियों का विचार यह है कि सामान्यतया निर्मित मान के मूल्य का तत्सम्बन्धित राष्ट्रीय श्रेणी द्वारा निर्धारित होना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से मूल्य निर्धारण में उपभोक्ताओं की कोई आवाज नहीं होगी। अतः ब्लोन ने कहा कि मूल्य निर्धारण में कम्प्यून का भी परामर्श लेना चाहिए। अन्य श्रेणी समाजवादियों ने यह स्वीकार किया कि मूल्य निर्धारण में वर्गशास और कारखानों की उत्पादक समितियों को उपभोक्ता-समिति में परामर्श करना चाहिए। एक अन्य मुद्दा यह भी रखा गया कि एक उच्चतम समुक्त-समिति मूल्य निर्धारण करे। इस समुक्त-समिति में उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के बगल-बगल प्रतिनिधि हों और उनका काम वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के अतिरिक्त कर निर्धारित करना और यह निर्णय करना होगा कि किसी श्रेणी ने अपने निर्योप का उत्पन्न तो नहीं किया है। इस समुक्त-समिति के द्वारा उपभोक्ता उन विषयों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर सकेंगे, जिनसे सम्बन्ध है। श्रेणी समाजवाद में इस प्रकार की व्यवस्था का होना संघवाद की अपेक्षा एक नवीन वस्तु है। संघवादी योजनाओं में जो भारी कमी है वह श्रेणी समाजवादी योजना में नहीं है। यह श्रेणी समाजवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है जो संघवाद में भिन्न करती है।

श्रेणी व्यवस्था तथा राज्य

अपने उद्देश्यों में श्रेणी समाजवाद प्रधानतः एक ऐसी विचारधारा है जो औद्योगिक व्यवस्था में अधिक सम्बद्ध है। इसमें सन्देह नहीं कि वह उद्योगों को राज्य

के आधिपत्य से मुक्त करवाना चाहती है किन्तु वह राज्य की विरोधी नहीं है। वह वह आवश्यक मानती है कि राजकीय हस्तक्षेप शरारतपूर्ण है। और इस कारण श्रेणियों को समाज में अधिक महत्व मिलना चाहिये, किन्तु साथ ही साथ सघवाद की भांति वह न राज्य पर भयंकर आक्रमण ही करती है और न उसका अस्तित्व ही मिटाना चाहती है। श्रेणी समाजवाद के अंतर्गत राज्य एक प्रादेशिक मस्या के रूप में जीवित रहेगा और उत्पादक श्रेणियों द्वारा न किये जाने वाले राजनीतिक कार्यों इसके द्वारा किये जायेंगे। श्रेणी समाजवाद उत्पादनकर्ताओं के विशिष्ट हितों के सघवादी विचार और सार्वजनिक हितों के राजनीतिक विचार में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास है। वह समाज में न प्रादेशिक समुदायों को पूर्ण मानता है और न व्यावसायिक समुदायों को ही। कुछ सामान्य आवश्यकताएँ पहली से और कुछ दूसरी से पूरी होती हैं। इस प्रकार राज्य समाज का एक अनिवार्य सहायक बन जाता है। यद्यपि सार्वजनिक कार्यों के ऐसे अनेक रूप भी हैं जिनमें राज्य का कोई भाग नहीं होता।

श्रेणी समाजवाद राज्य को इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानता, किन्तु श्रेणी समाजवादी समाज में राज्य किस रूप में जीवित रहेगा तथा इसके कर्तव्य क्या होंगे, इस विषय में विचारक स्वयं एकमत नहीं हैं। कुछ विचारकों का मत है कि श्रेणी समाजवाद की आर्थिक व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक मस्या के रूप में कार्य करें और इसके कार्य केवल निम्नलिखित क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिये जायें।

- (1) राज्य केवल उन्हीं विषयों पर अपना अधिकार रखे जो अधिक नहीं है जैसे आंतरिक नीति, वैदेशिक नीति आदि।
- (2) राज्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे।
- (3) राज्य कहीं-कहीं थोड़ा बहुत उत्पादक सघों के अनियमित कार्यों को भी रोके।

प्रो० जोड का कथन है कि राष्ट्रीय श्रेणी सघ का राज्य के प्रति दृष्टिकोण राजनृणा का है। यह मार्क्सवाद के अनुसार राज्य को पूँजीवादी वर्गों के मामलों में प्रवृत्त करने वाली कार्यपालिका समझती है। श्रेणी समाजवादी राज्य के महत्त्व को अत्यधिक गिराते हैं और वास्तव में उपभोक्ताओं के सघ के रूप में स्वीकार करने हैं।

हमें समझना चाहिए कि कुछ ऐसी सामाजिक समस्याएँ हैं, जिनके प्रति हमें दृष्टान्तों के कार्यों के बिना नहीं हो सकती। उदाहरण के लिये जैसे-जैसे समाज बदल रहा है। वह हमें भी समझना चाहिए कि हम समाज के ऐसे-ऐसे स्तर पर विचार-विचारों में दृष्ट करनी चाहेंगे, जिनके कारण समाज के लोचक, प्रमुख अंगों में परिवर्तन के प्रकट-प्रमाण बने हैं। समाज है। समाज की परम्परागत प्रवृत्ति का विचार कर देना ही हमें समझने में नहीं आती समाजवादियों में समझ है। हम समझ में आने और समाज के विकास में विचार है। ऐसी समाजवादों पर हमें समाज का ही एक स्थान बना रहेगा, हम पर ही विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व ऐसी समाजवाद के पक्ष में ही करने है।

राज्य का मन

हाल में राज्य की सम्प्रभुता की दृष्टि से हमें समझना चाहते हैं। उनके मन में राज्य सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला होने के लिये समाज में अन्तिम निर्णायक के रूप में बना रहेगा। औद्योगिक श्रेणियों के बीच आर्थिक कार्य-कलापों का समाज राज्य नागरिक मामलों का प्रबन्ध करेगा। हाल में राज्य की सम्प्रभुता मण्डल की भी स्वीकार करना है, किन्तु हमें यह भी अंशित करना है कि वह आर्थिक श्रेणियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह मार्गजनित नीतियों के निर्धारण, वैदेशिक श्रमिकों की उपलब्ध कराने तथा अन्य नागरिक हितों सम्बन्धी कार्यों में श्रमिकों के कार्य में हस्तक्षेप कर सकेगा। हम प्रकार हाल में दृष्टि में राज्य उत्पादित माल के उत्पत्ति का वर्ग का प्रतिनिधि मान नहीं रहेगा, प्रत्युत सम्पूर्ण जनता की नागरिक सुविधाओं की उपलब्ध कराने का दायित्व उसके ऊपर होगा। उपभोक्ताओं के हितों का सम्बन्ध ही स्वयं उत्पादकों की श्रेणी कर सकती है। हम कार्य में माल के गुद्दा व्यापार में लगे श्रमिक उत्पादक श्रेणियों के साथ उपभोक्ताओं की मांगों तथा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में विचार विनिमय कर सकते हैं। राज्य का प्रमुख कार्य मार्गजनित नीतियों का निर्माण करना होगा और उन नीतियों का कार्यान्वयन विविध प्रकार की श्रेणियाँ करेंगी। राज्य विविध प्रकार की नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए उत्पादकों की श्रेणियों के ऊपर करारोपण करेगा। वह विभिन्न समुदायों को अपने नागरिक कार्य सौंप सकता है, परन्तु सत्ता का मूल श्रोत वही रहेगा विचारों में यदि विवाद केवल औद्योगिक श्रेणियों के कार्य-कलापों के बिना में सम्बद्ध होंगे, तो राष्ट्रीय श्रेणी कायित्व अन्तिम निर्णायक होगी। परन्तु यदि

विवाद सार्वजनिक नीतियों से सम्बद्ध होंगे तो राज्य अंतिम निर्णायक होगा। श्रेणियों के मध्य विवादों में भी राष्ट्रीय श्रेणी कांग्रेस के निर्णयों के विरुद्ध राज्य अंतिम अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में होगा। इस प्रकार राज्य मात्र उत्पादकों या उपभोक्ताओं, उत्पादकों या उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि न होकर सम्पूर्ण नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में रहेगा।

हाब्सन की धारणा है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्वायत्तशासी श्रेणी स्थापित हो जाने पर जब श्रेणी समाजवादी समाज की स्थापना हो जायेगी, तो राज्य के कार्यक्षेत्र में पर्याप्त कमी आ जायेगी। परन्तु फिर भी अनेक ऐसी सेवाएँ हैं जिन्हें राज्य सदृश सस्था ही सम्पन्न कर सकती है। उदाहरणार्थ, यद्यपि श्रेणी समाजवादी राज्य का दूसरे राज्य पर आक्रमण करने का कोई विचार नहीं रहेगा, तथापि उसके ऊपर बाह्य आक्रमण की संभावना को उपेक्षित नहीं रखा जा सकता। इस राज्य को प्रतिरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। विदेशों के साथ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए राज्य ही सक्षम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि श्रेणी समाजवादी उत्पादन व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे सम्बन्ध पर्याप्त जटिल हो जायेंगे। इनके अतिरिक्त दण्ड तथा व्यवहार कानून का निर्माण तथा उसके परिपालन बनाने का दायित्व भी राज्य ही ले सकता है। भले ही श्रेणी समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार संहिता को जटिल बनाने की समस्या नहीं रहेगी तथापि किसी न किसी रूप में व्यवहार तथा दण्ड संहिता आवश्यक होगी। कोकर के शब्दों में हमारा इतना स्वप्नदर्शी नहीं था कि वह यह मान लेता कि अपराधों की प्रभुत्व पूर्णता समाप्त हो जायेगी या श्रेणियों के व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकारों के मरुक्षण के निमित्त किसी प्रकार की कानूनी अनुशस्तियाँ अनावश्यक हो जायेंगी। इस प्रकार हमारे दृष्टि में प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य अपरिहार्य है। हाब्सन के शब्दों में हम यह समाजवादी हैं। इसका यह अभिप्राय है कि हाब्सन समष्टिवादी विचारधारा का, विशेष अंतर्गत राज्य के माध्यम से समाजवाद लाने की धारणा मान्य की गई थी, विशेष नहीं करता, यद्यपि श्रेणी समाजवाद के अंतर्गत भी राज्य को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। श्रेणी समाजवादी विचारक जो हाब्सन के समर्थक हैं, ए० बी० टाइन के इस कथन को मानते हैं कि प्रत्येक समाज के लिए राजनीतिक गणतन्त्र आवश्यक है, क्योंकि तभी यह है कि लोगों के स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने हुए भी उनके कार्य का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है अतः दूसरे कारण जो अत्यन्त उचित हो जाती है, उसे ठीक करने के लिए सामूहिक कार्यवाही आवश्यक होती है। अतः समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत भी विभिन्न श्रेणियों के माध्यम से व्यक्तिगत कार्य

श्रेणियों तथा व्यक्तियों के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अतः उनका निपटारा करने के लिए सामूहिक शक्ति के साथ भी राज्य आवश्यक होगा।

३. कोल का मत

कोल कुछ अधिक उपवादी विचारक थे और कम से कम अपने व्यक्ति विचार अधिक बहुलवादी थे। अपनी आरम्भ की रचनाओं में वह राज्य का विरोध नहीं करता परन्तु राज्य की सम्प्रभुता का विरोध करता है। उसकी दृष्टि राज्य अन्य गवामो तथा श्रेणियों की भांति एक गवास है। अन्य गवासों की भांति वह भी समाज में एक निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त निर्मित मद्यम है। उसकी गत्ता अन्य गवासों की परिपूरक है न कि उनसे उच्चतर। कोल के मत में राज्य का क्षेत्राधिकार प्रादेशिक होने के कारण वह उपभोक्ता के रूप में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करना है। उसका मूल्य निर्धारण उपभोक्ताओं की मांगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना होगा। राज्य के कुछ राजनीतिक कार्य भी होंगे, जैसे प्रतिरक्षा, व्यवहार सहिता की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अन्धों का कार्य, अपराधों की रोकथाम तथा दण्ड व्यवस्था आदि। परन्तु इन कार्यों का दायित्वों के आधार पर राज्य अपनी प्रभुता का दावा नहीं कर सकता। राज्य सर्वोच्च स्तर पर कोल दो प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना को आवश्यक समझता है। उनके मत से समाज के शीर्ष पर जो समद होगी, वह उपभोक्ताओं की श्रेणियों का और राष्ट्रीय श्रेणी का प्रेम समस्त राष्ट्रीय श्रेणियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेगी। इन दोनों में से कोई भी अपनी सम्प्रभुता का दावा नहीं कर सकेगी। एक सर्वोच्च प्रादेशिक समुदाय होगी, तो दूसरी सर्वोच्च व्यवसायगत समुदाय के रूप में होगी। यदि इन दोनों के मध्य विवाद का गतिरोध उत्पन्न हो तो उसका निर्णय समस्त उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों की संगठित प्रतिनिधियात्मक संस्था करेगी। ऐसी संस्था को कोल ने व्यावसायिक न्याय की धारणा को सामाजिक गठन में पृथक् करती है। साथ ही राज्य तथा सम्प्रभु दोनों को बनाये भी रखती है। इसके अंतर्गत सम्प्रभुता राज्य में उच्चतर संस्था को प्राप्त होगी।

श्रेणी समाजवाद पर लिखी गयी अपनी वाद की रचना “श्रेणी समाजवाद” में पुनर्परिभाषित में कोल ने राज्य से सम्बन्धित धारणा को एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वह हाब्सबर्ग के इस दृष्टिकोण का, कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत राज्य सर्वोच्च सामंजस्यकारी निकाय है, विरोध करने के साथ-साथ वय अपनी इस आरम्भिक धारणा के भी विरुद्ध हो जाता है कि राज्य उप-

विवाद गायंत्रनिक नीतियों के सम्बन्ध होंगे तो राज्य अंतिम निर्णायक होगा। प्रेरितों के मध्य विवादों में भी राष्ट्रीय श्रेणी की प्रेरणों के निर्णयों के विरुद्ध राज्य प्रतिक्रिया प्रयोगों पर व्यापकिकरण के रूप में होगा। इस प्रकार राज्य मात्र उत्पादकों या उपभोक्ताओं, उत्पादकों या उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि न होकर सम्पूर्ण नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में रहेगा।

हाब्सन की धारणा है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्वायत्तताओं की व्यवस्था लागू हो जाने पर जब श्रेणी समाजवादी समाज की स्थापना हो जायेगी, तो राज्य के कार्यक्षेत्र में पर्याप्त कमी आ जायेगी। परन्तु फिर भी अनेक ऐसी सेवाएँ हैं जिन्हें राज्य गहन सम्पादनी सम्पन्न कर सकती है। उदाहरणार्थ, यद्यपि श्रेणी समाजवादी राज्य का दूसरे राज्य पर आक्रमण करने का कोई विचार नहीं रहेगा, तथापि उसके ऊपर बाह्य आक्रमण की सम्भावना को उन्मिश्रित नहीं रखा जा सकता। अन्य राज्य की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। विदेशों के साथ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए राज्य ही मध्यम मिट्ट हो सकता है, क्योंकि श्रेणी समाजवादी उत्पादन व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे सम्बन्ध पर्याप्त जटिल हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त दण्ड तथा व्यवहार कानून का निर्माण तथा उसके परिपालन कराने का दायित्व भी राज्य ही ले सकता है। भले ही श्रेणी समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवहार गहिता को जटिल बनाने की समस्या नहीं रहेगी तथापि किसी न किसी रूप में व्यवहार तथा दण्ड गहिता आवश्यक होगी। कोकर के शब्दों में हाब्सन इतना स्वप्नदर्शी नहीं था कि वह यह मान लेता कि अपराधों की प्रवृत्ति पूर्णतया समाप्त हो जायेगी या श्रेणियों के व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण के निमित्त किसी प्रकार की कानूनी अनुशस्तियाँ अनावश्यक हो जायेंगी। इस प्रकार हाब्सन की दृष्टि में प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य अपरिहार्य है। हाब्सन के शब्दों में हम सब समाजवादी हैं। इसका यह अभिप्राय है कि हाब्सन समष्टिवादी विचारधारा का, जिसके अन्तर्गत राज्य के माध्यम से समाजवाद लाने की धारणा मान्य की गई थी, विरोध नहीं करता, परन्तु श्रेणी समाजवाद के अन्तर्गत भी राज्य को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराता है। श्रेणी समाजवादी विचारक जो हाब्सन के समर्थक हैं, ए० डी० लिडने के इस कथन को मानते हैं कि प्रत्येक समाज के लिए राजनीतिक संगठन आवश्यक है, क्योंकि तथ्य यह है कि लोगों के स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करते हुए भी उनके कार्यों का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है अतः दूसरे कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, उसे ठीक करने के लिए सामूहिक कार्यवाही आवश्यक होती है। श्रेणी

या श्रेणियों तथा व्यक्तियों के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अतः उनका निपटारा करने के लिए सामूहिक शक्ति के सघन में राज्य आवश्यक होगा।

कोल का मत

कोल कुछ अधिक उपवादी विचारक थे और कम से कम अपने व्यक्त विचार में अधिक बहुजनवादी थे। अपनी आरम्भ की रचनाओं में वह राज्य का विरोध तो नहीं करता परन्तु राज्य की सम्प्रभुमत्ता का विरोध करता है। उसकी दृष्टि में राज्य अन्य गवामों तथा श्रेणियों की भांति एक गवाम है। अन्य गवामों की भांति वह भी समाज में एक निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त निमित्त गवाम है। उसकी मत्ता अन्य गवामों की परिपूरक है न कि उनसे उच्चतर। कोल के विचार में राज्य का क्षेत्राधिकार प्रादेशिक होने के कारण वह उपभोक्ता के रूप में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मूल्य निर्धारण उपभोक्ताओं की मांग तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना होगा। राज्य के कुछ राजनीतिक कार्य भी होंगे, यथा प्रतिरक्षा, व्यवहार महिमा की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य, अपराधों की रोकथाम तथा दण्ड व्यवस्था आदि। परन्तु इन कार्यों तथा दायित्वों के आधार पर राज्य अपनी प्रभुता का दावा नहीं कर सकती। राज्य के सर्वोच्च स्तर पर कोल दो प्रतिनिधियात्मक समस्याओं की स्थापना को आवश्यक समझता है। उनके मत में समाज के शोषण पर जो समझ होगी, वह उपभोक्ताओं के हितों का और राष्ट्रीय श्रेणी कायम समस्त राष्ट्रीय श्रेणियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती। इन दोनों में से कोई भी अपनी सम्प्रभुता का दावा नहीं कर सकेगी। एक सर्वोच्च प्रादेशिक समुदाय होगी, तो दूसरी सर्वोच्च व्यवसायगत समुदाय के रूप में होगी। यदि इन दोनों के मध्य विवाद का गतिरोध उत्पन्न हो तो उसका निर्णय समस्त उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों की संगठित प्रतिनिधियात्मक संस्था करेगी। ऐसी संस्था को कोल ने व्यावसायिक व्यापक धारणा को सामाजिक संगठन में पृथक् करती है। माथ ही राज्य तथा सम्प्रभु दोनों को बनाये भी रखती है। इसके अंतर्गत प्रभुमत्ता राज्य में उच्चतर संस्था को प्राप्त होगी।

श्रेणी समाजवाद पर लिखी गयी अपनी बाद की रचना "श्रेणी समाजवाद" की पुनर्परिभाषित में कोल ने राज्य से सम्बन्धित धारणा को एक भिन्न दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया है। वह हाब्सबर्ग के इस दृष्टिकोण का, कि सामाजिक गणराज्य के अनन्त राज्य सर्वोच्च सामाजिककारी निवाय है, विरोध करने के माध्यम से स्वयं अपनी इस आरम्भिक धारणा के भी विरुद्ध हो जाता है कि राज्य उप-

कानून के निर्माण कायों के अंतर्गत उपायित मान के मूल्य निर्धारित करने में अन्तिम निर्णय देना सम्मिलित है। सामान्यतया उपायित कानूनों के मूल्य का निर्धारण उपायितों तथा विचारों की श्रेणियों के सहचार में किया जायेगा। परन्तु उनके मूल्य सम्मिलित होने पर सम्बद्ध क्षेत्र की कानून अथवा अन्तिम निर्णय देगी। मूल्य निर्धारण करने के निमित्त कानूनों के उपायित में सभी लागत तथा विचारों के मूल्य का ध्यान रखा जायेगा। अन्य विचारों कायों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों की विचार-मापन उपायित बनाना, उनके विचारों की अनुसंधानि दाम करना, विभिन्न श्रेणियों के ऊपर बना-रोपण करना जो कि कानून के अन्य मार्गजनिक कायों के निमित्त मापन प्रदान कर गये, बैसे में श्रेणियों के लिए श्रृण की व्यवस्था करना आदि-आदि सम्मिलित है। यदि विभिन्न श्रेणी अथवा कायों के माध्यम में नीतियों सम्बन्धी पारस्परिक विवादों की हल बन करने में असमर्थ मिड हो तो सम्बद्ध क्षेत्र की कानून उन पर निर्णय देगी। मार्गजनिक नीतियों, श्रेणी पद्धति एवम् श्राव्य व्यवस्था आदि के विषय में कानून अपनी गति-बानिक शक्ति का प्रयोग करेंगे और ऐसे गति-बानिक कानूनों के निर्माण, उनके निर्वाचन तथा उन्हें लागू करने के विषय में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार कानूनों को प्राप्त रहेगा। अन्य मार्गजनिक कायों की श्रेणियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उनको गति-बानिक कानूनों का दायित्व रहेगा। इसके अतिरिक्त युद्ध तथा शांति की घोषणा करना, वैदेशिक सम्बन्ध, विविध स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार की व्यवस्था करना, व्यक्तिगत सम्पत्ति से सम्बद्ध विषयों में निर्णय देना सम्मिलित है। अतः कानून मार्गजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए वनप्रवर्ती शक्ति का प्रयोग करके सभी संस्थाओं तथा व्यक्तियों में कानून का अनुपालन कराने की व्यवस्था भी करेगा। इसके निमित्त परम्परागत श्राव्य-व्यवस्था स्थापित की जायेगी। काल के विचार से श्रेणी समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत वनप्रवर्ती शक्ति के प्रयोग के अवसर बहुत कम रह जायेंगे, क्योंकि ऐसे समाज में विभिन्न श्रेणियाँ सहचार की भावना से कार्य करेंगी। फिर भी वन प्रयोग अन्तिम मापन के रूप में किया जायेगा। उसमें पूर्व विवाद-अस्त पक्ष, पारस्परिक समझौते में अपने विवाद निबटाने का प्रयास करेंगे, जिनमें कानून तथा श्रेणी पहचाना देगे।

कोकर का विचार है कि काल की विचारधारा का कानून तथा हाकमन की धारणा का राज्य दोनों ही परम्परागत राज्य की तुलना में किसी भाति कम प्रभुत्व-सम्पन्न नहीं लगते हैं। परन्तु दोनों के विचार से श्रेणी समाजवादी व्यवस्था के राज्य में वन-प्रयोग, दमन स्वेच्छाचारित तथा पूर्ण राजनीतिक सत्ता धारणा करने की

प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसे समाज में राजनीतिक गणस्थानीय, धर्मोप एवं स्वायत्तता के मध्य विरोधीत्व रहने में राज्य की केन्द्रीकृत तथा प्रयुक्त होने तथा उसमें श्रेष्ठाचार्या तथा जन-प्रयोग की प्रवृत्ति आने के अवसर नहीं रहे। जनता के अधिकारों तथा दायित्वों का विभाजन हम रूप में किया जाता रहेगा जिससे जनता को आत्मनिर्भरता के पर्याप्त अवसर मिलने रहेंगे और समाज को अपनी गरिमा तथा प्रभुत्व करने के अवसर कम होंगे।

श्रेणी समाजवाद के साधन और कार्यक्रम

श्रेणी समाजवादों विकासवादी साधनों में परिवर्तन में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि संपादिक उपायों में पूरी तथा अपने हाथ में लेकर समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा करें। जो० कोन ने लिखा है कि शोषण में क्रांति लाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि विकासवाद के मार्ग द्वारा उन सब शक्तियों को दृढ़ करना जिसमें आने वाली क्रांति एक वयं युद्ध न होकर समाज में क्रियाशील पृथियों का एक अंतिम परिणाम व प्राप्त तथ्य भी मान्य हो। कि विकासवादी साधनों को श्रेणी समाजवादी प्रयोग में लाना चाहते हैं वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं।

(1) शान्तिपूर्ण साधनों का अपनाना :—शान्तिपूर्ण और अहिंसक साधनों में वे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते थे। जनता में लोकप्रिय बनकर स्वयं की सरकार बनाना चाहते थे। पूँजीपतियों को एकदम नष्ट करके धीरे-धीरे उन्हें मापति से वंचित करना चाहते थे। उन्होंने तोड़-फोड़, हड़ताल आदि का पथ नहीं लिया।

(2) अधिक कार्यक्रम पर विशेष जोर :—राजनीतिक आधार को प्राप्त करने के लिए उनका ससद से अधिक धर्मिकों पर विश्वास था। ससदीय पद्धति में परिवर्तन शनैः शनैः होता है। सुधारवादी कानून बनाने में कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। पूँजीवाद में धर्मिकों द्वारा अपनी सरकार बनाना संभव नहीं है, क्योंकि पूँजीपति धर्मिकों के सभी प्रयत्नों को असफल करने का प्रयत्न करेंगे। अतएव धर्मिकों को संगठित होकर शान्तिमय क्रांति करनी चाहिये। धर्मिक संगठन में लिपिक, टैक्नीशियन, अवन्धक, कार्यकर्ता, चपरासी, चौकीदार आदि सभी वर्ग-चारी सम्मिलित होंगे।

(3) क्रमशः अधिकार जमाने की नीति :—सामाजिक ढाँचे के कार्य-कलाप में धर्मिक संघों को उपयोगी बनाने के लिए उनके संगठन में आमूल-बूल

परिवर्तन किये जाने चाहिए। उनका संगठन शिल्पकला की अपेक्षा उद्योग के आधार पर होना चाहिए और उनकी सदस्यता का पर्याप्त विस्तरण होना चाहिये, ताकि उनमें अधिकांश अमगठित और अनुशूल श्रमिक, निपिक, टैक्नीशियन, कर्मचारी और प्रबन्धकगण सभी सम्मिलित हो सकें। इसके अतिरिक्त समस्त श्रमिक-गणों को एक निकाय में संगठित करना चाहिए, जिसमें कि विविध उद्योगों और सेवाओं के लिए आंतरिक रूप से स्वतंत्र समस्याएँ हों। साथ ही श्रमिक गणों का विस्तार इस सीमा तक किया जाना चाहिए कि श्रम बाजार पर उनका एक प्रकार का अधिकार स्थापित हो जाये। श्रेणी समाजवादियों का यह मत है कि अपने संगठन की शक्तिशाली बनाकर श्रमिकों में क्रमिक नियंत्रण की नीति का अनुसरण करना चाहिये। श्रेणी व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिक उद्योग के सब कर्मचारियों की, चाहे वे श्रमजीवी हों और चाहे बुद्धिजीवी हों, एक श्रेणी होंगी जिसमें चपरागी से लेकर प्रबन्धक तक सभी सम्मिलित होंगे। चूँकि इस प्रकार इन समितियों का संगठन वर्तमान श्रमिकों से अधिक व्यापक होगा, अतः पूँजीपति सरसता से इनकी मांगों को ठुकरा न सकेंगे। पूरे संगठन की शक्ति के सहारे श्रेणियाँ उद्योगों के प्रबन्ध में अधिकाधिक अधिकार जमाने की नीति के द्वारा छोटी-छोटी श्रेणी उद्योग के प्रबन्ध व संचालन सम्बन्ध सभी अधिकार अपने हाथ में ले लेंगी और उद्योग पर श्रमिकों का स्वाशासन स्थापित हो जायेगा। प्रो० बोकर के शब्दों में जनै जनै नियंत्रण की इस पद्धति का श्रेणीवादियों में अधिकार को छीन कर श्रमिकों के हाथ में समर्पित कर देने में है।

(4) सामूहिक ठेका:—उपर्युक्त पद्धति में मिलनी-जुलती पद्धति सामूहिक ठेके की है। श्रेणी समाजवादियों का यह माधन भी शामिलप्रिय है। इसका उद्देश्य यह है कि उद्योगपतियों से सामूहिक ठेके के रूप में काम ले लेना है और फिर श्रमिकों के माध्यम से समस्त समय में कार्य समाप्त करके उद्योगपतियों से पूरे पैसों ले लेना। सामूहिक ठेके व्यावसायिक श्रेणियों द्वारा लिये जायेंगे। इस पद्धति का एक उदाहरण यह है कि श्रमिक स्वयं अपना प्रबन्ध करेंगे और उद्योगपतियों के अनुचित हस्तक्षेप में भी दूर रह गयेगा। वस्तुओं के उत्पादन में भी समय की बचत होगी तथा पूँजीपतियों में व्यर्थ का मर्च भी नहीं हो पायेगा।

(5) प्रचार पर विश्वास —जनता में अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्य की बातों के लिए प्रचार का सहारा लिया जायेगा। इसमें श्रमिकों की योजना मोहक प्रिय जायेगी और जनता उन्हें समर्थन भी देगी। पूँजीपति माहम नहीं करेंगे कि वे श्रमिकों की योजना को नष्ट-भष्ट कर दें।

(6) औद्योगिक प्रतियोगिता:—औद्योगिक प्रतियोगिता के विरुद्ध

श्रेणी समाजवादियों का कहना है कि श्रमिक-सह सामूहिक सहयोग के आधार पर पूँजीपतियों की प्रतियोगिता में स्वयं उद्योगों की स्थापना करें तथा स्वयं अपने संगठन ऐसे उद्योगों का प्रबन्ध और संचालन करें। इन श्रेणियों के समग्र द्वारा श्रमिक उद्योगप्रतियों को अपने समक्ष झुकाने में समर्थ हो सकेंगे। अतः प्रारम्भ में मकान बनाने जैसे छोटे उद्योगों को हाथ में लेंगे। धीरे-धीरे पुँजीपतियों की होने पर बड़े उद्योगों पर अधिकार करने का प्रयत्न करेंगे।

आलोचना एवं मूल्यांकन

श्रेणी समाजवादियों पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि उनसे अनेक इस विचार की प्रेरणा मध्ययुगीन यूरोप की श्रेणी व्यवस्था से मिली, जो कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में खरी नहीं उतर सकती। प्रत्येक युग की अपनी-अपनी समस्याएँ होती हैं, जिनका समाधान राज्य को ढूँढना पड़ता है। आधुनिक समय में हाथ करधे का काम तो हो सकता है कि श्रेणियों को मँप दिया जाये, लेकिन आधुनिक अस्त्र-शस्त्र और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए विशाल सेना का गठानन वगैरह श्रेणी और कम्यून कर सकते हैं।

यह भी कहा जाता है कि मध्ययुगीन श्रेणियाँ भी उनके दोपों से दूर थी। पेंडो ने मध्ययुगीन श्रेणियों की प्रगति में जो कुछ लिखा है वास्तविक कम है, वास्तविक अधिक है। यह कहा जा सकता है कि यदि वे वास्तव में इसनी मार्ग भी तो उनका पतन क्यों हुआ। लेकिन का यही विचार है कि वर्तमान औद्योगिक प्रगति और मध्ययुगीन समय की श्रेणी-व्यवस्था आज दोनों गाय-भाय नहीं बन सकती। उनका विचार है कि मध्य युग में पारस्परिक विवादों के कारण उग्र युद्ध समाप्त हो गयीं तो वे आज कौन एक भिन्न वातावरण में पुनर्जीवित हो जा सकती हैं। अब इन दोनों में किमी प्रकार का स्वरूप अथवा भावना में साम्य नहीं है।

यह भी कहा जा सकता है कि या तो कम्यून व्यवस्था गठन हो गयी होगी और यदि गठन भी हुई तो उनका स्वरूप राज्य जैसा हो जायेगा। यदि कम्यून राज्य का स्वरूप धारण कर लिया तो फिर वर्तमान राज्य ने क्या दिशाएँ लीं की पावने दिया जाये। इसलिए कार्लोन्टर ने ठीक कहा है कि विभिन्न श्रेणियों के मध्य गठन की स्थिति में यदि कम्यून किमी श्रेणी को दबा गये है तो फिर राज्य कम्यून में विभक्त हो क्या रहा? कार्लोन्टर का मत है कि यह ठीक है कि वर्तमान मान राज्य जो कार्य करना है वह अच्छा नहीं होता, पर वह कार्य तो है। यह कार्य

समुदाय बन्दूको द्वारा किये जाने वाले समाजिक कार्यों की अपेक्षा तो अधिक ही होंगी।

नेहरू का श्रेणी-समाजवाद पर एक आरोप यह भी है कि यह उत्पादन पर अधिक जोर देता है और इसकी तुलना में श्रमिक का हित गौण हो जाता है।

श्रेणी समाजवाद को मान लेने पर मिडनी बेंब नन्दा अन्य आपत्तियों का यह मन है कि अनेक भिन्न प्रकार की समस्याएँ सामने आ आयेंगी। श्रेणी समाजवादियों का कहना है कि फेयरमैन या वाग्नरमैन के निरीश्वक श्रमिकों के द्वारा चुना जाना चाहिए और उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करने पर उसे हटा देना चाहिए, तो व्यवहार में निरीश्वक और श्रमिक के अघोष हो जायेगा और फिर वह उसका निरी-श्वक नहीं कर पायेगा। श्रेणी समाजवाद के अन्तर्गत एक प्रकार में दो समूहों की व्यवस्था भी निश्चित है, जो अभावहारिक एवं सहायक हो सकती है। दूसरे एक राजनीतिक समूह बड़ी जा सकती है और दूसरी आर्थिक। जिसमें एक का संगठन प्रादेशिक आधार पर और दूसरे का व्यावसायिक आधार पर होगा। यह बड़ा आश्चर्यजनक और अटपटा लगता है कि राजनीतिक समूह राज्य का अंग होगी जबकि आर्थिक समूह श्रेणियों और वर्गों का अंग होगी। इन दोनों के मध्य मध्य होने पर कौन निर्णयाधीन निर्णय देगा, यह अस्पष्ट है।

श्रेणी समाजवाद की एक आलोचना यह भी कही जा सकती है कि यह एक ग़ोर राज्य पर प्रहार करता है लेकिन दूसरी ओर इसके बिना यह रह भी नहीं सकता। यह बड़ी अजीब स्थिति है। प्रो० बार्कर ने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि श्रेणी चाहे जितने अधिकारों का दावा करे या उन्हें चाहे प्राप्त भी करे, फिर भी एक-एक आवश्यक सामग्री बनाये रखने वाली मत्ता बनी रहेगी और इसकी भी सभावना है कि यदि समुदायों के पास अधिक मत्ता आती है तो राज्य को लाभ ही होगा, हानि नहीं, क्योंकि उसे अधिक गंभीर तथा महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करना होगा। अन्त में प्रो० लास्की के शब्दों में भी राज्य की महत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को धार्मिक राज्यों के समर्थकों को छोड़ कोई भी अस्वीकार नहीं करता।

अलेक्जेंडर ग्रै ने एक अन्य दृष्टि में श्रेणी समाजवाद पर आरोप लगाया है। उसने लिखा है कि श्रेणी समाजवाद ने समाजवाद की धारणा को और भी धूमिल और अस्पष्ट कर दिया है। इनसे राजनीतिक समाजवाद के पुराने विचारों को बड़े प्रभावशाली ढंग से समाप्त कर दिया। लेकिन इसको समाप्त कर यह कोई सक्रिय एवं रचनात्मक विवक्षित समाजवाद की दिशा में देने में असमर्थ रहे।

थेणी समाजवादियों का मूल्यांकन करते हुए यह स्वीकार किया जाता है कि यह एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जिसने राज्य समाजवाद में केन्द्रीयता के खतरों को बड़े तर्कसंगत ढंग से स्पष्ट किया। इतना ही नहीं उद्योगों के प्राप्ति में धर्मिकों की साझेदारी और व्यवसायात्मक जनतंत्र के सिद्धान्तों को भी इस अखंड ढंग से प्रस्तुत किया।

वैचारिक स्तर पर प्रो० कोकर के शब्दों में थेणी समाजवाद के प्रभावों को रखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि थेणी समाजवादियों ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ सिद्धान्तों को प्रभावित किया है। विशेष रूप से बहुलतावादियों के इस सिद्धान्त को सुझाकर या उसका समर्थन करके कि वर्तमान उद्योग की आलोचनाओं के अन्तर्गत स्वतंत्रता तथा समानता की प्राप्ति अभिजात्यतन्त्र अथवा धनिकतन्त्र के स्वतंत्र समाज के स्वतंत्र शासन के रूप में समष्टिवादी जनतंत्रीय व्यवस्था स्थापित करने में नहीं, बल्कि केवल धर्मिकों के स्वायत्तशासी समुदायों में, जो समाज सेवा के लिए विशिष्ट आर्थिक या सांस्कृतिक कार्यों के लिए संगठित हो, सत्ता का विभाजन करने से ही होता है।

अराजकतावाद

जब से राज्य की स्थापना हुई है, सभी से उसकी सत्ता को भंग करने के विचारों का जन्म हुआ था। प्राचीन यूनान में राज्य की सदेह की दृष्टि के लोगों ने देखा था। जेनो ने कहा था कि सच्चा जीवन राज्य के द्वारा नहीं बिना सत्ता, अपितु ऐसे समाज में मिलता है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। मरकस दासन निम्नकोटि के व्यक्तियों के द्वारा होता है। बुद्धिजीवियों को ऐसे समाज में कोई सच्चा कार्य नहीं करने देते। नवी सताब्दी में धारमोनियन और पार्सी शताब्दी में अनावापटिस्ट ने कहा था कि धार्मिक संस्थाओं के प्राचीन रहस्य ही व्यक्ति सच्चे जीवन को प्राप्त कर सकता है। राज्य के निर्माण में व्यक्ति नहीं है। चीन के क्वांग गु ने भी व्यक्ति के व्यक्ति पर शासन का विरोध किया था। युग में ईगार्ड तथा अन्य धार्मिक नेताओं ने राज्य को निर्णयक संस्था बताया था। रेवने ने व्यक्ति पर किसी का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया था। स्वतंत्रता के लोगों के विचारों में अराजकतावाद की भूमिका दिखाई देती है। 18 वीं शताब्दी के व्यक्ति को स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों पर जोर दिया गया। इनके बाद व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म हुआ, जिसमें राज्य की आवश्यकता दुर्गम बन गई। प्राकृतिक युग में राज्यवादियों ने इन विचारधारा को प्रयत्न किया।

20 वीं शताब्दी में अराजकतावाद एक नवीन दर्शन के रूप में सामने आया।

अराजकतावाद का अर्थ

अराजकता शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द अनार्किया (Anarchia) से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ "शासन का अभाव"। आज अराजकतावाद का अर्थ होता है ऐसी विचारधारा जिसमें राज्य और शासन का अन्त करके एक राज्य-हीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। इतिहास के शब्दों में अराजकतावाद का अर्थ शान्तिव्यवस्था के अभाव से नहीं, प्रत्युत शक्ति के अभाव से है। शासन का अभिप्राय है विवशता, पृथक्ता, विभ्रम तथा भिन्नता, जबकि अराजकतावाद का अर्थ है स्वतन्त्रता, एकता और प्रेम। हक्सले के अनुसार अराजकतावाद समाज की वह स्थिति है जिसमें केवल व्यक्ति के स्वयं पर शासन की ही न्यायोचित रूप में मांग्यता प्राप्त होगी। क्राप्टविन के अनुसार अराजकतावाद जीवन का वह सिद्धांत और आचरण है, जिसके अंतर्गत समाज का संचालन बिना सरकार के किया जाता है। ऐसे समाज में सामाजिक कानून के प्रति समर्पण करके अथवा किसी सत्ता के आदेशों का पालन करके नहीं प्राप्त किया जाना, अपितु अनेक प्रकार के भौगोलिक, व्यावसायिक समूहों के मध्य उत्पादन और उपयोग के लिए तथा एक मूल्य जाति की प्रेरणास्वरूप अन्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक किये गये समझौतों के आधार पर किया जाता है। बर्ट्रेण्ड रसेल ने कहा है कि अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था का विरोधी है। यह राज्य का विरोध इसलिए करता है कि राज्य की सरकार तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाएँ तथा पुलिस, कानून आदि बलप्रयोग की शक्त हैं। अराजकतावादी सिद्धान्त का अंतिम उद्देश्य स्वतन्त्रता और समता प्राप्ति का सीधा मार्ग यही है कि समाज द्वारा अश्विन के ऊपर आरोपित किये जाने वाले समस्त बलप्रवर्ती नियंत्रणों का अन्त कर दिया जाय। बीकर के शब्दों में अराजकतावादी सिद्धांत किसी भी रूप में राजनीतिक सत्ता की अनावश्यक तथा अवांछनीय मानता है। आधुनिक अराजकतावाद के अंतर्गत राज्य के प्रति सैद्धांतिक विरोध माघारणतया व्यक्तिगत सम्पत्ति की संस्था एवं मर्यादित धर्मसत्ता के प्रति वैर भाव के साथ ही जुड़ा हुआ है।

अराजकतावाद का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। यह राज्य की बुराई करता है और एक आदर्श समाज की कल्पना करता है, जिसमें वैज्ञानिकता का

समाय पाया जाता है। यह राज्य की कमियों को प्रदर्शित करता है और राज्य-विहीन समाज का समर्थन करता है।

अराजकतावाद का उद्देश्य

अराजकतावादी चित्तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि में स्वतंत्रता विमुक्त, निरपेक्ष तथा अमर्यादित होनी चाहिये। इनके मत से वास्तविक स्वतंत्रता किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव है। सामाजिक जीवन में जो भी संस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता को अमर्यादित या प्रतिबंधित करती है, उसकी समाप्ति करना अराजकतावादियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी के अराजकतावादियों ने सामाजिक जीवन में मानव को तीन धर्मताओं में माना है। सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। सामाजिक के अंतर्गत धार्मिक जीवन भी सम्मिलित है। समाज में रहते हुए व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ उत्पादन करता है, परन्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा ने सम्पत्ति का केन्द्रीकरण थोड़े से लोगों के हाथ में करके उन्हें पूँजीपति बना दिया है। समाज का विश्वास धर्म सम्पत्ति विहीन होने के कारण पूँजीपतियों के द्वारा उसका शोषण किया जाता रहा है। अतएव एक उत्पादक के रूप में व्यक्ति परतंत्र है। अतः अराजकतावाद मानव को एक उत्पादक के रूप में पूँजीपति के बंधन से मुक्त करने का उद्देश्य रखता है। एक राजनीतिक प्राणी के नाते मानव राज्य का नागरिक होता है, परन्तु राज्य की संस्थाओं, सरकार—कानून, पुलिस न्याय-व्यवस्था आदि पग-पग पर उसकी स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाती रहती हैं। अतः एक नागरिक के रूप में व्यक्ति को राज्य के बंधन से मुक्त करना अराजकतावाद का दूसरा उद्देश्य है। मानव जिस धर्म पर विश्वास करता है, उस धर्म का संगठन भी उसे विश्वास की स्वतंत्रता में संचित रखता है। अतएव एक व्यक्ति के रूप में धार्मिक, नैतिक तथा ईश्वर पर विश्वास करने के लिए धर्म की सत्ता उसकी स्वतंत्रता पर अमर्यादित लगाती है। अराजकतावाद का तीसरा उद्देश्य एक व्यक्ति के रूप में मानव को धर्म की आत्मा, धार्मिक नैतिकता, तथा ईश्वर पर विश्वास करने के बंधन से मुक्त करना है। संक्षेप में अराजकतावाद व्यक्ति को राज्य, पूँजी तथा इन तीनों के बंधन से मुक्त रखना चाहता है।

अराजकतावाद का विश्वास

अराजकतावादी चिंतन परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आयी है। पाश्चात्य देशों में अरस्तु के पञ्चमूल के काल में इवीक्यूरिपन, सिनिक

[illegible]

तीन वर्गों में रखा जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत, आरंभिक व्यक्तिवादी भराजकतावादी चिन्तक गाडविन, हाजस्किन, प्रूथों आदि आते हैं, दूसरे वर्ग में सभी क्रांतिकारी भराजकतावादी—बाकुनिन तथा क्रोपोटकिन आते हैं। वास्तव में यही दो विचारक ऐसे हैं जिन्होंने भराजकतावादी विचारधारा को क्रमशः दर्शन का रूप दिया और भराजक व्यवस्था की स्थापना का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, और तीसरे वर्ग में काउण्ट लुई टालस्टाय आदि सदृश विचारक आते हैं, जो दार्शनिक भराजकतावादी कहे जाते हैं।

भराजकतावाद की विशेषताएँ

1. आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन—भराजकतावाद पूँजीवाद का विरोध करता है। यह दृष्टिकोण समाजवादी विचारधाराओं के तुल्य है। अतएव पूँजीवाद का विनाश करके भराजकतावाद एक प्रकार के सार्वभौम साम्यवाद की अवस्था पर विश्वास करता है। क्रोपोटकिन ने कहा है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक की है और यदि प्रत्येक पुरुष तथा महिला भावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में अपना भाग अर्पित करते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को उत्पादित वस्तुओं में अपने भाग का दावा रखने का अधिकार है। भराजकतावादियों की दृष्टि में वर्तमान राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएँ प्रत्येक स्त्री-पुरुष को उत्पादन कार्य में तो उसके भाग पर लगाती हैं, परन्तु उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त लाभ उनके वितरण तथा उपयोग पर उत्पादकों का भाग सुनिश्चित नहीं रहता। इसके विपरीत पूँजीपति वर्ग जिन्हें राजनीतिक सत्ता का पूर्ण संरक्षण प्राप्त रहता है, उत्पादन तथा वितरण दोनों के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। अतः व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा तथा उसके कारण उत्पन्न होने वाली पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिये, तभी समस्त बीजों पर सबके अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं के ऊपर भी सबके दावों को मान्य किया जा सकेगा। वर्तमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं के ऊपर उत्पादकों के भाग को अन्यायपूर्ण ढंग से मान्यता मिलती है। यह व्यवस्था अधिक स्वतंत्रता नहीं है। इसके स्थान पर भराजकतावादी चिन्तक आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्णतया स्वतंत्र छोड़ देना चाहते हैं। प्राकृतिक साधनों पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा। परन्तु ऐसी अवस्था में अव्यवस्था तथा संघर्ष उत्पन्न होंगे। उन्हें दूर करने के लिए राज्य, कानून, पुलिस, सरकार आदि व्यक्ति के हित में व्यापक नहीं होंगे, क्योंकि वे शक्ति पर आधारित हैं। अतः धर्म-व्यवस्था का नियमन तथा संस्था-

रही है। राजतंत्रों तथा दलितंत्रों के अंतर्गत तो जिन लोगों के हाथ गस्ता रहनी है, वे कभी भी समाज की समस्या का समाज विवरण कर ही नहीं सकते। उनके अंतर्गत गस्ताधारी व्यक्तिवादीक लाभ प्राप्त करने हैं, परन्तु प्रतिनिध्यात्मक सरकार भी व्यक्तियों के समाज भाग का मुनिदिष्ट करने में असफल रही है। इनमें बहुसंख्यकों के हाथ में गस्ता करने में अल्पसंख्यकों के समुचित भाग की सुरक्षा नहीं हो गयी। अतः अराजकतावादी यह मानकर चलने हैं कि वर्तमान राज्य व्यवस्थाएँ चाहे किमी भी रूप की सरकार निमित्त करें, वे कभी भी इन कार्य को समुचित ढंग में सम्पन्न नहीं कर सकनीं, क्योंकि सरकारों का आधार शक्ति होता है। गस्ताधारी शक्ति का प्रयोग अपने स्वार्थ साधन के लिये करते हैं, वे दूसरों की बलप्रयोग द्वारा दवाने हैं और सरकारें उन सबकी अपेक्षा करती हैं जिनके लिए उनका अस्तित्व है।

अराजकतावादी प्रतिनिध्यात्मक सरकार तक को अबाधनीय मानते हैं, भले ही इनके अंतर्गत शासन का संवाहन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। उनका तर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति किमी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, जनसमूह का प्रतिनिधित्व करने की बात तो दूर रही। प्रतिनिधियों का ज्ञान इतना सीमित होता है कि वे अपने विविध दायित्वों को सम्पन्न करने की क्षमता रख ही नहीं सकते। प्रो० जोड के शब्दों में अराजकतावादी यह मानते हैं कि प्रतिनिध्यात्मक सरकार ऐसे व्यक्तियों की सरकार है, जो प्रत्येक बात के विषय में इतना ही जानते हैं कि वे उन्हें किस प्रकार धुरे ढंग से करने हैं और वे किसी बात के विषय में उसे अच्छी प्रकार से करने के बारे में कुछ नहीं जानते। इसका परिणाम यह होता है कि सत्ता

थोड़े से विशेषज्ञों के हाथ में बसी जाती है जो कुशल राजनेता होते हैं और अपनी चतुराई का पूरा साम सामाजिक अधिकार में उठाते हैं।

प्रतिनिधित्वात्मक सरकारें इसलिए भी अनावश्यक हैं कि उनके प्रति जन-इच्छा की सही अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। विविध समस्याओं के सम्बंध में जन-इच्छा का ज्ञान प्रतिनिधियों को नहीं हो सकता। यदि वे समय-समय पर आने वाली समस्याओं के सम्बंध में जन-इच्छा का ज्ञान करने के लिए जन सभाएँ आयोजित करें, तो स्वयं उनकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है। अतः एक प्रतिनिधित्वात्मक सरकारें भी अनावश्यक हैं। अराजकतावादी राज्य सरकार का विरोध केवल इसी आधार पर करते हैं कि वे शक्ति पर आधारित हैं। सरकार के अधिकारों में नियुक्त व्यक्ति अपने सत्ता के बस पर अन्य लोगों के ऊपर शासन करते हैं, जिससे सत्ता भ्रष्ट होती है। वह एक सच्चे ईमानदार तथा सज्जन व्यक्ति को भी भ्रष्ट कर देती है। जोह ने लिखा है कि एक राजनेता दुष्ट इसलिए नहीं होता कि उसका स्वभाव ही ऐसा है, बरन इसलिए होता है कि वह एक शासक की स्थिति में है, इसलिए नहीं कि वह मनुष्य है, बरन इसलिए कि वह एक राजनेता है। इसी तर्क को प्रिंस क्रोपोटकिन के शब्दों में व्यक्त करते हुए जोह ने लिखा है कि यह था वह धुनित मंत्री सर्वोत्तम व्यक्ति रहा हो, यदि उसके हाथ में सत्ता नहीं होती। सत्ता का मोह शासकों को भ्रष्ट करता है। सरकार का अस्तित्व ही सत्ता का चोखक है। सत्ताधारी अपने मित्रों तक को भूल जाते हैं। उनके हृदय में प्रेम तथा भ्रातृत्व के स्थान पर घृणा तथा शत्रुत्व की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। लोवेस डिकिन्सन ने अराजकतावादियों की धारणा को व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार का अर्थ बाध्यता, वर्चस्व, शोचिता, असंतोष तथा पार्यवय। इसके विपरीत अराजकता का अर्थ है स्वतंत्रता, ऐक्य तथा प्रेम। सरकार का आधार आत्मप्रशंसा तथा भय है। अराजकता का आधार भ्रातृत्व है। इन्हीं सब तर्कों के आधार पर अराजकतावादी विचार सरकार के विरोधी हैं।

3. राज्य एक आवश्यक बुराई है—अराजकतावादियों के अनुसार राज्य जिस रूप में अपना अस्तित्व बनाये हुए है, उस रूप में वह अपने अस्तित्व का कोई भीचित्य नहीं रखता। वर्तमान राज्य बुरा राज्य है। उनका उद्देश्य सत्ताधारी वर्ग तथा उसका पोषण करने वाले पूँजीपति अथवा संपत्ति के स्वामी वर्ग का हित साधन करना है। राज्य के समस्त कार्यकलाप तथा प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा, व्यापार व्यवसाय, यालायात, संचार, शिक्षा, कानून, न्याय आदि

तथा यत्न प्रवर्ती नियमन की व्यवस्था के स्थान पर भराजकतावादी मर्याद सहयोग तथा ऐच्छिक सहकार को स्थापना करना चाहते हैं। वे राज्य की प्रगति तथा पशुबल पर आधारित व्यवस्था कहते हैं, जिसमें से थोड़े से मतापारी व्यक्ति उन समस्त वस्तुओं के उपर, जो न्यायोचित ढंग से सम्पूर्ण समाज को ही है, अपना अन्यायपूर्ण एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं।

(4) धर्म का विरोध—साम्यवाद तो पूर्णतया भौतिकवादी दर्शन है ही, परन्तु भराजकतावाद उगते भी एकदम धार्मिक बहुरूप धर्म की समाप्ति को अपने विरोध-मयी राज्य, पूँजी, धर्म में से एक मानता है। धर्म के प्रति हमारे विरोध का आधार यह है कि धर्म मनुष्य को भाग्यवादी तथा अन्धविश्वासी बना देता है। इसके कारण उसमें अर्थमयता आ जाती है। यह सामाजिक अन्याय को भाग्यवाद के नाम पर धुपचाप सहने लगता है। यहुना व्यक्तिगत तथा सामाजिक नैतिकता के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने में धर्म को प्रमाणिकता दी जाती है। राज्यों के शासक धर्म के नाम पर पशुबल का प्रयोग तथा अन्याय और शोषण के औचित्य को पुष्ट करते हैं। इस प्रकार अन्यायपूर्ण अर्थ व्यवस्था तथा सामाजिक अर्थ-व्यवस्था का समर्थन करने में धर्म भी सहायक बन जाता है। भराजकतावादी धर्म का विरोध करने के कारण धार्मिक नैतिकता को अनुचित मानते हैं। परन्तु वे नैतिकता को धार्मिक रुढ़िवादियता का शास नहीं बनने देना चाहते हैं। इनकी दृष्टि में नैतिकता मानव स्वभाव, समाजिकता को नैसर्गिक मानव प्रवृत्ति तथा सामाजिक न्याय की विवेकपूर्णता में अन्तर्निहित है। व्यक्ति के स्वतन्त्र विकास में धर्म बाधा डालता है। इसलिए ऐसे धर्म को भराजकतावादी समाप्त कर देना चाहते हैं।

(5) सहयोग तथा सहचर्य पर आधारित विकेन्द्रीकृत सामाजिक व्यवस्था का समर्थन—यद्यपि भराजकतावाद राज्य तथा सरकार सद्ग संस्थानों का विरोध करके उनकी पूर्णतया समाप्ति कर देना चाहता है, तथापि भराजकतावादी विचारक इनके अभाव में भी ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं जो अतृप्त समुदायों से निर्मित रहेगी। ये समुदाय प्रादेशिक एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार के होंगे। इनके निर्माण, नियमन तथा नियंत्रण के निमित्त राज्य या सरकार सद्ग किसी केन्द्रीकृत सत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रत्युत प्रादेशिक एवं व्यावसायिक आधार पर आवश्यकतानुसार लोग स्वेच्छा से अपनी विविध समस्याओं के लिए समुदायों का निर्माण करते रहेंगे। विविध समुदाय परस्पर अपने सम्बन्धों को बनाये रखेंगे, उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर वे स्वमेव समाप्त होते रहेंगे। उन

समुदायो के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेगे। अतएव सामाजिक व्यवस्था का आधार राज्य का बल-प्रवर्तन-कानून नहीं होगा, बरन् ऐच्छिक सहयोग तथा सहचार होगा, जिसके अनुसार व्यक्ति व्यक्ति के मध्य तथा व्यक्ति और समाज के मध्य, एवं विविध समुदायो के मध्य परस्पर महत्वारपूर्ण सम्बन्ध स्वेच्छा से निमित्त होते रहेगे। सामाजिक जीवन में स्वतन्त्रता तथा समानता को नियन्त्रित तथा नियमित करने वाली राजनीतिक या कानूनी मत्ता के अभाव में तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति और पूँजीवादी व्यवस्था के अभाव में व्यक्ति या व्यक्ति एवं समुदायों के मध्य प्रतियोगिता का प्रश्न नहीं रहेगा जहाँ प्रतियोगिता या स्वार्थहित को सम्पन्न करने की प्रवृत्ति का अभाव होता है वहाँ अपराध दण्ड या न्याय प्रश्न भी नहीं उठेगा। फिर भी अराजकतावादी यह मानते हैं कि पारस्परिक विवाद उत्पन्न होंगे। उन्हें हल करने के लिए जनता स्थान-स्थान पर पंच न्यायालयों को बना सेगी। केन्द्रीय मत्ता के अभाव में विभिन्न स्थानीय एवं व्यावसायिक स्तरों पर स्वेच्छा से निर्मित ऐसे समुदायो का जाल बिछा रहेगा जो पूर्णतया स्वायत्तशाली रहेंगे। अराजकतावाद प्रादेशिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करने वाली सर्वप्रथम तथा सर्वोत्तम विचारधारा है।

डिक्किनसन ने अराजकतावादियों की कल्पना की सामाजिक व्यवस्था के दिग्दर्शक में कहा है कि समुदायो का एक जटिल जाल जिसमें व्यवस्था सर्वत्र बनी रहेगी, परन्तु बाध्यता नहीं होगी, ऐसी सामग्री का निर्माण करता है, जिससे अराजक समाज की रचना होगी, क्योंकि अराजकता व्यवस्था का अभाव नहीं है, प्रयुक्त प्रतिबंधों का अभाव है। अराजकतावादी चिन्तकों की कल्पना में समाज में राज्य, व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा धर्म का विरोध इसी आधार पर किया गया है कि ये संस्थाएँ मानव जीवन के स्वतन्त्र संचालन में अपनी मत्ता के प्रयोग के निमित्त व्यक्ति का आश्रय लेकर प्रतिबन्ध लगाती रहती हैं। अतः मानव अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास करने में असमर्थ रहता है। इन समस्याओं द्वारा शक्ति का प्रयोग सामाजिक जीवन के नैसर्गिक मूल्यों की उपेक्षा करता है। यदि वे न रहे तो व्यक्ति परस्पर सहयोग तथा सहचर्य से अपने सामाजिक जीवन का विविध समस्याओं को स्वयं हल करते रहेंगे। मतभेदों तथा गप्यों का निराकरण भी विविध समुदाय ऐच्छिक सहचार द्वारा करेंगे। अराजकतावादी समाज का रूप संपाद्यक होगा, जिसमें स्थानीय समुदाय वृद्ध सामाजिक जीवन की रचनाओं के रूप में होंगे और प्रादेशिक तथा व्यावसायिक आधार पर वे उत्पन्न-

में बड़े समुदायों का निर्माण करेंगे । सामुदायिक जीवन प्रतियोगिता से हत होगा । समाज का आधार भ्रातृत्व का होगा, नाकि द्वेष का । व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा पूँजीवाद का विराध करके अराजकतावादी ऐसे ही राज्यविहीन तथा राज्यविहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य रखते हैं, जिसकी कल्पना काल्पनिक ने की है । उस समाज में सहयोग तथा सहकारिता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार लाभ प्राप्त होगा । अराजकतावाद सर्वहारा वर्ग की कल्पना नहीं करता, प्रत्युत उसके अनुसार क्रांति व्यक्तिगत तथा सामाजिक होगी, जो राज्य, धर्म तथा पूँजीवाद को तुरन्त समाप्त कर देगी और इनकी समाप्ति के साथ-साथ अराजक समाज की स्थापना होती जायेगी । प्रश्न यह है कि ऐसे समाज की स्थापना के मार्ग में जो सामंजस्यीकरण तथा संघर्षों को मिटाने की समस्या आयेगी, उसे कैसे हल किया जायेगा । इसका उत्तर फॉरियर के शब्दों में, इस प्रकार है, "एक बच्चे में कुछ रोड़े पत्थरों को लीजिए, उन्हें हिलाइये, वे स्वमेव इतनी अच्छी तरतीब से लग जायेंगे । यदि किसी विशेषज्ञ को यह कार्य सौंपा जाये तो वह भी इन्हे इतने सुन्दर ढंग से लगा सकने में सफल नहीं हो सकता" । इस दृष्टांत को समाज में लागू करते हुए अराजकतावादी यह मानते हैं कि क्रान्तिकाल में व्यक्ति समूहों के संघर्ष होगा । कालांतर में सम्पूर्ण समाज स्वयं व्यवस्थित हो जायगा । उसके बाद कानून या राज्य सदृश किसी बाहरी कसाकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

(6) हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा अराजक व्यवस्था की स्थापना पर विश्वास अराजकतावादी सामाजिक व्यवस्था एक स्वप्नलोकी विचार लगता है । कम जबकि उन्नीसवीं शताब्दी में जबकि राज्य सामाजिक जीवन के नियन्त्रण में न केवल शक्तिशाली साधन सिद्ध हो चुका था, अपितु राज्यविहीन समाज धारणा भी कल्पनातीत थी । ऐसी व्यवस्था निश्चय ही स्वप्नलोकी थी । निवर्तमान राज्य सत्ता पूँजीवादी व्यवस्था तथा धर्म संस्थाओं की बल द्वारा होने वाले सामाजिक अन्याय को नष्ट करने के लिए स्वयं उन्हीं को कर देने का विचार रखते थे । यह एक उग्र बामपन्थी विचार, धर्म भ्रान्दोजन था । इसकी उपलब्धि वैज्ञानिक या शान्तिपूर्ण साधनों से सकती थी । इन संस्थाओं की जड़ें सामाजिक जीवन में इतनी गहरी जड़ें कि बिना हिंसात्मक क्रान्ति के उन्हे उखाड़ सकना असंभव था । अतः ही उनकी प्राप्ति के लिए अराजकतावादियों ने सहिंसात्मक क्रान्तियों

परन्तु अराजकतावादी चिंतक क्रांतिकारी संगठन के निमित्त ऐसी कोई ठोस व्यवस्था तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाये, जैसी कि लेनिन ने साम्यवादी क्रांति के निमित्त प्रस्तुत की थी। उसने दल के निर्माण को महत्व दिया था। इनके विपरीत अराजक क्रांति के समर्थकों ने विभिन्न प्रादेशिक स्तरों पर ऐच्छिक समुदाय तथा मंडों के निर्मित हो जाने तथा उनके द्वारा राज्य, धर्म तथा व्यवस्थित सम्पत्ति को संस्थाओं पर हिंसात्मक क्रांति द्वारा अपना आधिपत्य प्राप्त कर लेने की धारणा रखी थी। क्रांति के लिए नेतृत्व परमावश्यक है। इन समुदायों तथा मंडों को संगठित नेतृत्व बोन प्रदान करेगा। इन अराजकतावादी चिंतक स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। प्रिंस क्रोपोटकिन की धारणा यह थी कि ऐतिहासिक विकासक्रम इस प्रकार चल रहा है कि राज्य के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मण्डल तथा समुदाय बनते जा रहे हैं और वे अपनी सत्ता तथा कार्यक्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं। राज्य की सत्ता का प्रभाव उनके ऊपर न्यूनतम होता जा रहा है। कालान्तर में ये समुदाय इतने मजबूत हो जायेंगे कि वे राज्य का अस्त कर देंगे। परन्तु क्रोपोटकिन ने इसे बहुत सम्भव गति में चलने वाली प्रक्रिया मानकर तुरंत कार्यवाही का आह्वान किया है। उनके मत से इन संस्थाओं को तुरन्त राज्य की सत्ता समाप्त करने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके इनकी क्रांति का दमन करेगा। अतः इन्हें भी हिंसात्मक क्रांति द्वारा राज्य के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। क्रांति पहले एक देश में प्रारम्भ होगी। फिर शीघ्र ही यह अन्यत्र फैलेगी। क्रांति की सफलता के द्वारा राज्यों का अस्त कर दिये जाने पर विश्व में राज्य जैसी मस्या नहीं रहेगी। इस प्रकार अराजकतावादी विचारधारा हिंसात्मक क्रांति की समर्थक है।

अराजकतावादी चिंतक

(बिलियम गाडविन 1756-1836)

बिलियम गाडविन, जो एक कालविन पंथी का पुत्र था और स्वयं पादरी था और कई उपन्यासों, नाटकों तथा आत्म-कथाओं व सामाजिक सिद्धान्त के अनेक प्रयोगों का लेखक था, सर्वप्रथम आधुनिक अराजकतावादी माने जाते हैं। उसने ही अराजकतावाद का सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर प्रतिपादन किया। उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक ग्रंथ राजनीतिक न्याय सन् 1795 में प्रकाशित हुआ। गाडविन के दर्शन के आधार पर प्रमुख ये विचार हैं।

(1) जब मनुष्य जन्म लेता है तो वे न अच्छे और न बुरे ही होते हैं यथार्थ न सदाचारी ही और न दुराचारी ही। इस दशा में उन पर बाह्य

यतियों और दशाओं का प्रभाव पड़ता है। परिस्थितियों हो उन्हें न
 में डालती हैं। गाडविन के इस विचार का महत्वपूर्ण परिणाम यह
 है कि अपने दोषों अथवा अपनी बुराइयों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नहीं
 समाज है। अतः समाज सुधारक के द्वारा ही व्यक्ति का सुधार हो सकता
 वह उदार और पूर्णतया की ओर अग्रसर हो सकता है। मनुष्य के वर्तमान
 और उसकी पूर्णता के मार्ग में दो बुराइयाँ उत्तरदायी हैं और वे हैं सरकार
 सम्पत्ति। अतः मानवहित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि मानव हित की
 इन दोनों बुराइयों, अर्थात् सरकार या सम्पत्ति, का उन्मूलन किया जाय।

(2) मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसमें बुद्धित्व पाया जाता है।
 यदि वह किसी कार्य को विवेकपूर्ण समझ लेता है तो उसे करने के लिए उसको
 और अधिक समझाने बुझाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अपनी इस धारणा
 से गाडविन यही परिणाम निकालता है कि मनुष्य अथवा वर्तमान पतित समाज
 का शक्ति और शक्ति की अपेक्षा सार्वभौमिक ज्ञान से ही अपना उद्धार कर सकता है।
 यदि मनुष्य को पूर्ण विश्वास हो जाये कि सरकार तथा सम्पत्ति अभिशाप है, तो
 हिंसात्मक साधनों के बिना ही वह उनको नष्ट कर दे। उसे इस बात की
 आवश्यकता न हो कि तत्सर्वार स्यान् से निकाली जाये अथवा उंगली उठायी जाय।

गाडविन वह सर्वप्रथम अराजकतावादी विचारक था जो कि सरकार
 शक्ति और हिंसा से उत्पन्न बुराई मानता है। लेकिन समाज को उपयुक्त
 समझता है। उसका कहना है कि सरकार हिंसा और शक्ति पर आधारित है
 क्योंकि वह मनुष्य को अपने अधिकार की जंजीरों में जकड़ देती है। वह शासन
 को मानव जाति के व्यक्तिगत निर्णय और व्यक्तिगत अंतःकरण पर बांधी करती
 पुकारता है। शासन का मूल हमारी बुराइयों में है, जबकि समाज का मूल हमारे
 आवश्यकताओं में। कानून, न्यायालय, शासन ये सब हमारे पूर्वजों की दृष्टि
 ईर्ष्या तथा महत्वाकांक्षाओं की उत्पत्ति है, अतः इनका अंत कर देना चाहिये।

गाडविन ने राज्यसत्ता के विरोध के साथ साथ वैयक्तिक सम्पत्ति का
 विरोध किया। उनका विचार था कि साधारण मनुष्य न्यायपूर्वक तथा स
 वग से उम्मी समय कार्य करते हैं, जबकि अन्तर्मन व्यक्त के लिए
 स्वामाधिक धाकड़ों उन अनुचित आर्थिक व्यवस्थाओं द्वारा विभक्त न
 जाती, जो राज्य के हिंसात्मक हस्तक्षेप से कायम रखी जाती हैं। किन्तु उ
 भी स्वीकार किया कि यदि अभी सर्वाधिक, स्वामाधिक एवं न्यायपूर्ण म

सम्वन्ध स्थापित कर दिये जायें, तो भी एक दीर्घकाल तक कुछ व्यक्ति ऐसे अवश्य होंगे, जिन पर नियंत्रण अवश्य होगा। इस कारण दमनकारी शक्तिशाली राज्य के अवशेष उस समय तक बने रहेंगे जब तक कि न्यायशील तथा प्रयुक्त मानव के प्रयत्नों में इन अभागे अल्पमत की विकृत प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति सामान्य दाय में नहीं होने लगती। इस प्रकार गाडविन का सिद्धांत पूर्णरूप से भराजकतावादी नहीं था और न उसने उसे ऐसा काम ही दिया। इनके सैद्धांतिक संघों के अधिकांश में उन सामाजिक तथा नैतिक दूषणों का विश्लेषण किया गया है जो सामन तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति में उत्पन्न होते हैं और जिन्हें वह एक दूसरे का पोषक मानता था। उसकी यह मान्यता थी कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा में दरिद्रों में होना एव अनैतिरता और धनवानों में मिथ्याभिमान एव पतन आता है अतः इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। गाडविन राज्य तथा सरकार, कानून तथा न्यायमय, और सम्पत्ति एवं परिवार, का उन्मूलन चाहता है और इन सिद्धांतों को अत्यंत सज्जपूर्ण भाषा में व्यक्त करने हैं। अतः प्रे ने लिखा है, वह पूर्ण भराजकतावादी है और जब बुद्धि तथा न्याय की अपनी हसिया से वह मानव मिथ्याचार को काट डालता है, तो प्रायः कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यद्यपि वह एक सर्वनाशक है किन्तु विनाश का यह कार्य उच्चतम उद्देश्यों में उन्प्रेरित है।

टासत हाजस्किन (1787-1869)

हाजस्किन भी गाडविन की भांति एक सैद्धांतिक अवस्था स्वपनलोकी भराजकतावादी था। उसके ऊपर आदम स्मिथ का प्रभाव होने के कारण वह एक उग्र व्यक्तिवादी था। वह यह मानता है कि विश्व का संचालन तथा नियमन कुछ निश्चित प्राकृतिक नियमों के अनुसार हुआ करता है। मानव भी इसी सार्वभौम अवस्था का एक अंग है। अतएव उसकी गतिविधियों तथा कार्यकलापों का नियमन मानवकृत नियमों द्वारा किया जाना अस्वाभाविक अवस्था अवांछनीय है। उसका संचालन उसी प्रकार होना चाहिये, जिस प्रकार विश्व प्रकृति में वनस्पति तथा गृह और नसत्रों की गति चलती रहती है। राज्य तथा सरकार कृत्रिम गठायें हैं। इनके द्वारा बनाये गये नियमों तथा कानूनों के द्वारा मानव समाज का संचालन कोई अचिंत्य नहीं रहता। इसके विपरीत पूर्व निर्धारित प्राकृतिक नियमों द्वारा यदि मानव अपने जीवन का संचालन करते हैं, तो उनके सामाजिक जीवन के लक्ष्य स्वमेव प्राप्त होते रहेंगे। हाजस्किन सरकार को समाप्त कर देने की दसौल तो नहीं देता, परन्तु उसके क्षेत्र को अत्याधिक मर्यादित रखना चाहता

सकी दृष्टि में कोकर ने लिखा है, नये कानूनों का निर्माण करना है। यदि किसी प्रकार का विधायन आवश्यक ही हो तो उसका रूप यह होता कि वह वर्तमान कानूनों को धीरे-धीरे निरस्त करता जाय।

हाजस्कन नैसर्गिक सम्बन्धी अधिकार को अमान्य नहीं करता, परन्तु उनका विरोध राज्य द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार की मान्यता से या उनके मत से प्रत्येक व्यक्ति को श्रम द्वारा उत्पादित समस्त माल पर समुचित अधिकार मिलना चाहिये। निवर्तमान राज्य व्यवस्थाओं के अतन्त्र व्यक्ति के इस अनौचित सम्पत्ति के अधिकार को मान्यता प्राप्त नहीं है। श्रमिक क्रांतिवादियों द्वारा शोषण किया जाता है। यतः जब निवर्तमान कानूनों को निरस्त कर दिया जायेगा, तो व्यक्ति को नैसर्गिक सम्पत्तिगत अधिकार स्वयं मिलने लग जायें और उत्पादन से प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा उत्पादन में किये गये श्रम का घट प्राप्त हो सकेगा। हाजस्कन ने सरकार को समाप्त कर देने की धारणा व्यक्त की है, परन्तु व्यक्तिवादियों की भांति वह राज्य के कार्यक्षेत्र को प्रतिरक्षा तथा शांति व्यवस्था तक ही सीमित कर देना चाहता है। आर्थिक क्षेत्र में वह व्यक्तिवादियों से इसलिए भिन्न दृष्टिकोण रखता है कि राज्य द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा किये जाने को धारणा उसे अमान्य है। हाजस्कन के विचारों का प्रभाव फ्रेंच के चार्टिस्ट मन्दोलन में तथा स्पेन्सर के विचारों में पाया जाता है। इस दृष्टि से हाजस्कन को व्यक्तिवादी भराजकतावाद का समर्थक मानना उचित है।

पीयेरे जोजफ प्रूथों (1809-1865)

पीयेरे जोजफ प्रूथों का जन्म फ्रांस के बेसनकाल नामक ग्राम में एक दरिद्र परिवार में हुआ। माता-पिता की निर्धनता के होते हुए भी उसके कठिण परिश्रम करने पर उसे विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया। उसने अपने अध्ययन के उज्ज्वल प्रमाण स्थापित किये। 19 वर्ष की आयु में एक मुद्रणालय में प्रूफरीडर हो गया। बेसनकाल अकादमी में उसने 3 वर्ष की माहर्ष्य छात्रवृत्ति की प्रतियोगिता में भाग लिया तथा अपना अनुगंधान कार्य प्रारम्भ किया। इसी समय उसका उग्र समाजवाधियों से घनिष्ट सम्पर्क हुआ। इसी मानस पर महारा प्रभाव पड़ा। इन अनुगंधान के पश्चात् अपनी रचना "क्या है?" में ये सम्मिलित कर दिये गये। इस पुस्तक में अभिव्यक्त विचारों के कारण उसे ग्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया, किन्तु उसने धीरे-धीरे सब में अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत किया और वह मुक्त हो गया।

ग्राम में पुरवरी क्रान्ति के पश्चात् जब द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई, तो प्रूथो घान निर्माण परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ। बाद में नेपोलिशन तृतीय का रोष करने के अपराध में उसे जेल में डाल दिया गया और उस पर अपमानपूर्ण श्रम लिखने का अभियोग लगाया गया। कुछ समयोत्तरांत सन् 1858 में 'चर्च' क्रान्ति में ग्यार' नामक, रचना के निगाने के अपराध में पुनः बन्दी बना लिया गया। यह रचना काफी विवादास्पद थी। किसी प्रकार प्रूथो बन्दीगृह से निकल आने में सफल हो गये। प्रूथो के निम्नलिखित मुख्य ग्रंथ हैं —

- 1—What is Property (सम्पत्ति क्या है)।
- 2—Philosophy of Poverty (दरिद्रता का दर्शन)।
- 3—The Solution of the Social Problem (सामाजिक समस्याओं का हल)।
- 4—Idea of Justice in Revolution and the Church (धर्म और क्रान्ति में न्याय का विचार)।
- 5—Political Capacity of the working class (श्रमजीवी वर्ग की राजनैतिक क्षमता)।

उमने ग्रन्थ पथों की भी रचना की जो उसकी मृत्यु पर्यन्त अप्रकाशित रहे। ह जीवन के अन्तिम स्वास तक लिखता ही रहा लेकिन अपने पीछे कोई शिष्य सम्परा नहीं छोड़ गया, जिसको वह चाहता भी नहीं था।

प्रूथो अपने किस्म का एक अद्भुत व्यक्ति था। जिन विचारकों की समाजवाद के विचारधारा के निर्माण से सम्बद्ध किया गया है, उनमें से अधिक विचित्र एवं स्पष्ट स्थान ग्रन्थ किमी का नहीं है। प्रूथो एक विचित्र अकेलेपन में रहता सद करता था, लेकिन उसके समझने में इस बात से सहायता मिलेगी कि वह निर्यात, जनता का आदमी था। उसने सर्वसाधारण के शारीरिक, नैतिक एवं भौतिक विकास हेतु कार्य करने का सक्त्प लिया था। वह यह बात बड़े गर्व से कहता था कि उसे सर्वसाधारण में से एक व्यक्ति होने का अवसर मिला है।

अलेक्जेंडर ग्रें ने प्रूथो को स्वभावतः एक विघ्नसक तथा आलोचक कहा है। अपने जीवन के संघर्षकाल में उसके इस दृष्टिकोण में नम्रगीयता आ गयी थी किन्तु फिर भी उसके विरुद्ध यह आरोप बना ही रहा। उसने यह सिद्ध करने

का प्रयास किया कि चिन्तन के विकास में उसने ठोस योगदान दिया है, भैसे वह अपने समकालीन व्यक्तियों को इस बात से भावस्थ नहीं कर पाया। दूसरे जीवन पर्यन्त एक भड़के हुए साँड़ की भाँति समकालीन समाजवादियों की बातों की गीतों से भारता रहा और आलोचक उसके द्वारा व्यक्त की गई टिप्पणियों का रसास्वादन करते रहे। जैसे उसने लुई ब्लां की स्वतंत्रता का कट्टर अनुयायी जैसे ही उसने कैबे, रूसों एवं अन्य व्यक्तियों पर भी कड़ा प्रहार किया।

भूषों की विचार

अलेक्जेंडर ग्रो के अनुसार भूषों के मूल में उसका न्याय का विचार। न्याय की उसकी अपनी परिभाषा है। उसके अनुसार न्याय सबसे भावनात्मक है, जो सबको मिलनी चाहिये। उसने न्याय की प्रगति में अनेक शर्तें रखी हैं। उसने इसको सम्पत्ति के विचार से जोड़ा है। सम्पत्ति के कारण धन के साथ धन्याय पर आधारित हो सकते हैं और पूँजी चोरी है। यदि सम्पत्ति का उन्हीं यही प्रकार से किया जाये और इसको ठीक प्रकार से विभाजित किया जाय। इसका घातक प्रभाव समाप्त हो जाता है और यही सम्पत्ति स्वतंत्रता है और समाज की मुक्ति मिलती है। न्याय में ही हमें मुक्ति मिलती है। उसने फिर न्याय की समानता के साथ जोड़ा और बड़े ही व्यापक अर्थ में न्याय का सम्पूर्ण स्वरूप और समानता से बताया है।

भूषों ने न्याय की परिभाषा देते हुए कहा कि न्याय वह सम्मान है जो हमें ही अनुभव और पारस्परिक रूप में गारंटी किया जाता है। यह वह गारंटी है जो किसी भी मनुष्य को भी किन्हीं परिस्थितियों में और किसी भी रूप पर रखी जा सकती है।

भूषों ने बताया कि न्याय का पहला तत्व तो यही है कि उस सब को सम्मिलन कर दिया जाये जो इस पर गढ़ने बड़े भार हैं। न्याय की राशि को कम हो जाये कि वह लगभग नहीं के बराबर रह जाये और यही मानना के विना न्यायकारी वस्तु रहेगी। भूषों की यह बात बहुत प्रिय थी कि न्याय ही सम्मान है जबकि ऐसे बँकों का निर्माण किया जाये जो बिना न्याय के न्याय के लिए तारे प्रयास किये जाने चाहिये। समाज में न्याय की स्थापना हो उसे लिए उपर्युक्त बातें मौलिक हैं।

न्याय पर प्रहार

भूषों एक उच्च व्यक्तिवादी थे और उनके इन विचारों में कोई उदासी ही उत्पन्न हुई। उनका प्रत्येक प्रकार का सत्ता के विरोध था। न्याय के

स्वतंत्रता का अन्वयण करने वाली मतात्मक संस्थाएँ राज्य और चर्च है और इन दोनों का प्रयोग ने जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं उसने बड़ी पैनी दृष्टि से इन चीजों का अनुभव किया कि उसके समय में समाजवाद की प्रचलित सभी धारणाएँ उननी ही अधिनायकवादी हैं जितना कि एक अधिनायकवादी राज्य। उनका विचार था कि समाजवाद इतना ही अत्याचारी हो सकता है जितना कि वर्तमान राज्य जिसके अन्दर सब लोग पिगने हैं। यही कारण था कि उसने साम्यवादियों के विरुद्ध अपना अघर्ष निरन्तर जारी रखा और विशेष रूप से उसने लुई ब्रॉन् और मैके का इस आधार पर जमकर विरोध किया कि वे अधिनायकवादी समाजवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें वे धूँसा की दृष्टि से देखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि शायद, जिसको समानता के रूप में देखा गया, और स्वतंत्रता, जिस पर कोई निपटण नहीं है—ये दो उस व्यक्तिवादी स्वतंत्रता प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सिद्धांत हैं जिनके प्रति प्रयोग की अविच्छिन्न आस्था थी। यद्यपि मैं मैं क्रांति के उपरांत स्वतंत्रता और समानता के दो महान् आदर्श रहे हैं किन्तु प्रयोग के स्वतंत्रता और समानता सम्बन्धी विचार ऐसे हैं जिन्हें मूर्तरूप ही दिया जा सकता है। प्रयोग के सम्पत्ति सम्बन्धी विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन विचारों में कोई असंगति भी नहीं है। सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसके पूर्वकी विचारों ने जो विचार दिये हैं उन्हें वह अपूर्ण समझता था। उसने बताया कि अब तक सम्पत्ति का आधार या तो उसका स्वामित्व के कारण माना जाता रहा है या यह अधिकार अम पर आधारित रहा है जिसका अर्थ यह है कि उन करने वाले का ही उस वस्तु पर अधिकार होना चाहिये।

व्यक्तिगत सम्पत्ति पर प्रहार

जहाँ तक किसी वस्तु के स्वामित्व के आधार पर निर्मित अधिकार है, यह कहा जाता है कि माने वाली पीढ़ियों के विरुद्ध इस प्रकार का कोई अधिकार पैदा नहीं किया जाता। प्रयोग का कहना है कि जिसने जिस चीज को हड़प लिया, जो किसी वस्तु का स्वामी बन बैठा, वह उसकी सम्पत्ति नहीं मानो जा सकती। सम्पत्ति सब की है और यह सबके उपयोग की वस्तु है। स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति देना समानता के सिद्धांत की हत्या करना है और समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर प्रचलित अर्थ की सम्पत्ति सम्बन्धी संस्था टूट जाती है। प्रयोग, लॉक और मिल के अम पर आधारित सम्पत्ति के विचार से भी सहमत नहीं था। वह लॉक के इन विचार से सहमत नहीं था कि व्यक्ति को उसके द्वारा निर्मित वस्तु पर अधिकार होना

चाहिये, क्योंकि वह अपने श्रम को प्रकृति द्वारा प्रदत्त कोशल के साथ निभा रहा है। प्रूथों का मत है कि प्रकृति द्वारा दिये हुए गुणों को भी अभी ठीक प्रकार उपलब्ध नहीं कराया गया है और श्रमिक यहाँ पर भी घाटे में रहता है। उनकी सम्पत्ति सम्बंधी विचारों का सार बताते हुए यह कहा जा सकता है कि सम्पत्ति उत्तराधिकार के आधार पर मिलनी चाहिये और न श्रम पर आधारित होनी चाहिये। वह व्यक्ति की सम्पत्ति मानने के पक्ष में नहीं था। उसकी भावना है कि धन को सामूहिक रूप से और सामाजिक स्तर पर पैदा किया जाता है। उनका मत है कि श्रमिकों की जितनी अधिक सख्या होगी, उतना ही प्रत्येक को काम काम करना होगा और इस प्रकार मनुष्य शक्ति की प्राकृतिक सीमायें एक विस्तृत समाज के स्वतः कम हो जायेंगी। यह इस बात से सहमत नहीं था कि अधिक योग्य व्यक्तियों को अधिक वेतन दिया जाये। उसका कथन है कि समाज ने प्रतीति-आतिरिक अव्यवस्था के कारण तयामयित अयोग्य व्यक्तियों को विकसित होने का अवसर ही कहा दिया। उसके कहने का अर्थ यह है कि यह समाज है न कि व्यक्ति जो अधिक उत्तरदायी संस्थाओं का निर्माण करता है और मनुष्यों में समता पैदा करता है। उसका कथन है कि उत्पादन में पारस्परिक धातमनिर्भरता रहती है। कोई यह नहीं कह सकता कि वह अपने साथियों का श्रम नहीं क्योंकि कोई प्राणी योग्यता का दम नहीं भर सकता। किसी एक व्यक्ति का कार्य पूरक नहीं किया जा सकता। इन सब बातों से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि समाज का विकास समानता की दिशा में हो रहा है।

उसने यह धोषणा की कि पूँजी बोरी है और राज्य पर उसका यह धातम था कि इसका विकास व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रणाली में हुआ है और उसके द्वारा इस प्रणाली के अन्यायों को सरक्षण मिला है। प्रो० कोकर ने लिखा है कि प्रूथों ने इस व्यापक आधार पर राजनीतिक सत्ता की भी निन्दा की कि वह मात्र विवेक तथा ज्ञान पर मनोविषय का आधारित स्थापित करती है। अतः इन पुस्तकों में उसने समझाया है कि सम्पत्ति की निन्दा करने में उग्रा मुख उग्रा सम्पत्ति के उम रूप से या जो साम, भाड़े और व्याज के द्वारा संग्रहीत है और उमके विविध व्यापिक प्रस्तावों का उद्देश्य व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश नहीं करना, उसके एकाधिकारमय एवं शोषणमय रूप का विनाश करना था। उसी जनता के श्रेष्ठ की एक योजना प्रस्तुत की, जिसका काम धम नोट जारी करना था जिनके काम के समय से निर्धारित श्रम को इकाई प्रकट होती और जो कि राज्य के उन लोगों को श्रम पर दिये जा सके जो अपनी योग्यता और श्रम

जिसमें न घुड़ि है, न मनोवेग और न नैतिकता। क्या इसी को हम तम

प्रूथों को केवल भराजकतावादी ही कहकर नहीं टाला जा सकता। उनके
में एक महत्वपूर्ण बात छिपी है। वह साम्यवादियों और समाजवादियों
आलोचक था, क्योंकि वह राज्य को किसी भी प्रकार की क्रांति के अनु-
मानता था। प्रूथो ने इसी आधार पर सुई बलों की ओर आलोचना की
वह राज्य को एक परिवर्तन के शास्त्र के रूप में स्वीकार करता था। प्रूथो ने
न था कि जैसे आप एक शैतान को दूसरे शैतान से समाप्त नहीं कर सकते
क उसी प्रकार आप राज्य के माध्यम से क्रांति नहीं ला सकते। प्रूथो ने दुन
र भाव्य प्रकट किया कि उसके समकालीन साम्यवादी और समाजवा-
तक इस बात को नहीं समझ पाये।

प्रूथो ने जनता पर भी निर्मम प्रहार किया। उसने कहा कि जनतांत्रिकता
प्रपने में अन्तर्विरोध लिये हुए है। उसने मत-पत्र की उपादेयता पर संदेह ज-
किया और कहा कि क्या इसे वंश या परंपरा की तुलना में अधिक प्राप्ति
माना जा सकता है। उसने केवल संख्या की उपादेयता पर भी संदेह
और कहा कि इसमें मस्तिष्क वाले व्यक्तियों का अपमान होता है। बुद्धि
को जनतंत्र में कौन पूछता है और इस प्रकार जनतंत्र भीड़तंत्र है।
मस्तिष्क नहीं होता।

प्रूथो ने व्यक्ति को चर्च के अधिकार से भी युक्त रखने का प्रयास किया।
धर्म को वह प्रगति तथा विज्ञान के मार्ग का रोड़ा समझता था और ईसाई धर्म
के इस विचार को कि मनुष्य मूलतः पाप है, वह मनुष्य के गौरव के लिए
समझता था।

आलोचना एवं मूल्यांकन

प्रूथो को कई विचारकों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी प्र-
विश्लेषकारी, भव्यवहारिक, व्यक्तिवादी एवं भराजकतावादी कहकर टाल
गया। यद्यपि उसने कहा कि मैं निर्माण के लिए विश्वास करना चाहता हूँ।
एक नये समाज की रूपरेखा होगी इनका उसने कोई स्पष्ट चित्र हमारे
नहीं रखा। सत्य यह है कि उसे विश्वास करने में अधिक ध्यान आता था,
में नहीं। उनकी रचनाओं को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वह आश्चर्यचकित
उनका विवरण बताये केवल आलोचना के लिए आलोचना करता है। वह
उनकी प्रतिक्रियाओं में मिलती है।

उसके स्वतंत्रता, समानता और न्याय संबंधी विचारों को भी घरातल पर नहीं लाया जा सकता। वे काल्पनिक, अभ्यावहारिक और कहीं-कहीं स्वप्नलोकीय प्रतीत होते हैं। स्वतंत्रता और समानता पूर्णरूप से तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य समान न हो जायें। प्रकृति ने मनुष्यों को समान नहीं बनाया। प्रभुओं के स्वतंत्रता और समानता सम्बन्धी विचारों में कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि अंतिम स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा कौन देगा। प्रभुओं के इन विचारों को स्वीकार कर लेने पर हमें समाज में असमानता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। भलेबजेण्डर का मत है कि यह एक समस्या है जिसको प्रभुओं कभी नहीं सुनना पाया और उसे वह विवाद का विषय बन गया। प्रभुओं का मूल्यांकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि इन असंगतियों, भ्रांतियों एवं असम्बद्धताओं के होते हुए भी उनका अराजकतावादियों के इतिहास में स्थान सुरक्षित है। उसकी मार्क्सवाद और समाजवाद की आलोचना भी महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से उनका विचार कि राज्य क्रान्ति का माध्यम नहीं बन सकता, स्वयं में झूठा है। उसका फासः श्रमिक आन्दोलन पर जो प्रभाव रहा उसको नहीं भुलाया जा सकता। चाहे वह वर्तमान समस्याओं का विकल्प न रख पाया हो, लेकिन उसने सम्पत्ति, शक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय, राज्य और शासन आदि के सम्बन्ध में जो विचार से उनमें काफी वजन है।

अमरीकी अराजकतावादी चिन्तक

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्दर दास-त्वा की समाप्ति तथा औद्योगिक विकास आन्दोलन काफी जोर से बढ़ रहे थे। श्रमिक समस्या भी जटिल होती जा रही थी। कुछ विचारक ऐसा सोचने लगे थे कि शासन मात्र हिंसा पर आधारित होता है। कुछ इसके विपरीत सोचते थे और उनका विश्वास था कि मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अच्छाई की होती है। मनुष्य को अनेकानेक मनुष्यों की अंतरात्मा की श्रेष्ठता प्रदान की जानी चाहिये। हेनरी डेविट थोरो ने कहा था कि अतीत काल में सरकार ने जो कार्य किये हैं, उनमें अच्छाई का दावा करना सरकार की शोभा नहीं देता। सरकार ने न अतीत में अच्छे कार्य किये हैं, न भविष्य में उसमें ऐसी आशा की जानी चाहिए। अतः शासन का न होना ही सर्वोत्तम शासन है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्य प्रमुख अमरीकी अराजकतावादियों में जॉर्जिया वारेन, स्टोफेन, पर्स, एन्ड्रूज तथा बेजामिन टर्नर प्रमुख थे।

यह अमेरिकी प्रथम अराजकतावादी था। यह कहना था कि समाज में गुरादगी पायी जाती है, अतः राज्य की आवश्यकता होती है। यह गुरादगी आज की ग होकर हमारे पूर्वजों के द्वारा किये गये भूतों के कारण पैदा हुई है। इसी भूतों के कारण निजी सम्पत्ति तथा राज्य का जन्म हुआ। उम्मीद करना था कि श्रमिक राजनीतिक कार्यों में रुचि लेना स्याम दे हो निर्गता समाप्त हो जायेंगी और लाभ किमी विशेष व्यक्ति अथवा राज्य को नहीं मिलेगा।

पारेन ने जनता की बैंक स्थापित करने का परामर्श दिया था, किन्तु वह धन नोटों के मूल्य निर्धारण में धन का समय तथा अरुचि का ध्यान रखता था। उस 'टाइम स्टोर' का गंचालन दो वर्ष तक किया था, जिसमें वस्तुओं का मूल्य उपर्युक्त दो बातों पर निर्धारित किया था। उसने अल्पजीवी उपनिवेश स्थापित किये थे जिनमें निवास करने वाले छोटी मात्रा में श्रुति करते थे और व्यापार करते थे। धन-नोटों के द्वारा वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। अपने सामाजिक सिद्धांत को आत्मरक्षण के सर्वभौम स्वाभाविक नियम पर आधारित करते हुए उम्मीदें कहा कि राज्य की ओर से रक्षा की आवश्यकता मनुष्य को अपने स्वभाव के कारण नहीं, बल्कि उन दूषणों के कारण होती है, जो उनके पूर्वजों ने स्थापित सम्पत्ति तथा हमनकारी शासन की स्थापना करके उत्पन्न किये। समाज के कार्यों की सामान्य व्यवस्था के लिए वह विशेषज्ञों की एक समिति को ही पर्याप्त समझता था, जिसके निर्णयों का महत्व केवल उतना ही हो सकता था, जितना कि ममज्ञाने बुझाने से उग्रे दिया जा सकता था। उसने श्रमिकों को परामर्श दिया कि वे राजनीतिक कार्यों में कोई रुचि न लें और सभी कार्य स्वैच्छापूर्ण सहयोग से करें। इस प्रकार के कार्यों से समाज में निर्धनता का घन्ट हो जायगा और लाभ अर्जित करने का साधन भी समाप्त हो जायेगा तब शासन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

बेजामिन टकर

टकर के विचारों का आधार व्यक्ति का स्वार्थ हित था। उसके मत थे स्वतंत्रता का अभिप्राय अधिकारों का उपयोग है। अधिकार उन व्यावहारिक मर्यादाओं को कहा जाता है जिन्हे शक्ति के ऊपर स्वार्थहित आरोपित करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुदायों का निर्माण करते हैं। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति

की स्वतंत्रता पर किसी भी रूप में बाधा डालना अतिक्रमण है। ऐसे अतिक्रमण विभिन्न रूपों के हो सकते हैं तथा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर या एक व्यक्ति द्वारा अनेकों के ऊपर अथवा अनेकों के द्वारा एक के ऊपर। इस तर्क के द्वारा टकरा राजतंत्र, जनतंत्र, या अभिजात्यतंत्र, किसी भी रूप को शासन प्रणाली को व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर अतिक्रमणकारी बनाता है। सरकार का अर्थ है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता के ऊपर बाह्य इच्छा का आधिपत्य। टकरा के मत से राज्य द्वारा प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था करना, कर व्यवस्था, व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा आदि सब ऐसे कार्य हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध आक्रामक हैं। सरकार कर्तव्य को वसूल करके ऐसी सेवाओं की व्यवस्था करती है जिनकी अधिकतर व्यक्तियों को कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा की व्यवस्था इस तथ्य की द्योतक है कि जो लोग धन नहीं करते, उन्हें व्याज, किराया, लाभ आदि के रूप में अधिकारी द्वारा अर्जित अतिरिक्त मूल्य का भावटन किया जाता है। प्रतिरक्षा तथा न्याय की आवश्यकता पुष्टि राज्य की धारणा पर आधारित राज्य में हो सकती है, मतः इसका व्यापार उन्हीं को उठाना चाहिए, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जनसाधारण के लिये तो आक्रामक ही सिद्ध होती है।

ऐसे राज्य के स्थान पर टकरा स्वेच्छा से निमित्त विविध प्रकार के समुदायों की व्यवस्था को स्थापित करने की धारणा व्यक्त करता है। ये समुदाय सविभाग हो गये और इनकी सदस्यता इच्छिक होगी। ये प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था, कर-निर्धारण आदि का कार्य भी स्वयं करेंगे और उनका उपयोग समुदायों के सदस्यों की नैसर्गिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने वाले तत्वों के विरुद्ध समुदाय स्वयं करेंगे। किसी आक्रामक व्यक्ति को बाधितता में रखना शासन का द्योतक नहीं है, प्रसुत यह सरकार का प्रतिरोध तथा उससे मरक्षण है। टकरा की दृष्टि में बल प्रवर्ती सरकार ही समस्त बुराइयों की प्रकृति है। वह एक विषय पर व्यवस्था का मुञ्चन करके अन्धधाय तथा अपराधों को जन्म देती है और फिर उनको दबाने के लिए बल-प्रयोग का आश्रय लेती है। अतएव जब ऐसी सरकार का अन्त हो जायेगा तो अपराध भी स्वयं समाप्त हो जायेंगे।

इस विचार या कि वे जाने: जाने: शिक्षा-दीक्षा तथा शास्त्रिणों आन्दोलन द्वारा जनता में ऐसी बैठना जाग्रत करना चाहते हैं, जिससे कि वह शासन मण्डल की अबाधनीयता को समझे और साहचर्य तथा सहयोग पर आधारित समुदाय

व्यवस्था को क्रियान्वित करे। उनकी दृष्टि से इस विधि से मराजक व्यवस्था त
जा सकेगी।

अमेरिकी मराजकतावादियों ने अवश्य मराजकतावादी विचारधारा
अधिक स्पष्टता प्रदान की है और उसके निमित्त कुछ ठोस मुताबक भी दिये हैं।
मराजक समाज किम रूप का होना चाहिये परन्तु ऐसी व्यवस्था की स्थापना
पूर्व क्या कार्यवाई की जाये और किम प्रकार निर्वर्तमान शासन मंगलों
अन्त किया जाये, भादि कार्यक्रमों का उत्सर्ग ये विचारक स्पष्टतया नहीं
पाये हैं।

रूसी मराजकतावादी चिन्तक

आधुनिक मराजकतावादी विचारधारा के मुख्य प्रणेताओं में सभी विचार
माइकेल बैकुनिन, प्रिस क्रोपाटकिन, काव्चुको सो टालस्टॉय की विचारधाराओं में
सर्वाधिक महत्व है। इन तीनों विचारकों ने अध्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से
विचारधारा को व्यक्त किया है। साग ही उन्होंने मराजक सामाजिक व्यवस्था
की स्थापना के निमित्त एक क्रमबद्ध कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया है। अतएव
मराजकतावाद का समुचित ज्ञान करने के लिए इन विचारकों का अध्ययन सर्वाधिक
महत्व रखता है।

माइकेल बैकुनिन (1814-1876)

माइकेल बैकुनिन मराजकतावादी था। वह अभिजात्य संश्रीय परिवार के
कूटनीतिज्ञ का पुत्र था। सेंटपीटर्सबर्ग तथा मास्को के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त
की थी। उसने तोषखाने के अधिकारी के रूप में शिक्षा प्राप्त की थी। उसने तोषखाने
के अधिकारी के रूप में अपना जीवनक्रम आरंभ किया। सन् 1835 में वह
मास्को गया ताकि दर्शनशास्त्र का अध्ययन कर सके। सन् 1841 में वह बर्लिन
गया। ए० रोडन के प्रभाव के कारण वह एक साम्यवादी बन गया। सन् 1843
में वह पेरिस गया, वह प्रुथों के सम्पर्क में आया। 4 वर्ष बाद वह फ्रांस से इतलिया
निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि उसने तत्कालीन रूसी सरकार की धावोबन्दी
को। सन् 1849 में उसने-ट्रेसडेन में होने वाली क्रांति के नेताओं में से एक नेता
के रूप में भाग लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मृत्युदण्ड का आदेश
दे दिया गया। किन्तु बाद में उसकी हत्या करने की अपेक्षा उसे आस्ट्रिया बानो
को सोप दिया गया, क्योंकि उसने स्लेव जाति को आस्ट्रिया के विरुद्ध भड़काने
का असफल प्रयास किया। आस्ट्रियावासियों ने भी उसे मृत्युदण्ड का आदेश

दिया, किंतु बाद में इसे मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। दो वर्ष तक आस्ट्रिया की एक जेल में रहने के पश्चात् बैकुनिन को के. साइबेरिया प्रदेश में बंदी गृह में डाल दिया गया, जहाँ से किसी प्रकार सन् 1861 में बच निकला। अपना दोष जीवन उसने पश्चिमी यूरोप में व्यतीत किया। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भाग्य और एंगेल्स के प्रभाव में सम्मिलित हुआ। किंतु शीघ्र ही उनसे मतभेद हो गये। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैकुनिन का भाग्य के साथ कटु संघर्ष हुआ। दोनों में मुख्य भेद इस बात पर था कि जहाँ भाग्य के अनुसार पूर्ण समाजवाद पर पहुँचने के लिए संक्रमणका अवस्था में एक स्थायी मंचद्वारा के अधिनायकत्व की स्थापना आवश्यक थी, वह संक्रमणकालीन अवस्था में भी किसी प्रकार के अधिनायकत्व का विरोधी भाग्य से अपने कटु संघर्ष के कारण बैकुनिन ने सन् 1869 में जनता में विचारों के प्रचार के लिए 'सामाजिक जनतांत्रिक संघटन' की स्थापना दुर्भाग्यवश बैकुनिन का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और अंत में सन् 1871 में क्रांतिकारी क्रियाओं से निवृत्त होने को विवश हो गया और 1876 में उसे देहावसान हो गया।

बैकुनिन को 19 वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यूरोप के सर्वहारा का आराजकवाद के व्यापक आन्दोलन का अन्तर्दाता माना जाता है। उनके विचारों और उनके कार्य प्रमुखतः व्यावहारिक आन्दोलन तथा संगठन के क्षेत्र में यद्यपि उनकी लेखन शैली कम प्रभावोत्पादक और ओजस्वी नहीं थी, तथापि उनका प्रभाव मुख्यतः उसके उद्योग, साहस, लगन, गुप्त समितियों के संगठन उन संगठनों के कार्यकर्तों के निर्देशन की कुशलता के कारण था।

प्रलेखज्ज्ञ प्रो. ने माइकिल बैकुनिन के विषय में बताया है कि वह जीव प्रत्येक क्षेत्र में अस्त-व्यस्त रहा। वह अस्त-व्यस्तता उसके जीवन में उसके विचारों, लेखन सभी में मिलती है। प्रो. ने उसे अव्यवहारिक साधारण ज्ञान से और मयार्थ को कल्पना से जोड़ देने वाला भी बताया है।

स्वतंत्रता

बैकुनिन के सामाजिक विचारों का केन्द्र उसका स्वतंत्रता के प्रति प्रेम है। वह केवल एक चिन्तक मात्र न होकर एक सक्रिय कार्यकर्ता भी। अपने विचारों को कार्यरूप प्रदान करने के लिए उसने बड़े उरमाह के संगठन बनाये और विदेश रूप से गुप्त संगठनों तथा आतंकवादी कार्यकर्तों

गुंमानन बिना । वह मानने धराजगतायादी विचारों को वैज्ञानिक आधार पर
 निर्दिष्ट मानता था । उसके मन में मानव इतिहास यह दर्शाता है कि मानव जब
 निरक्षर होते-होते मानव बन जाता है, तो उसकी धार्मिक प्रवृत्तियों का विशेष
 ही मानवता है । राजनीतिक सत्ता, व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा धर्म मानव की
 निम्नतम स्थिति की संस्थाएँ हैं । इनका आधार भौतिक सुख तथा भय है । ये
 एक दूसरी का संरक्षण तथा पोषण करती हैं । धर्म जब मानव विकसित होकर
 उन्नततर स्थिति में पहुँच चुका है, तो इन संस्थाओं का भी पतन हो जाना चाहिये ।
 ये संस्थाएँ मानव के रक्षण विभाग के मार्ग की गड़ने बढ़ी बाधाएँ हैं । प्रो०
 जी० डी० एम० कोम के अनुसार बाबुनिन स्वतंत्रता को जीवन का सर्वोच्च विधान
 घोषित करता था और निश्चय ही कोई भी थोड़े से धर्म में, जो उसका धर्म है,
 अधिक स्वतंत्रतापूर्वक नहीं रह सकता । बाबुनिन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की
 धारणा उन व्यक्तिवादियों की सी नहीं है, जो कि एक कुजुंघा पुतिन राज्य की
 धारणा को मानने से और व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा व्यक्ति के मध्य धार्मिक
 प्रतियोगिता का विरोधी है, परन्तु वह इस धर्म में स्वतंत्रतावादी भी है
 क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए राज्य सरकार या किसी भी बाह्य सत्ता
 को अपाठनीय मानता है ।

राज्य

उसे राज्य के प्रति घृणा थी । अतएव राज्य को समाप्त करने के लिये
 उसने हिंस्रमय साधनों को उपयुक्त माना था । उसका कहना था कि कोई भी
 सरकार भले ही वह जनतांत्रिक क्यों न हो, जनता का भला नहीं कर सकती ।
 इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि राज्य सदैव कुछ सुविधा-प्राप्त व्यक्तियों के
 हाथ का शिलीना रहा है । ये ही वर्ग इसे जीवित रखने के पक्ष में थे । नैतिक
 दृष्टिकोण से भी राज्य पतनकारी है । जो इस सत्ता का प्रयोग करते हैं और जिन
 पर इसका प्रयोग किया जाता है, दोनों ही पतनकारी हैं । राज्य सभ्य समाज
 के लिये बुरा है । राज्य का प्रत्येक कार्य बुरा होता है, क्योंकि राज्य नागरिक
 की इच्छा से कार्य न करके सार्वजनिक अधिकारी के आदेश से कार्य करता है ।
 मानव व्यवहार में नैतिकता एवं बुद्धिमत्ता केवल ऐसे ही कार्यों से होती है, जो
 मनुष्य के लिये बुद्धि समत हो । जो कार्य दूसरों के आदेश या निर्देश द्वारा होता
 है उसमें नैतिक या बौद्धिक गुणों का अभाव होता है । अतः राज्य के कार्य मनुष्य
 के नैतिक तथा बौद्धिक स्तर को गिराते हैं । राजसत्ता को प्राप्त करने से मनुष्य
 धमंडी हो जाता है और अपनी वास्तविकता खो देता है । बंक्रुनिन का कहना है

[illegible]

पञ्चविंशत्युत्तराश्विनी

जनता अज्ञानी अज्ञातिलानी है। ये पूर्वीरक्षियों के सदस्यों को नहीं समझ पाती। जगिजानी आदिब बने अपने नाम के लिए तथा अपने हिम के राजनीतिक संघ को अपने घल में इन प्रकार बर देने हैं कि राज्य नहीं ही उनके स्वाधों की पुन बरना रहे। भूमिपति तथा पूर्वीरक्षियों के नाम के लिए राज्य अमिहों का शोधन करता है। गमाज में जो निधनता पाई जाती है उनका मुख्य कारण अतिमत्त सम्पत्ति और पूर्वीवाद है। अतिमत्त सम्पत्ति का कारण ही राज्य का जन्म होता है। पूर्वीरक्षियों के कारण ही गमाज में सुराह्या फैलती है और अमिह मय के लिए आदिब दृष्टिकोण से पराधीन हो जाने हैं और उनका सम्पूर्ण जीवन अमिह परिधम करने में व्यतीत होता है। अतिमत्त सम्पत्ति के कारण अधिकांश जनता अज्ञान एवं संघर्ष में भटकती है। कुछ धनी लोग ही अमिहों के शोधन में प्राप्त धन से भोग-विनास में लग जाते हैं और नाना प्रकार के भोग-विनास, सुख-साम को तथा नारीरिक सुख को प्राप्त करते हैं। अतएव अतिमत्त सम्पत्ति के रक्षक राज्य को समाप्त कर देना नहीं चाहते।

धर्म

वैदुतिन के अनुसार धर्म भी एक कुराई है। धर्म मानवता को महत्वपूर्ण
 पायो ॥ विमुख कर उसमें कल्पना, अंधविश्वास तथा श्रद्धालुता उत्पन्न कर देती

बैकुण्ठिन के शस्त्रों में उसने ईश्वर को अत्याचारी जार कहा है और जार गिरंजुग अत्याचारी ईश्वर ने सम्बोधित किया है। बैकुण्ठिन के अनुसार धर्म छोटा भाई राज्य है। इन दोनों का जन्म एक ही कारण से हुआ है। अतः दोनों ही अत्याचारी हैं। धर्मिक को चाहिए कि वह न तो धर्म का और न राज्य का धारण पातन करे। धर्म मनुष्य को उसके भाग्य पर रहने के लिए दृढ़ कर उगमें बन्धना तथा अधिभ्रम जगाता है। पूंजीपति इस धर्म का प्रयोग अपने नाम में करके धर्मियों को जो कुछ मिसता है उसी में संतोष करने के लिए कहते हैं। बैकुण्ठिन ने कहा था, धर्मियों का शासन सबसे बुरा होता है क्योंकि वे ईश्वर के धर्म के नाम पर जीवित एवं दुर्गो मनुष्यों की पीड़ा एवं व्यथों का ध्यान नहीं रखते। धर्म के नाम पर उन्हें मक्षोप एवं भाग्य का पाठ पढ़ाया जाता है और अत्याचार को शान्तिपूर्वक सहन करने के लिए कहा जाता है। यह कहता है कि एक ईसाई भले ही वह साधु, वैगम्बर, उपदेशक अपना राज्य क्यों न हो, उन्हें हम मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि वह मानव की प्रतिष्ठा नहीं करता। इस प्रकार नास्तिकता का समर्थन करके बैकुण्ठिन ने अराजकतावाद का समर्थन किया। अतएव राज्य, सम्पत्ति तथा धर्म तीनों का अन्त होना चाहिए।

हिंसात्मक क्रान्ति की अनिवार्यता

अराजकतावाद की प्राप्ति के लिए बैकुण्ठिन के अनुसार राज्य को समाप्त करना होगा। पूंजीपति इसका विरोध करेंगे और वे कई प्रकार की बाधाएँ डालेंगे। विद्रोह करने के लिए जनता को प्रशिक्षण देना चाहिये। धार्मिक विश्वासों के स्थान पर विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। राज्य को प्रचार, मतदान या समझाने बुझाने से समाप्त नहीं किया जा सकता है, अतएव राज्य को केवल क्रान्ति के द्वारा नष्ट करना पड़ेगा। इसमें कुछ रक्तपात भी होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो राज्य को जीवित रखना चाहते हैं। गिरजों, न्यायालयों, पुलिस, सेना, शासकीय कार्यालय, विधान-सभा आदि को अल्पपूर्वक नष्ट करना होगा। इस प्रकार की क्रान्तिके लिए बहुत से लोगों को संगठित करना होगा। उनकी एक समिति बनायी जायगी, जो यह निश्चय करेगी कि कब क्रान्ति होगी।

सामाजिक संरचना

राज्य तथा अस्तित्वगत सम्पत्ति का भंग करके समाज का रूप तथा संगठन नया होना इस विषय पर बैकुण्ठिन ने विस्तृत विवेचन नहीं किया है।

प्राप्ति के लिए विकासवादी तथा क्रान्तिकारी दोनों प्रकार के साधनों के प्रयोग पर बल देता था। उसका विश्वास था कि घटनाक्रम तीव्र धारा की भांति अराजकता की दिशा में बढ़ रहा है। अराजकतावादी कार्यकर्ताओं को इस धारा के प्रवाह में अराजकता के मार्ग में घाने वाली बाधाओं का निराकरण करना है। सर्वप्रथम उन्हें सामाजिक विकास के प्राकृतिक नियमों के प्रज्ञान को मिटाना है और दूसरे इस विकासक्रम में हस्तक्षेप करने वाली संस्थाओं को विनष्ट करना है। इस दूसरे कार्य में हिंसा का प्रयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति इन संस्थाओं की सत्ता धारण किये हुए बल प्रयोग द्वारा उन्हें बनाये रखने के लिए प्रतिरोध करेंगे। अतः गुप्त अराजक मण्डलों को भ्रान्तकपूर्ण कार्यवाही करनी पड़ेगी। इन मण्डलों का सामग्रहीकरण किसी केन्द्रीकृत संस्था द्वारा करना पड़ेगा, परन्तु बैकुनिन साम्यवादियों की भांति नरक्रमणकाल में सर्वहारावर्गीय अधिपानायकवाद जैसी धारणा का समर्थन नहीं करता। उसके विचार से सेना, चर्च, मदातल, पुलिस, विधायिका, सम्पत्ति आदि का तुरंत समाप्त करके उसके पुनः संचालित हो सकने की सम्भावना को ही विनष्ट कर देना पड़ेगा। सम्पत्तिवानों से सम्पत्ति छीन कर गुरुल असम्पत्तिहीनों में विभक्त कर देनी पड़ेगी, जिन्हे उनकी अत्यन्त आवश्यकता है। उत्पादनवाली सम्पत्ति को सहकारी संस्थाओं के सुपुर्द कर दिया जायेगा। क्रांति का प्रसार राष्ट्रीय आधार पर एक-एक कोने में करना पड़ेगा। इसी के साथ साव्य क्रान्तिकारियों को शिक्षा-दीक्षा भी देनी पड़ेगी। वे लोग जनता में अराजक शिक्षा देने का कार्य भी करेंगे।

इस प्रकार बैकुनिन ने अराजकतावादी विचारों, आंदोलन तथा कार्यक्रम को क्रमबद्ध विचारधारा का रूप प्रदान किया। बैकुनिन के विचारों का प्रभाव सोवियत-मंड के दूसरे क्रान्तिकारी चिन्तक प्रिंस कोपाटकिन पर पड़ा।

प्रिंस कोपाटकिन (1842-1921)

अराजकता का अत्यन्त स्पष्ट और सम्भवतः सर्वाधिक व्यवस्थित रूप कोपाटकिन की सजीव, सहानुभूतिपूर्ण एवं वैज्ञानिक कृतियों में मिलता है। कोपाटकिन का जन्म रूस के उच्चमत कुलीन घराने में हुआ था। कोपाटकिन को जो प्रारंभिक शिक्षा दी गयी उसका उद्देश्य उसे उच्च सैनिक अधिकारी बनाना था। रूस की तत्कालीन उच्च नौकरशाही के साथ उसका घनिष्ठ सम्पर्क था। उसे साइबेरिया में कोसेक रेजिमेन्ट में सेवा करने का अवसर

राज्य का। यह अपने लोक-हित, मानवतात्म्य, मूल्य की विषयी भावना से राज्य का, कृषक, उद्योग, व्यवसायिकों तथा देश-निष्ठाजन का दण्ड देने वाले शासकों के राज्य-समर्थन स्थापित किया। इसने उसे यह विश्वास दिला कि शासक शासक की दायित्व भी नीचरग्राही की तुलना में मार्क्सवाद विरोधी का दण्ड करने की क्षमता नहीं रखता है। अतः राजकीय नीचरग्राही का सुधार तथा पुनर्गठन किया जाना चाहिये। उसने यह भी अनुभव किया कि औद्योगिकीकरण में राज्य का भाग महत्वहीन एवं प्रभावहीन है। ऐसा कुछ समय पश्चात् हो गया की नीचरी कोड़ दी और सन् 1871 में रूस के क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लिया। स्वदेशान् सन् 1872 में वह पश्चिमी देशों में गया और उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत मध्य के मध्यों में सम्पर्क हुआ। सन् 1872 में ही स्विट्जरलैण्ड में वह बैटुनिन में मिला और उसके प्रभाव में उसके धरातलवादी बन गया। अन्य कारण आने पर वह धूम्रवादी आन्दोलन में सम्मिलित हो गया। उसके क्रान्तिकारी विचारों तथा गतिविधियों के कारण उसे सन् 1874 में जेलवासी बनने पड़ी जहाँ से वह भाग निकला और फिर फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों होता हुआ इंग्लैंड पहुँचा। लगभग 30 वर्ष तक (1917) तक वह इंग्लैंड में रहा जहाँ उसने अपना लेखन कार्य जारी रखा। सन् 1917 में रूस में क्रान्ति हुई और तब वह पुनः स्वदेश लौट आया। श्रमजीवी अधिनायकवाद के विरुद्ध होने के कारण रूस में लौटकर भी उसने क्रान्तिकारी विचारों में कोई भाग नहीं लिया और लेखनकार्य में लगे रहे।

क्रोपाटकिन अपने अन्तिम समय तक धरातलवादी विचारों का धनी रहा। सन् 1921 उनका मृत्यु हो गयी।

रचनाएँ

क्रोपाटकिन की रचनाएँ साम्यवादी धरातलवाद की विचारधारा का मूल स्रोत बनी और उनका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें निम्नलिखित हैं :—

- 1—The Conquest of Bread (रोटी का स्वाद)।
- 2—Anarchism—Its Philosophy and Ideal, 1896।
धरातलवाद—दर्शन एवं सिद्धान्त, सन् 1896।
- 3—The State—Its Part in History, 1899।
राज्य—इतिहास में उसकी भूमिका, सन् 1899।

- 4—Fields, Factories and Workshop, 1899 ।
- भूमि, कारखाने और कर्मशाला, सन् 1899 ।
- 5—Mutual aid—A factor of Evolution, 1902 ।
- पारस्परिक सहायता—विकास का एक तत्व, सन् 1902 ।
- 6—Modern Science and Anarchism, 1903 ।
- आधुनिक विज्ञान और अराजकतावाद, सन् 1903 ।
- 7—Memoirs of Revolutionist.
- ‘क्रांतिकारी के संस्मरण’ ।

विकासवाद

प्रिंस क्रोपाटकिन की धारणा यह थी कि मानव और समाज दोनों के सम्बन्ध में नैसर्गिक विकासक्रम शनैः शनैः चलता है, परन्तु कभी-कभी वह एका-एक परिवर्तन भी लाता है। इसका कारण यह है कि जब सामान्य नैसर्गिक विकास क्रम की महत्वपूर्ण शक्तियों के मार्ग में मानवीय दृष्टांतों प्रतिरोध के रूप में प्रकट होती हैं, तो वे कुछ समय तक सामान्य विकासक्रम को प्ररुद्ध करती हैं। उनका प्रतिरोध तब तक बना रहता है, जब तक कि स्वयं उनका प्रतिरोध करने वाली शक्तियाँ प्रकट नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया एक प्रकार से जैविक रोग के तुल्य है। भ्रूवरोध तथा प्रतिरोध का उद्देश्य नैसर्गिक विकासक्रम को पुनः अपनी सामान्य स्थिति में लाना है। यही बात सामाजिक-जीवन के विकासक्रम में भी होती है। जब कुछ स्वार्थी तथा भ्रामक तत्व समाज की नैसर्गिक विकास प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ऐसी घटनाओं की आवश्यकता पड़ती है जो ऐतिहासिक विकासक्रम को सही मार्ग पर पुनर्स्थापित करें। इन धारणा के द्वारा प्रिंस क्रोपाटकिन क्रान्ति के औचित्य को दर्शाता है। विज्ञानक्रम का दूसरा सिद्धांत क्रोपाटकिन का यह है कि सामाजिक विकास का नियम सत्य नहीं है, वरन् सहयोग है। जो व्यक्ति तथा समाज सघर्ष की शक्तियों का उपयोग करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, इनके विपरीत जो पारस्परिक सहयोग के नियम का अनुसरण करते हैं, वे जीवित रहते हैं। सामाजिक जीवन में सहयोग नियम समानता, न्याय तथा सामाजिक ऐक्य का ध्येय है। यह स्वर्णिम नियम है। इसका उद्देश्य है दूसरों के साथ वंसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम स्वयं जीना चाहते हो। प्राणी जितना थोड़ा होगा उतनी ही सहयोग

प्रवृत्तियाँ उनमें अधिक विकसित होंगी। क्रोपाटकिन ने इस सिद्धांत के प्रति-पादन हेतु एक पूरे ग्रंथ "पारस्परिक सहायता" की रचना कर डाली।

क्रोपाटकिन मानव और समाज की स्वाभाविक प्रगति के मार्ग में तीन मूल बाधाएँ बताता है, जिनका विनाश किये बिना विकास सम्भव नहीं है। ये बाधाएँ तीन हैं—राज्य, व्यक्तिगत सम्पत्ति और धार्मिक सत्ता। अराजकतावादियों की भांति क्रोपाटकिन भी इनका निराकरण करना चाहता है।

राज्य का विरोध

क्रोपाटकिन राज्य की बहुत ही अधिक निन्दा करता था। उसके शब्दों में राज्य एक घनावरण, हानिकारक तथा निरर्थक सत्ता है। राज्य का कोई स्वाभाविक मौलिकत्व नहीं है। वह मनुष्य की स्वाभाविक सहयोगी मूल प्रकृति के विरुद्ध है। राज्य 16 वीं शताब्दी में विकसित हुआ है। राज्य मानव विकास एवं स्वतन्त्रता का बड़ा शत्रु रहा है। इतिहास के अध्ययन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि राज्य ने सदैव ही श्रमिकों का शोषण कर उन्हें कष्ट दिया और पूँजीपति, भूमिपतियों का शोषण कर उन्हें अधिक घनाढ्य बनाया है। राज्य ने भूले लोगों को न तो भोजन दिया है और न बेकारों को काम। श्रमिकों ने जब जब कभी शोषण के विरुद्ध अजाज उठायी, तब उन्हें पूँजीपतियों के लाभ के लिये कुचल दिया। शरीकों का अधिक शोषण करने के लिये धनिकों की प्रत्येक संभव सुविधाएँ दी। राज्य की परिभाषा करते हुए वह कहता है कि राज्य भूमिपतियों ग्याराफीसों, धर्म-पुरोहितों और धाने चलकर पूँजीपतियों के मध्य परस्पर सहायता के हेतु निर्मित एक ऐसी सत्ता है, जो उन्होंने एक दूसरे के प्रभुत्व को बनाये रखने के लिए और जनता का शोषण करने, तथा स्वयं घनाढ्य बनने लिए बनाया है। राज्य मदैव से ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विरोधी रहा है। राज्य ने जब कभी भाषण, प्रेम, समुदाय आदि बनाने की स्वाधीनता जनता को दी है, तो उसकी एक सं.मा निर्धारित कर दी और प्रतिबन्ध लगाया कि इस स्वतन्त्रता का उपयोग घनाढ्य वर्ग के विरुद्ध नहीं किया जायगा। राज्य का उद्देश्य घनाढ्यों को इस प्रकार से सुविधा देना है जिससे उनके पास पूँजी का मजबूत हो सके। राज्य की सेनाओं ने रक्षा तो नहीं की है, किन्तु वे पराजित भ्रमरप हई हैं। क्रोपाटकिन के शब्दों में स्थायी सेनाएँ सदैव ही साम्राज्यवादी द्वारा परास्त होती रही हैं और इतिहास की दृष्टि से उन्हें देश के बाहर निष्कामित करने में पतनान्तियाँ अधिक मकल हुई हैं।

मनुष्य सत्ता प्राप्त करने के बाद घुरे बन जाते हैं। क्रोपाटकिन का मत है कि मनुष्य घुरे नहीं होते, बल्कि राज्य उन्हें दुष्ट बना देता है। शासन की परिस्थितियाँ ही ऐसी होती हैं कि स्वयं को जीवित रखने के लिए बलप्रयोग, शोषण, हत्या तथा घृणा का सहारा लेता है। क्रोपाटकिन आगे कहता है कि वह मंत्री श्रेष्ठ मनुष्य होता, यदि उसे सत्ता नहीं दी गयी होती, अर्थात् सत्ता के प्राप्त होने से मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। व मानव न रहकर दानव बन जाता है। राज्य की यह कमियाँ प्रत्येक प्रकार राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत पायी जाती हैं, चाहे वे राजतन्त्रात्मक हो या कुलीनतन्त्रात्मक अथवा प्रतिनिधियात्मक लोक संघ ही क्यों न हो। प्रतिनिधियात्मक लोकतन्त्र के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और सार्वजनिक विषयों में सार्वजनिक अभिव्यक्ति को जागृत कर दिया है, परन्तु इसे जारी रखना भारी भूल होगी। प्रत्येक सरकार अपने शासन-आधिकार स्वरूप में भ्रष्ट होती है। अतः राज्य तथा उसकी सत्ता को विलक्षण समाप्त करके ही समाज अपने नैसर्गिक स्वरूप को प्राप्त कर सकेगा।

इस प्रकार मनुष्य का नैतिक विकास न तो प्रतिनिधियात्मक लोकतन्त्र हो सकता है और न कुलीनतन्त्रात्मक अथवा राजतन्त्रात्मक शासन में हो सका है। उसके लिए सभी शासन घातक हैं। प्रतिनिधियात्मक शासन की तो क्रोपाटकिन ने बहुत बुराई की है। वह कहता है कि जनता के प्रतिनिधियों की समस्याओं को समझने की योग्यता नहीं रहती है, जिनकी उनसे भाषा की बाधा है। क्रोपाटकिन के शब्दों में प्रतिनिधियात्मक शासन ने अपना ध्येय पूरा लिया, उसने दरबार शासन पर घातक प्रहार किया और अपने बाद-बिवादी विचार-विनिमय द्वारा जनता में सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति जागृत की किन्तु प्रतिनिधियात्मक शासन को भावी समाजवादी समाज के उपयुक्त समझना भयंकर भूल होगी।

व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोध

क्रोपाटकिन की दृष्टि में व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा सामाजिक घोटक है। अतीत से वर्तमान तक समाज के विशाल भाग ने जितनी सम्पत्ति अर्जित की है, उसके स्वामी मुट्ठी भर अहंसास्पद बने हुए व्यवस्था के निमित्त अतीत से लेकर वर्तमान तक सहस्रों पड़ियों के दान और वर्तमान औद्योगिक युग में विज्ञान, तकनीकी, कच्चे माल

नयी सभ्यता के उत्थन खाति में समाज के विभिन्न वर्गों का सह-भाग्य शारीरिक तथा सामाजिक दम करने से है। एक समाज की सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्ति का उत्पादन करने की दृष्टि से दोहरी से लेकर छान तक सम्पूर्ण समाज के मत परित्यक्त का फल है। यह एक जागी विवेचना है कि छोटे से व्यक्ति, जिन्होंने इतने बड़े भी प्रसार का मोहना नहीं किया है, यह कहते हैं कि यह मेरा है तुम्हारा नहीं। उनके इन सम्पत्तियों का वे केने प्रयोग किया जा सकता है? ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की सम्पत्तियों एक साथ उत्पन्न हुई हैं। दोनों एक दूसरे के पोषक हैं। उन्होंने स्वयं समाज के जीवन को वितरित करने का कार्य किया है। अब यह स्पष्ट है कि समाज सम्पत्तिहीन तथा सम्पत्तिहीन दोनों में निश्चय किया गया है। सम्पत्तिहीन व्यक्ति, राज्य उनका साथी है। इस वर्ग के लोग विनाश, अज्ञान, भुग्न, भोग आदि का जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा वर्ग उन दोनों का है जो सम्पत्ति के धर्जन में पूरा परित्यक्त करने हैं। वे बेकारी, भुग्नमरी, कर्जदारी, अज्ञान, शारीरिक दुर्बलता आदि से पीड़ित हैं। इस विज्ञान वर्ग का सम्पत्तिहीन वर्ग के द्वारा निरन्तर शोषण किया जाता रहा है। इसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में दमन का सामना करना पड़ता है। राज्य का प्रमुख उद्देश्य सम्पत्तिहीन वर्ग को संरक्षण प्रदान करना रहता है, जिसके निमित्त वह सम्पत्तिहीन विज्ञान वर्ग का दमन करता है। इस प्रकार इतिहास इसका साक्षात् है कि शोषण करने के लिये ही राज्य का प्रादुर्भाव हुआ है। यह मजदूरी पद्धति को समाप्त करना चाहता है तथा बन्तुओं का वितरण प्रत्येक की उसकी आवश्यकता के अनुसार के सिद्धांत के आधार पर करना चाहता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति के समाप्त होने ही सभी बुराइयों अपने आप समाप्त हो जायेंगी।

धर्म का विरोध

अध्यक्षतावादी विचारकों की भूति क्रोपाटकिन की परम्परागत प्रथा धार्मिक धर्म का विरोध करता है। उसके मत से ऐसे धर्मों के अन्तर्गत न कोई सच्चात्मिकता है और न उसका कोई वैज्ञानिक आधार है। उसके मत से धर्म या तो सृष्टि की सीमा का आदिमकालीन सिद्धान्त है या प्रकृति को समझने का एक बड़ा प्रयास है, यद्यपि यह एक ऐसी नैतिक व्यवस्था है जिसके द्वारा लोगों का अज्ञान तथा अन्धविश्वास का लाभ उठाकर उन्हें निर्वर्तमान राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अन्तर्गत उनके ऊपर किये जाने वाले भ्रमों को सहन करने की प्रेरणा दी जाती है। क्रोपाटकिन को धर्म शब्द से

प्राप्त नहीं है। धर्म को वह मानवीय तथा सामाजिक नैतिकता के नतीज
 जन्तों के रूप में सहर्ष स्वीकार करने को राजी है। समाज के सुचारु रूप से
 चालित होने के निमित्त वह ऐसे नियमों के अस्तित्व को अपरिहार्य मानता है।
 इसका विचार है कि कोई भी समाज अपना अस्तित्व तभी बनाये रख सकता है
 जबकि उसके सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान तथा अपने-अपने कर्तव्यों को पूरा करने
 की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। ऐसी नैतिकता परम्परागत धर्म के नियमों से
 बिल्कुल भिन्न रूप की है। समाज का कल्याण सदस्यों से पारस्परिक सहयोग
 तथा सद्भावना पर निर्भर करता है। सामाजिक नैतिकता के स्वामित्व
 नियम ही वास्तविक धर्म हैं और यह तभी प्रभावी हो सकते हैं जबकि स्वीकार
 धर्म का अन्त हो जाय। इस प्रकार क्रोपाटकिन जनता में अपने धर्म विभिन्न
 होने वाले सामाजिक नैतिकता को धर्म का नाम देने को तैयार था।

भावी समाज

राजसत्ता एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति के समाप्त होने पर भावी समाज
 होगा, इसका जो चित्र क्रोपाटकिन ने चित्रित किया है, वह लगभग बुद्धिनि
 भाँति ही था। मनुष्य परस्पर मिलकर रहेंगे, परन्तु वह ऐसा राजसत्ता के
 से न कर स्वेच्छा से करेंगे। स्वतन्त्र सहयोग के आधार पर एक संघ या
 बनाया जायगा और ये छोटे-छोटे संघ आपस में मिलकर बड़े-बड़े संघों का निर्माण
 संघों का संगठन आवश्यकतानुसार बनाया जायगा जैसे विद्यालय की संघों
 मकान बनाने, सड़क का निर्माण करने, मशीन आदि बनाने के लिए समुदाय
 जायेंगे। सभी संघ मनुष्यों के स्वेच्छापूर्ण समझौते से बनेंगे। इन मशीनों
 पालन लोग आवश्यकता के कारण करेंगे। यदि कोई विवाद हो जाय तो
 निर्णय स्वेच्छा से स्थापित पंच न्यायालयों द्वारा होगा। समाज विरोधी वा
 सामान्यतः नैतिक प्रभाव तथा सहानुभूतिपूर्ण हस्तक्षेप के द्वारा उनका दमन
 जायेगा। यदि हममें भी सफलता नहीं मिले, तो वहाँ समुदायों से नि
 भय भयवा जन प्रयत्न के द्वारा बलपूर्वक हस्तक्षेप से आवश्यक प्रतिक्रिया
 जायेगा। यह एक नयी साम्यावादी व्यवस्था होगी। जहाँ तत्कालीन प्रतिक्रिया
 उत्पादित की गयी वस्तुओं तथा उपभोग की वस्तुओं में कोई भेद नहीं
 प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी समुदाय में सम्मिलित होने के लिए
 से बाध्य नहीं किया जायेगा। मनुष्य जब चाहें अपना संगठन छोड़कर
 संगठन के निश्चयन नियम होंगे। इन नियमों का पालन करना स
 यदि कोई सदस्य इन नियमों को नहीं मानने लगे

का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें संगठन से निकाल दिया जायेगा। ये संगठन स्वशासित होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को चार या पाँच घंटे प्रतिदिन उत्पादन का कार्य करना होगा। विभिन्न प्रकार के समुदायों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में सबकी सम्पत्ति कहलायेगी और उन्हें जनता में आवश्यकता के अनुसार वितरण की व्यवस्था की जायेगी। समझौते के आधार पर संघ व्यक्तियों को सभी सुविधायें प्रदान करेगा।

संघ निम्न प्रकार के समझौते के आधार पर बनेंगे। हम आपको इस प्रकार भावनात्मक देते हैं कि आप हमारे भक्तियों, भण्डारों, राजधर्मों, मातापिता एवं परिवहन के साधनों, विद्यालयों तथा संग्रहालयों का इस शर्त पर प्रयोग कर सकेंगे कि आप चौबीस घण्टे की शायद तक प्रतिदिन चार पाँच घंटे ऐसे कार्य का उत्पादन करने में लगेंगे जो जीवनोपयोगी समझा जाय। आप स्वयं यह निर्णय कर लें कि आप कौन से समुदाय में प्रविष्ट होना चाहते हैं अथवा आप कोई नया समुदाय मण्डित करना चाहते हैं। किन्तु उसे किसी आवश्यक सेवा कार्य को स्वीकार करना होगा। दोष मम में आप मनोरंजन, विज्ञान या कला के उद्देश्य से अपनी दक्षि के अनुसार चाहें जिसके साथ अपना सम्पर्क रखें। हम आपसे केवल यह चाहते हैं कि आप एक वर्ष में 1200 से 1500 घंटे किसी भी ऐसे समुदाय में कार्य करें जो उत्पादन, वस्त्र या आश्रय स्थान करने अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन आदि की सुरक्षा देते हैं, जो हमारे संघ उत्पन्न करते हैं।

इस प्रकार उत्पादन तथा वितरण किया जायगा जिससे सभी लोग सुख में रह सकेंगे। पूँजीवादी व्यवस्था में धन व्यर्थ जाता था, उसका उत्पादन की दृष्टि में उपयोग किया जायेगा। यहाँ कोई वेतन प्रणाली नहीं होगी, प्रत्येक को उनकी आवश्यकतानुसार दिया जायेगा। यह कहा जा सकता है कि मनुष्य काम ही नहीं करेगा, किन्तु कोपाटकिन का कहना है कि मनुष्य कामखोर नहीं होगा, वह काम करने को सदैव प्रस्तुत रहना है। कोई भी मनुष्य अधिक काम नहीं करेगा। सामान्यतया जनमंख्या की तुलना में उत्पादन अधिक होता है। परन्तु पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत वेतन की दृष्टि काम करती है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन के गुणात्मक तथा मात्रात्मक स्वरूपों का बुरा प्रभाव पड़ता है।

कोपाटकिन का कहना है कि आज का विश्व धरातलता की ओर अग्रसर हो रहा है। आधुनिक युग में लाखों व्यक्ति बिना सरकारी हस्तक्षेप से कार्य कर रहे हैं। सभी लोग समझौते का पालन सत्यनिष्ठा से कर रहे हैं। समझौते का धारक दण्ड के भय से न बरके स्वेच्छा से करते हैं। बचन पालन करने

वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कोई समझौते के आधार पर उत्पादन का रत रही है। सांस्कृतिक तथा परोपकारी कार्य छोटे-छोटे संघों के द्वारा हो रहे मनुष्य की सहकारी प्रवृत्तियों के कारण सरकारी कार्य का महत्व घटता जा रहा है। आज शासकीय वाचनालयों, अजायबघरों, पुस्तकालयों, उद्यानों तथा बगीचों का प्रयोग सभी लोग बिना कुछ किये कर रहे हैं। अधिकार देनों के अभाव निःशुल्क दी जा रही है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन सरकारी हस्तक्षेप घटता जा रहा है।

साधन

क्रोपाटकिन द्वारा प्रस्तुत अराजक समाज का ऊपर वर्णित विवरण निम्न प्रकार व्यावहारिक रूप प्राप्त कर लेंगे, इसे वह दो रूपों में व्यक्त कर रहे हैं :—

(1) उसका विश्वास था कि ऐतिहासिक विकासक्रम स्वयं हम को बता रहा है कि शासन गता का क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है। समाज में कार्यवाही स्वायत्तशासी तथा स्वेच्छा से निर्मित समुदायों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। संचालन तथा नियमन में शासन सत्ता के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं की जा रही है। विद्या, संस्कृति, स्वास्थ्य, पारस्परिक सैन-सेन आदि विषयों में स्वेच्छा से निर्मित समुदाय कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि शासन भी अनेक प्रकार के सोपस्यानकारी कार्य किये जा रहे हैं और उनमें शासन जनता का ऐनिक सहयोग प्राप्त करने में सक्षम प्रतीत होती है, न कि केवल प्रयोग द्वारा अपनी इच्छा जनता पर थोपने की प्रवृत्ति प्रकट हो रही है। यह विश्वास अत्यंत मन्दिर गति का है जो अराजकतावादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये गहन गहन नहीं है।

(2) इसलिए क्रोपाटकिन कांति द्वारा पुराने अराजक व्यवस्था को गुत्ताव देना है। उसका विश्वास था कि देश की ऐसी कानि छोटी ही समूहों में फैल जायगी। प्रारंभ में यह दिगम्बरक होगी। उसका उद्देश्य शासकीयों को समाप्त करना तथा उनके स्थान पर साम्यवादी समूहों को स्थापित करना होगा। इन समूहों को विस्तृत करने के लिए वे साम्यवाद में प्राण बुरने के लिए और मानवता में फिर से विद्या, स्वास्थ्य-व्यापकी आदि का गन्धार करने के लिए, जिसके अन्तर्गत वे समाज को जीवित कर रहे हैं, एक अराजक युद्धांग की स्थापना

दूतान घराजक कानि के रूप में होना । राज्य की समस्त संस्थानों की शक्ति द्वारा नाट कर देने के माद-माद कानिकारी व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी छीनेगे । मृदाभित्तों से मृमि छीनकर कृषकों के समुदायों को दे दी जायेगी । मकानों को छीनकर उनमें मकान विहीन लोगों को बसाया जायेगा । कारखानों के स्वामित्व में पूँजीपतियों को निवानकर उनमें श्रमिकों के समुदायों का स्वामित्व हो जायेगा । इस कार्यक्रम में किसी प्रकार के बाह्य दबाव या गहायता अथवा अधिनायकवादी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है । प्रत्युत ऐसी शक्ति का आह्वान सर्वत्र ऐच्छिक समुदायों के द्वारा किया जायेगा ।

घराजकतावाद के आलोचकों को उत्तर देने हुए क्रोपोटकिन ने कहा है कि घराजकता व्यवस्था का अभाव नहीं है और यह बात भी सत्य नहीं है कि जहाँ शासन नहीं होता वहाँ अन्धव्यवस्था रहती है । घराजकता प्रतिबंधों का अभाव है । राज्य तथा उसकी मन्थार्य स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्तियों की सामाजिक गतिविधियों का संशासन करने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है । अतः उनके घराजकवाद का विरोध है । जो लोग यह मानते हैं कि राजसत्ता के अभाव में लोग मविदामों को भग करेंगे, काम में लगे चुरावेंगे, या समाज विरोधी कार्य करेंगे, वे भ्रम में हैं । मविदार्य दो प्रकार की होती हैं (1) दबाव जग्य तथा (2) ऐच्छिक । किसी आर्थिक, राजनीतिक या नैतिक दबाव तथा विघराता के कारण की गयी मविदा लागू करने के लिए राजसत्ता की आवश्यकता हो सकती है, परन्तु स्वेच्छा से की गयी संविदा सहयोग तथा म्याय पर आधारित होती है । अतः उसे भंग करने का प्रयत्न ही नहीं उठेगा । घराजकतावादी समाज ऐसी ही संविदामों की आकांक्षा करता है । काम करने की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वाभाविक होती है । परन्तु वह ऐसा ही काम पसंद करता है और उसे पूरी शक्ति से करता है जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा योग्यता के अनुकूल हो । जिस कार्य से श्रम के बराबर लाभ न मिले या जिसे अमानवीय परिस्थितियों में करना पड़े, उनसे व्यक्ति को चुरा सकता है । घराजकतावादी समाज काम का व्यय करके उसे श्रम का पूरा लाभ देने की भीति पर खतला है । अतः ऐसे समाज में समाजविरोधी तत्वों तथा अपराधों की सम्भावना नहीं रह सकती । अपराध ऐसे समाज में होते हैं जो अन्याय, शोषण तथा व्यक्ति के मध्य असमानता का चोकर होता है । उसमें निवर्तमान राज्य व्यवस्था पहले अन्यायपूर्ण व्यवस्था लाती है । फिर उसी के लिए दूसरों को दोषी ठहराकर दण्ड देती है । ऐसा दण्ड अपराधों का निवारण नहीं कर सकता । संक्षेप में क्रोपोटकिन के विचार

क्रान्तिकारी तथा स्वप्नसौकी 'दोनों' प्रकार के है। कोल के शब्दों में उसके विश्वास का आधार मानव में सहकारिता तथा पारस्परिक सहचार की प्राकृतिक प्रवृत्ति का होना था, न कि अहं तथा शक्ति की चाह का होना। वह इसी शक्ति का दमनकारी सत्ताओं से मुक्त करना चाहता था। इसका उपचार उसने दमनकारी शक्तियों की विनिष्ट करने में ही पाया। अतः उसने राज्य, उसकी सरकार, राज्य द्वारा पोषित धर्म तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की मस्या का विरोध किया था। वह मानव के सामाजिक दायित्व, उसमें भातृत्व की भावना तथा उत्पादन क्रिया में उसके स्वतंत्र तथा सम्पन्न व्यक्तियों से मृत्यु हो सके और उसमें भ्रम्याय, शोषण तथा दमन का विनाश हो जाय।

काउन्ट ली टालस्टाय (1828-1910)

टालस्टाय का जन्म रूस के एक संभ्रांत सामंती घराने में हुआ था। विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत वह 5 वर्ष सेना में रहा और उसने क्रीमिया के युद्ध में एक सैनिक अधिकारी के रूप में भाग लिया। अपने सैनिक अनुभव का उसने अपनी अनेक पुस्तकों में बढ़ा ही सजीव स्वाद-वादी और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। अतः एक लेखक के रूप में भी उपाधि प्राप्त की। टालस्टाय को वास्तव में 19 वीं शताब्दी के अंतिम भाग का सबसे प्रसिद्ध रूसी विद्वान और आधुनिक युग का एक महान् साहित्यकार माना जाता है। उसने अपनी अनेक पुस्तकों में किसान और भूमिपतियों के जीवन को चित्रित किया तथा भूमिपतियों के जीवन की कृत्रिमता और दूष्यता का दर्शन कराया। जीवन के अंतिम भाग में उसकी कृतियों और लेखों ने सामान्यतया सामाजिक, दार्शनिक रूप ले लिया। अपनी सभी रचनाओं में टालस्टाय ने निरा-पट, अम और सरल जीवन की प्रशंसा करते हुए विलासी जीवन, कृत्रिमता, भ्रम्याय क्रान्ति के विरुद्ध आवाज उठायी है।

50 वर्ष की आयु तक टालस्टाय ने एक ऐसा जीवन व्यतीत किया जो कि एक विद्वान भूमिपति की शान के अनुकूल था। किंतु तत्पश्चात् उसके जीवन का मार्ग एक तपस्वी जीवन की ओर ढल गया। सन् 1870 के लगभग टालस्टाय आध्यात्मिक संकट से गुजरा। उसने ईसाई धर्म की परंपरागत मान्यताओं, अर्थात् निवेद तथा ईशानसीह की दैविकता, में विश्वास को टूट्टरा दिया और ईसाई धर्म के बुद्धि प्रमाण रूप को खण्णिकार कर लिया, जिसके आधारभूत सिद्धांत ईशानसीह भावना, प्रेमभावना तथा कुराई का अक्षरोध। टालस्टाय के जीवन का

द्वितीयः विभागः

टासलटास के यह विचार प्रकटन किया कि मुझ, अन्तर्गत, हमन और गोपनीय पर आधारित समझाने समझाने की कहलने के लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक क्षमता की आवश्यकता है। उक्त राज्य की समस्याओं का विरोध प्रदानन: नैतिक आधार पर किया। उक्त अनुभव के सम्बन्ध प्रभु ईश्वर की सिखाओ के विरुद्ध को। ईसा के महान प्रेम करने तथा मुहाई का क्षमता न विरोध न करने का उपदेश दिया था। राज्य क्षमता पर आधारित है और यह लोगों के अपनी आकांक्षों का पालन प्रेम के स्थान पर पुनर्निर्माण नैतिक क्षमता के बन पर कराना है। एक स्थान पर राज्य और राजकीय नियमन की आवश्यकता करना हुआ यह सिगना है, मैं अपने धर्म में अपने विचार का महापता करना चाहता हूँ, मैं विवाह करना भी चाहता हूँ किन्तु मुझे राज्य द्वारा 6 वर्ष के लिए नैतिक समाकलन करना भेज दिया जाता है—मैं अपनी समस्याओं को बताता हूँ और उक्त अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, किन्तु एक पुनर्निर्माण क्षमता आधार मुझसे मेरी सारी बचत राज्य कर के माप पर छीन ले जाता है—मेरी सारी आवश्यकताएँ राज्य के अधीन हैं—मैं अनुभव करता हूँ कि मेरी तथा मेरी नापिचो की क्षमता में सुधार राज्य से मुक्ति पाने पर ही होगा। किन्तु मुझमें बड़ा जाना है कि मेरे इस तर्क का कारण मेरी अज्ञानता है। राज्य का पनुवत पर आधारित दृष्टि का सागन और सुदूरों से भी अधिक मयावह मानने हुए टासलटास ने कहा कि राज्य के साथ सहयोग मत करो, कर देने, नैतिक बंधनों को पुरा करने, व्यापिक तथा प्रशासनिक कार्य करने से मना

करने पर वर्तमान भ्रष्ट समाज भी नष्ट हो जायगा। राज
भौति हो राज्य को भी काल्पनिक वस्तु मानता है और बता

कर दो। ऐसी अवस्था तथा उपयोगी संस्था केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो शास
स्टाय धर्म के अनुसार आचरण यह बनताया है कि यह दासत्व, युद्ध, मिथ्यावृत्ति तथा
कि राज्य या प्रोत्साहित करने वाली एक धिनीनी संस्था है।

हैं, अन्यथा गत सम्पत्ति पर आक्षेप करते हुए दासस्टाय ने यह विचार प्रस्तु
वैश्यावृत्ति को वित्तगत सम्पत्ति की अवस्था में कुछ अल्पसंख्यक व्यक्ति सु

व्यक्ति विलासिताओं का जीवन व्यतीत करते हैं। इस ऐश्वर्य-भारत में
किया कि व्यक्तिक जनता के श्रम से, जो सदैव दारिद्र्य का जीवन व्यतीत करती
सुविधाओं को। इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसके अंतर्गत होने वाला
प्राप्ति बहु-संसाधन, ईसा के मानव बंधुत्व तथा दानशीलता के उपदेशों के प्रति
है, होती है

मानव का बुद्धि और क्रांति के विरोधी तथा शिक्षा और प्रचार के समर्थक इस महान्
अपराध है। मराजकतावादी चिंतक ने समाज के भावी संगठन के विषय में कोई

हिसा दिया, क्योंकि उसका विचार था कि नवीन समाज व्यवस्था के सर्वप्र
धान्तिवादी कुछ लिखना न आवश्यक है और न सम्भव तथा भविष्य वैसा ही
विवरण नहीं। मनुष्य और परिस्थितियाँ उसे बनावेंगी। उसने सामान्यतः व्यक्ति-
में विस्तार देकर बल दिया और संस्था सम्बंधी सुधारों को प्रायः व्यर्थ बतलाया।
होगा जैसा कि सिद्धांत का एक स्वामाधिक उपसिद्धांत है कि किसी विचारवाला
गठ उद्धार करने का सर्वोत्तम साधन है—जनता के संतुष्टकरण को प्राप्त करना।
यह उसके इतिहास पर अनुकरण करना, एवं प्रेम तथा समानता के सिद्धांतों के
के प्रचार प्रसार करना। वह निष्क्रिय प्रतिरोध का अभ्यास करने का उद्देश्य
अहिंसात्मक शासन तथा कला का भी वह भ्रष्टाचारवादी तथा आलोचक था।

अनुसार धार्मिक शिक्षाओं ने व्यापक प्रभाव डाला। कोकर के शासकों में प्रभुत्व
देता था। फिर एक रूप में उसके धार्मिक उपदेशों ने उन आक्रमणात्मक धार्मिक

दो, जिसके फलस्वरूप रूप में पुरातन, धार्मिक तथा राजनीतिक निरुप
रूप में तथा संभवतः उसके इस धाराह में कि रक्त की दान्तिविक प्रति
को सहायता वाली बहुसंख्यक जनता की है रूप के किसानों को अपनी धर्म
शासन का यह कुछ प्रोत्साहन मिला। दासतत्त्व कुलीन वर्ग पर जो धारा
प्रभुत्व करने कारण संभवतः नगरों के धर्मिकों के कारिदारों को धार्मिकता

106

3. A Critical Exposition of the Philosophy of Liberty (1909)
4. Principia Mathematica With A. N. Whitehead, 1910-12
5. The Problem of Philosophy (1912)
6. War, the offspring of Fued (1915)
7. The Principles of Social Reconstruction (1916)
8. Mystic and Logic and other Essays (1918)
9. Road to Freedom (1918)
10. Introduction to Mathematical Philosophy (1919)
11. The Practice and Theory of Bolshevism (1920)
12. The Analysis of Mind (1921)
13. The A B C of Atoms (1923)
14. The Problems of China (1922)
15. The A B C of Relativity (1925)
16. Marriage and Morals (1929)
17. The Conquest of Happiness (1930)
18. Freedom and Organisation (1934)
19. Power—A New Social Analysis (1938)
20. A History of Western Philosophy (1945)
21. Authority and the Individual (1949)
22. Unpopular Essays (1951)
23. Impact of Science and Society (1952)
24. Commons and Nuclear War (1958)
25. Wisdom of the West (1959)

रसेल के प्रमुख विचार

रसेल का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक सृजनात्मक प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा वह मानव विकास को समृद्ध करता है और अपनी परिणति को प्राप्त

[illegible]

उस जीवन का 100 में से 9 भागों का निर्माण करना है। मनुष्य मरुतल के लिए शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन विन्द को मारीचों में शक्ति में लुप्त हो सकती है। जैसे महिला दर शक्ति के द्वारा अधिकतर प्राप्त कर सकती है, लेकिन दर शक्ति में प्राप्त की उनका प्रेम नहीं मिल सकता। रवेन इसलिये शक्ति या रक्त के स्थान पर शक्ति पर जोर देता है। दूसरी मान्यता है कि संसार की सभी वस्तुएं शक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, अतएव भौतिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता निरन्तर की जानी चाहिये। यह इसलिए आवश्यक है कि ऐसा नहीं बिये जाने दर शक्तिमात्र की जानी हो जाये और अन्य रोग निवर्तन।

श्रेष्ठ मृदनात्मक मनोरंजनों की श्रेष्ठ मान्यता है जिनमें विविध व्यक्तियों का निर्माण करने की शक्ति होती है। एक जिनकी परिभाषा करना कठिन हो जाता है। जैसे शक्ति में वस्तुओं का समूह बनता है तो उनके बनने में एक विविधता का बोध होता है। वह विविधता मान्यता देने वाली होती है, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। जब मनुष्य अपने मृदनात्मक भावेण द्वारा प्रेरित होकर कोई भी बलात्मक, साहित्यिक, गणीय सम्बन्धी कार्य करता है, तो वह एक विविध व्यक्तित्व का निर्माण करता है और उसका यह मृदनात्मक भावेण विश्व को सुन्दर एवं आकर्षक बनाता है।

जैसे तो प्रत्येक मनुष्य में एक मृदनात्मक शक्ति होती है, लेकिन वह समाज जिसमें वह रहता है, जो प्रायः बहुतों में रोक देता है। मनुष्य पिन्ही-पीटी परपरामो, अन्धविश्वासों और कुरीतियों में इतना डूबा हुआ रहता है कि परम्पराओं के अनुसार चलने के प्रतिरक्षण उनके पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं रह पाता। उनमें उनकी सारी शक्ति कुटित हो जाती है। अतः रसेल इस निर्णय पर पहुँचता है कि इस शक्ति का निर्माण करने वाले मनोवैयों को बढ़ाना और उन्हें सुरक्षित रखना राजनीतिक समस्याओं का सबसे बड़ा प्रधान उद्देश्य होना चाहिये। रसेल का मतव्य था कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन के एक भाग का समाज और राजनीतिक समस्याओं द्वारा नियन्त्रण होता है। दूसरा व्यक्तिगत क्रियाशीलता या रचनात्मक प्रवृत्तियों द्वारा नियन्त्रण होता है। वह मानता है कि मनुष्य में व्यक्तिगत क्रियाशीलता या रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करने का जितना अवसर दिया जायेगा उतना ही व्यक्ति महान होगा।

महान व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सबके लिए आनन्द का विषय बनेगा। इनका कार्य किसी के लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए है।

[illegible]

रखने के कदम का मध्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी-जाना
शक्ति को अधिकतम शक्तिपूर्वक करने की आवश्यकता है। समाज की
व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समाज को अधिक शक्ति चाहिए।
कला, वैचारिक क्षेत्र में शक्ति भी प्रकार का निष्पन्न उसके लिए
सकता है। सर्वमान्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र में अधिक शक्ति
विशेष मनुष्य को चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने-आप
समाज की विधाओं में एक उत्कृष्ट पूर्ण बनकर रहे जाय। कि रचना
है कि सामाजिक समाज को सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने-आप
की रचनाओं को रचना के क्षेत्र में शक्ति का लाभ-भोग करे।

करी कपूर का बड़ा है । रस के माला में एक बेलीक का र
काय या रसगुल का भी बना कर ले ले मीर का भी मसूर का
धन का बड़ा या छोटा रसगुल का भी बना कर ले ले मीर का भी
रसगुल है, न कि केवल रसगुल ही है । वे भी बना कर
रसगुल कर ले ले मीर का भी बना कर ले ले मीर का भी
रसगुल है, न कि केवल रसगुल ही है । वे भी बना कर
रसगुल कर ले ले मीर का भी बना कर ले ले मीर का भी

114 122; 122114

रसेल का कहना है कि सभी प्रकार के समुदाय मनुष्य को दो प्रकार से वित्त करते हैं। एक तो व्यक्ति के हितों को रोकने पर और दूसरे उसके हितों पर दूसरों के द्वारा किये जाने वाले कुठाराघातों को रोकने के रूप में। इन दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं हुआ करता। व्यक्ति अपने जीवन विभिन्नताओं के कारण अनेक प्रकार की सत्ताओं के सम्पर्क में रहता है जिनमें कम सत्ता ऐसी होती है, जो उसकी रुचि के अनुकूल हों तथा उसके मनो-हितों को मनुष्ट कर सकें। सब तो यह है कि सत्ता व्यवसायी होती है और मनुष्य-जन्म में बंधना पड़ता है, जिसके कारण उसकी इच्छायें दब जाती हैं। इन परि-स्थितियों में स्वतंत्रता को रक्षा कहाँ हो पाती है।

स्वतंत्रता सम्बंधी विचार

रसेल इंग्लैंडवासी होने के नाते स्वभाव से ही स्वतंत्रता का प्रेमी है। उसके राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता केन्द्रीय स्थान रखती है। यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि स्वतंत्रता उसका सर्वाधिक अभीष्ट राजनीतिक मूल्य है। चूंकि मानव प्रगति के मार्ग में अनेक रुद्धि अश्वविशवासपूर्ण हैं। सदैव सबसे बड़ी बाधक रही है और आज भी है, अतः वैयक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा मानव जाति के लिए एक महान्तम आवश्यकता है। साम्यवाद और फासीवाद इसीलिये उपेक्षणीय हैं, क्योंकि वे वैयक्तिक स्वतंत्रता का कोई सम्मान नहीं देते। रसेल के विचारानुसार लोकतंत्र स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए और उनके विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चूंकि लोकतंत्र और समाजवाद दोनों साथ साथ चल सकते हैं, अतः रसेल के दोनों ही प्रिय हैं। फिर भी यदि दोनों में से एक को चयन करने का प्रश्न उपस्थित हो जाय तो रसेल का मतदान समाजवाद की अपेक्षा लोकतंत्र के समर्थन में होगा।

रसेल का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। स्वतंत्रता वह सर्वोच्च मूल्य है जिनके बिना व्यक्ति का विकास असंभव है। आधुनिक जीवन और ज्ञान में इतनी अधिक अतिरिक्तता आ गई है कि केवल स्वतंत्र तर्कों के द्वारा ही जीवन के दुःखों का समाधान किया जा सकता है। रसेल का विचार है कि स्वतंत्र तर्कों एवं वाद-विवाद के अभाव में सत्यता की ओर नहीं पहुँचा जा सकता। व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता अनिवार्य होनी चाहिये कि वे स्वयं के विचारों की भिन्नताओं और संकाओं को वाद-विवाद द्वारा मिटा सकें। समय के परिवर्तन के साथ-साथ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं देहू लेता। छठ राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह राज्य में धन का न्यायोचित वितरण करे, सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है।

आज अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का आग्रह लेने हैं, धनान के बंधनो ने स्वतंत्रता, धुपा और घरछा से स्वतंत्रता आदि। वे ये मानते हैं कि ये स्वतंत्र-ताएँ एक पुनल सामन संगठन में हो सम्भव हैं और ऐसा संगठन राज्य के प्रतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता। रसेल के गामने यह भी समझा बिद्यमान थी। शिश प्रकार समो के गामने व्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक सत्ता के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की समस्या उदित हुई थी उसी प्रकार की समस्या से रसेल भी ग्रस्त है। वह यह बिन्वास करता है कि आधुनिक राज्य वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिये उपयुक्त संगठन नहीं है। आधुनिक राज्य का आधार पशुन है और यह मानव प्रवृत्ति की संग्रहात्मक भावनाओं का साकार रूप है। यदि स्वतंत्रता की रक्षा करना है, व्यक्ति नैतिकता को बनाये रखना है, समाज के जीवन का मूल्य समझना है, तो राज्य के वर्तमान संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन का होना अत्यन्त आवश्यक है। रसेल दान्तिमय एव वैध माधनों द्वारा स्वतंत्रता की उपलब्धि में विश्वास करता है। स्वतंत्रता के लिए वह शिक्षा को आवश्यक मानता है और इसीलिये सच्ची शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्त बाधा और कठिनाइयों के निवारण का समर्थन करता है।

राज्य सम्बंधी विचार

रसेल ने राज्य तथा सरकार के स्वरूप, उत्पत्ति, विकास आदि के विषय में कोई दार्शनिक विवेचन नहीं किया है। इसके विषय में उनका विवेचन इनके कार्यक्षेत्र तक सीमित है। वह निवर्तमान राज्य व्यवस्थाओं की स्थिति को अपने राजनीतिक भाद्यों के सदर्थ में व्यक्त करता है। अराजकतावादी, साम्यवादी तथा धर्मिक सषवादी विचारक राज्य को शोषण करने वाली या शोषको का समर्थन करने वाली संस्था मानते थे परन्तु रसेल उसे एक आवश्यक संस्था मानता है क्योंकि उसके मत से भले ही आधुनिक राज्य संग्रहात्मक प्रवृत्ति के आधार पर बनते रहे हैं, जिनका आधार शक्ति है, तथापि कुछ कार्यों के लिए आवश्यक हैं चाहें उन्हें एक निर्दय आवश्यकता ही क्यों न कहा जाय। मानवों की संग्रहात्मक प्रवृत्ति जो समाज में अव्यवस्था तथा अशान्ति उत्पन्न करती है उसे नियंत्रित करने, दान्ति तथा युद्ध, प्रशुत्कों को व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य,

414

राष्ट्र की प्रयोग बहुत विनाशकारी भले ही न हों, परन्तु बाह्य क्षेत्र में बहुत नाशकारी है।

रसेल साम्यवाद, धराजकनावाद तथा श्रमिक संघवाद की इन विधायी स्वीकार नहीं करता कि कान्ति द्वारा सामाजिक व्यवस्था का ऐसा पुनर्निर्माण कर लिये जाने पर जिसमें शोषण तथा सामाजिक अन्याय के कोई माधन शेष नहीं रह जाये। राज्य आवश्यक हो जायेगा या स्वयं तिरोहित हो जायेगा। उसकी धारणा यह है कि मानव में से कभी भी धराधी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और समाज के अन्तर्गत व्यक्ति एवं समूहों के बीच में समाज के लिये अनेक सुविधाओं की सुनिश्चित करने के लिये कानून तथा व्यवस्था आवश्यकता है। अतएव राज्य की आवश्यकता को अमान्य नहीं किया जा सकता। फिर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि राज्य की शक्तियों को वही तक विस्तृत रखना पड़ेगा, जहाँ तक कि विस्तृत हो परिहार्य हों। इस प्रकार रसेल राज्य साध्य नहीं, वरन् साधन मानता है। वह एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग उन विशिष्ट परिस्थितियों पर, वह भी अत्यन्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिये, जबकि वह जनकल्याण की भावना से कार्य करें। समाज की उत्तमता उसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों की उत्तमता पर निर्भर करती है। अतः स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए राजनीतिक सत्ता का सर्वोच्च उद्देश्य व्यक्ति की मूलभूत प्रवृत्तियों को स्वतंत्र विकास का अवसर देना तथा उसकी समाजविरोधी सघर्षात्मक प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना होना चाहिये। राज्य की शक्तियों का अनावश्यक विस्तार रोका जाना चाहिये, क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलने का साधन सिद्ध होगा।

सम्पत्ति विषयक विचार

रसेल का विचार है कि आधुनिक युग में सम्पत्ति व्यक्ति के लिये अभिशाप बन गयी है। सम्पत्ति मानव की प्रवृत्ति में रोड़ा भटकाती है, अतः इसका अन्त कर दिया जाना चाहिये। एक आदर्श विश्व व्यवस्था की स्थापना करनी है ता व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन करना ही होगा। सम्पत्ति से मनुष्य आदर्श को भूलकर निरान्त भौतिकवादी हो जाता है। धन का पुजारी रचनात्मक कार्यों में आनन्द ग्रहण नहीं करता। केवल मात्र बाह्य संसार में सुख प्राप्त सुखों का निष्क्रिय उपभोग ही उसके लिए आनन्द है। धन का उपामक जीवन के सभी मूल्यों को धन से ही माकता है। धन ही उसके जीवन में सफलता की प्रतिम

१—यहाँ दूसरे शक्ति उपपन्न होता है ?
 २—यहाँ उपपन्न वह शक्ति है जो कि शक्ति का रूप है।
 ३—यहाँ वह शक्ति के लिए कार्य करने की शक्ति है।
 ४—यहाँ कार्य की शक्ति का रूप है।

५—यहाँ वह शक्ति का रूप है।
 ६—यहाँ वह शक्ति का रूप है।
 ७—यहाँ वह शक्ति का रूप है।
 ८—यहाँ वह शक्ति का रूप है।
 ९—यहाँ वह शक्ति का रूप है।
 १०—यहाँ वह शक्ति का रूप है।

यहाँ वह शक्ति का रूप है।

। प्राधुनिक वितरण प्रणाली अत्यन्त ही दोषपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा अधिक विषमता फैलती है, जो प्रत्येक अवस्था में हानिकारक है। इसलिये वह अशोचित वितरण का समर्थन करता है। उसके मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने इतना वेतन मिलना ही चाहिये कि वह अपना तथा अपने परिवार के सदस्य का भली प्रकार पालन-पोषण कर सके। यह समान वितरण का यह अर्थ नहीं लगाता कि सबको समान रूप से वेतन मिले। उसकी मांग तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन स्तर के अनुसार जीविका चलाने के समुचित साधन दिये जायें।

यह उल्लेखनीय है कि रसेल के सम्पत्ति विषयक विचार अधिक उग्र नहीं हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रालोचना करते हुए भी पूँजीवाद का पूर्णतः उन्मूलन करने को नहीं कहता। उसका कहना है कि यदि पूँजीवाद का प्रभाव क्षेत्र सीमित कर दिया जाये, तो उसके उन्मूलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वास्तव में रसेल उन व्यक्तियों में से हैं जो किन्हीं भी कठोर आवश्यकता को पसन्द नहीं करता, प्रत्युत जीवन में कुछ लचीलापन चाहता है।

मुड़ सम्बन्धी विचार

रसेल को बीसवीं शताब्दी का महानतम अन्तर्राष्ट्रीयतावादी चिंतक माना जाता है। उसने अपने जीवन में दो महायुद्धों को देखा था और द्वितीय विश्वयुद्ध के अभाव पर परिणामों के होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का कम न होना और तृतीय विश्वयुद्ध की आशंका उसके मन में बनी रही थी। रसेल के मन से यदि कदाचित् तृतीय विश्वयुद्ध छिड़ गया तो वह सम्पूर्ण मानवता तथा मानव सम्मता के विनाश का कारण बनेगा। अतः यह आवश्यक है कि विश्व समाज का संगठन तथा नियमन इस रूप में किया जाना चाहिये, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों की सम्भावना को नष्ट कर दिया जाय। अन्तर्राष्ट्रीय धान्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा राष्ट्रीय संप्रभुता की धारणा है। रसेल राष्ट्रीयता की भावना की बुरी नहीं मानता। उसके मत से विभिन्न जन समूह, भाषा, जाति, धर्म, परम्पराओं, संस्कृति आदि की समानता के कारण भावात्मक एकता से विभिन्न राष्ट्रों के रूप में संगठित रहने हैं। ऐसी एकता अच्छी चीज़ है क्योंकि इसके कारण वे अनेक प्रकार की उत्तम उपसम्भियाँ करने में समर्थ होते हैं। परन्तु यदि ऐसी एकता से कुछ जनसमूह दूसरे जनसमूह को धूँसा या दुर्भावना की दृष्टि से देखने लगता है, और उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करता है, तो इससे राष्ट्रों के मध्य उच्छ्वेदता की प्रवृत्ति बढ़ती है। राष्ट्रीय सम्मता की धारणा प्रत्येक राष्ट्रीय जन

महात्मक मनोवृत्ति का परिणाम है जिसका आधार शक्ति है। यदि राज्य प्रांत-रिक शक्ति तथा सुरक्षा के लिये बल प्रयोग करे तो वह वैधानिक दृष्टि से उतना बुरा नहीं माना जायेगा। परन्तु शक्ति का प्रयोग करके एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के ऊपर प्राक्रमक युद्ध मानवीय नैतिकता का विरोधी होने के साथ-साथ किसी प्रकार का कानूनी औचित्य भी नहीं रखता। बल प्रयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संभालन अंतर्राष्ट्रीय विधि का घोर विरोध है। मध्य मानव कभी युद्ध का समर्थन नहीं करते। युद्ध कुछ थोड़े से स्वार्थी तथा महत्वाकांक्षी नेताओं के पागलपन से प्रेरित होते हैं। जिन राष्ट्र नेताओं को किसी हठधर्मी, सिद्धांत-वादिता से प्रेरणा मिलती है, वे मानवता को भूल जाते हैं, और ग्रहभाव से प्रेरित होकर वे इसी प्रकार के दूसरे नेता के धात्रु हो जाते हैं। इन दोनों के मध्य अपने को सही और दूसरे को गलत मानने की प्रतियोगिता चलती है। परिणमस्वरूप दोनों युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। रसेल ने हिटलर तथा स्तालिन का दृष्टांत देते हुए बताया है कि उनमें से एक अपने लिये कहता है कि मैं बूढ़ान हूँ तो दूसरा अपने को कहता है कि मैं दृढ़ात्मक भौतिकवाद हूँ। दोनों युद्धप्रेमी नेता विद्याल भेताओं, जेट विमानों, विप्लवी शेरों से समर्थन प्राप्त करते हैं। अतः दोनों के पागलपन की कोई सीमा नहीं है। रसेल ने स्वयं इंग्लैण्ड की युद्ध समर्थन नीति का घोर विरोध किया था। उसने अमेरिका के वियतनाम-युद्ध में प्रवेश का भी तीव्र विरोध किया था और इंग्लैण्ड की सरकार की इसलिये भ्रांत्योग्मा की कि वह युद्ध लिप्पु अमेरिका का समर्थन करती है। आणविक संहार से मुक्त करने की दिशा में उन्नत जो कार्य किया, उसके लिए उसे 97 वर्ष की अवस्था में भी जेल की यात्रा करनी पड़ी। अतः तक युद्ध का विरोध किया।

रसेल ने कहा है कि आश्चर्य की बात तो यह है कि विश्व के सभी सम्य राष्ट्र तथा महापुरुष युद्ध की निन्दा करते हैं। परन्तु उनकी यह धारणा युद्धों को रोकने में समर्थ नहीं हो पायी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि विश्व का एक विशाल बहुमत युद्ध की बुराइयों को सहन करता रहा है, परन्तु वह एक युद्धप्रेमी राष्ट्र के ऐसे कार्यों की विधिसम्मत मानता है जो कि ऐसे नागरिकों को, जो कलात्मक कार्यों में अपनी सृजनारम्भक शक्तियों का प्रयोग करने में लगे रहते हैं, सेना में प्रविष्ट होने को बाध्य करता है। इसका परिणाम यह होता है कि युद्ध में या तो उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है या वे अन्य राज्यों के अपने ही समान मानवों की हत्या करते हैं। आधुनिक युग में युद्ध और भी दानवी हो गये हैं क्योंकि इनमें जिन अस्त्र-सस्त्रों का प्रयोग किया जाता है,

පළමුව 15 පත්ව පැවැත්වේ

महाभारत महायुद्ध का परिणाम है जिसका आधार प्रकृति है। यदि राज्य धार्मिक दानि तथा युद्ध के लिए बन प्रयोग करे तो वह वैधानिक दृष्टि में उज्जना हुआ नहीं माना जाएगा। परन्तु दानि का प्रयोग करके एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के ऊपर आक्रमक युद्ध मानवीय नैतिकता का विरोधी होने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार का दान-नीति विरोधी भी नहीं माना। इन प्रयोग द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों का सम्मान अंतरराष्ट्रीय विधि का घोर विरोध है। मध्य मानव कभी युद्ध का समर्थन नहीं करने। युद्ध कुछ चीजों में स्वाधीन तथा महत्वाकांक्षी नेताओं के पावनरत में प्रविष्ट होन है। जिन राष्ट्र नेताओं को किसी हठधर्मों, मिठात-बर्तना में प्रेरणा मिलती है, वे मानवता को भूल जाते हैं। घोर प्रहभाव में प्रेरित होकर वे इसी प्रकार के दूसरे नेता के घन हो जाते हैं। इन दोनों के मध्य अपने की सही घोर दूसरे की गलत मानने की प्रतिरोधिता चलती है। परिणामस्वरूप दान युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। रंगम ने हिटलर तथा स्तालिन का दृष्टि से दृष्ट कथा है कि उनमें से एक अपने विषे कहता है कि मैं बूढ़ान हूँ तो दूसरा घन की कहता है कि मैं अन्धकारमय भौतिकवाद हूँ। दोनों युद्धमें भी नेता विद्यालय मताओं, अट विमानों, विधेयों से भी समर्थन प्राप्त करने हैं। घन दोनों के पावनरत की कोई सीमा नहीं है। रंगम ने रंगम इग्लैण्ड की युद्ध समर्थन नीति का घोर विरोध किया था। उगने अमेरिका के विद्यतनाम-युद्ध में प्रवेश का भी तीव्र विरोध किया था घोर इग्लैण्ड की सरकार की इगलिये धानों का की कि वह युद्ध लिगु अमेरिका का समर्थन करती है। धानविक महार में मुक्त करने की दशा में उगन जो कार्य किया, उसके लिए उसे 97 वर्ष की अवस्था में भी जेल की यात्रा करनी पड़ी। अतः तक युद्ध का विरोध किया।

रंगम ने कहा है कि आश्चर्य की बात तो यह है कि विश्व के सभी सभ्य राष्ट्र तथा महापुरुष युद्ध की निन्दा करते हैं। परन्तु उनकी यह धारणा युद्धों को रोकने में समर्थ नहीं हो पायी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि विश्व का एक विद्यालय बहुमत युद्ध की सुराहियों को सहन करता रहा है, परन्तु वह एक युद्धप्रेमी राष्ट्र के ऐसे कार्यों को विधितम्भत मानता है जो कि ऐसे नागरिकों की, जो कलात्मक कार्यों में अपनी मूजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने में लीन रहते हैं, सेना में प्रविष्ट होने की वाध्य करता है। इसका परिणाम यह होता है कि युद्ध में या तो उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है या वे अन्य राज्यों के अपने ही समान मानवों की हत्या करते हैं। आधुनिक युग में युद्ध घोर भी दानवी हो गये हैं क्योंकि इनमें जिन अस्त्र-यस्त्रों का प्रयोग किया जाता है,

करण से वही बुराईयां सामने आयेंगी, जो पूँजी के केन्द्रीकरण से पूँजीवाद में घाटी हैं। एक व्यवस्था में व्यक्तिगत पूँजीवाद या तो दूमरी में राज्यगत पूँजीवाद स्थापित हो जायेगा। साम्यवाद के अंतर्गत भी शासन सत्ता धारण करने वाले थोड़े से उच्च वर्ग जनसाधारण की स्वतंत्रता तथा समानता को बनाये रखने के प्रति उदासीन हो रहेगे। रसेल सामाजिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहता है ताकि उनकी मंरचना समाजवाद तथा लोकतंत्री दोनों के लिये उपयुक्त सिद्ध हो सके। वह सभी क्रान्ति को इसी दिशा में एक बीरतापूर्ण घटना मानता है। उनके विचार से साम्यवाद एक धर्मविस्वामपूर्ण धर्म बन गया है न कि एक वैज्ञानिक राजनीतिक विचारधारा के रूप में रहा है। उसने लिखा है कि मेरा विश्वास है कि यद्यपि समाजवाद के कुछ रूप पूँजीवाद की तुलना में उत्तमतर हैं, इन निकृष्टतर सधों में रूस के बोल्शेविकवाद को भी रखता हूँ। ऐन समाजवाद मानव मध्यता का पूर्ण विनाश कर देगा। रसेल ने मानसवाद के इन्द्रात्मक भीतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, तथा वर्ग सधयं और सर्वहारा वर्गीय अधिनायकवाद की धारणाओं का विरोध किया। साथ ही वह साम्यवादियों के अपने पैगम्बरों को उद्धृत करने की हठधर्मी प्रवृत्ति का भी विरोध करता है। वह साम्यवादियों की विश्वव्यापी क्रान्ति की धारणा का भी विरोधी है।

रसेल ने अपनी समाजवादी धारणा के निमित्त मार्क्सवाद, अराजकतावाद तथा श्रेणी समाजवाद के विचारों के मध्य समन्वय स्थापित करके इनमें से प्रत्येक की अशुद्धाइयों को ग्रहण किया है। वह इनमें से श्रेणी समाजवाद को सबसे अशुद्धी व्यवस्था मानता है, क्योंकि वह सोकतब पर विश्वास रखता है और उत्पादन व्यवस्था में स्वायत्तशासी समुदायों को महत्व देता है।

रसेल का महत्व

रसेल के सन्धि, राज्य और समाज, युद्ध एवं समाजवाद सम्बन्धी विचारों से स्पष्ट है कि उसने सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं की विस्तारपूर्वक ध्याना की है। उसने जो भी ध्यालोचनायें की हैं, वे रचनात्मक हैं। उसने केवल प्रचलित व्यवस्थाओं का खटन ही नहीं किया है, बरन् उनके लिए रचनात्मक प्रस्ताव किये हैं। उसकी व्यवस्था यह है कि वह केवल ध्यालोचना ही नहीं करता, बरन् यह भी बताता है कि उस दोष को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाय। इससे उसकी वैज्ञानिकता का परिचय मिलता है। रसेल ने वर्तमान जगत का और उसकी स्थिति का काफी अध्ययन किया

भारत में समाजवादी चिंतन का इतिहास

यद्यपि भारत में समाजवादी चिंतन के बीज तो अति प्राचीन काल से ही पाये जाते हैं और ऋग्वेद तथा बौद्धधर्म के वागमय में भी मानव एकता, भ्रातृत्व और अध्यात्मिक समानता के सिद्धान्तों के दर्शन होते हैं तथापि आधुनिक समाजवादी चिंतन एवं विचारधाराएँ मुख्यरूप से पाश्चात्य जगत की देन हैं। समाजवादी की सर्वमान्य तथा परिमित शब्दावली में परिभाषाएँ भी उतने ही रूपों में दी जा रही हैं। समाजवाद न केवल एक सामाजिक या राजनीतिक विचारधारा है बल्कि यह एक आन्दोलन, कार्यक्रम, आदर्श, सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था, जीवन पद्धति आदि सब कुछ है। भारत में समाजवादी धारणा का प्रारम्भ मुख्यतया पश्चिम की देन मानी जाती है। इसके दो मुख्य रूप हैं—विकासवादी तथा क्रान्तिकारी समाजवाद। भारतीय समाजवादी नेताओं ने भारतीय परिस्थितियों, वातावरण और चिंतन के अनुरूप ढालने के प्रयास किये हैं।

भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन की अवधि के प्रारम्भिक नेताओं के विचारधाराएँ नहीं माने में समाजवादी तो नहीं मानी जा सकती, परन्तु दादा भाई नौरोजी, गोरासकुण्ठ गोखले, किरोजशाह मेहता, विपिन चन्द्र, लाला लाजपत राय, आदि के विचारों में ब्रिटिश पूँजीवाद, साम्राज्यशाही की आर्थिक शोषण की नीतियों का विरोध, तथा आर्थिक मुद्दों के निमित्त उनके द्वारा मुसद्दी गयी नीतियों में समाजवादी धारणाएँ विद्यमान थी, परन्तु इनका आधार पाश्चात्य समाजवादी दर्शन नहीं था। मन् 1971 की रूसी बोलशेविक क्रान्ति का प्रभाव जो कि मार्क्सवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन का लेनिन द्वारा प्रत्युत व्यावहारिक रूप था, भारत के क्रान्तिकारी तथा उग्रदन्तीय नेताओं पर पड़ने लगा। लाला लाजपत राय ने भारत में श्रमिक श्रमों के निर्माण तथा विकास में पर्याप्त रूचि दर्शायी थी। मुद्रगिरी क्रान्तिकारी नेता सरदार भगत सिंह अपने को कट्टर मार्क्सवादी मानने थे, परन्तु समाजवादी भारतीय विचारकों तथा नेताओं का अभ्युदय वर्तमान सताब्दी के प्रथम तीन दशकों तक नहीं हो पाया था। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के स्थगन के पश्चात् उनके अनेक अनुयायियों ने भारतीय परिस्थितियों तथा दृष्टिकोणों के अङ्गंत समाजवादी विचार प्रकट करने प्रारम्भ किये। मन् 1924 में

नेहरू ने मुक्तता का निर्यात समाज बना रखा। सन् 1955 में स्वयं काप्रेम दल ने, या नव पक्ष, मारे दल में केन्द्र तथा गाम्भी, सभी स्थानों पर मनाधारी था, अपना गेम्स समाजवादी दल के समाज की स्थापना बना दिया था। वर्तमान समय में या यह दल बनने का मन्वा समाजवादी होने का दावा करता है, परन्तु फिर भी समाजवादी दल अपना पक्षक अग्निवत् करने आये है। ऐसी स्थिति में काप्रेम का यह कहना सत्य नहीं है कि इसे वास्तव में मन्वा समाजवादी माना जाय। स्वयंसा प्राप्ति के पश्चात् समाजवादी दल भी भारत में कम प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि प्रथम बार महाविचारकों में इस दल को भारतीय लोक सभा में काप्रेम के पश्चात् दूसरे इलाक के स्थान प्राप्त रहे। सन् 1957 में केन्द्र में इसे सरकार नियमित करने का भी अवसर मिल चुका था, परन्तु सन् 1962 के भारत चीन-युद्ध तथा सन् 1961 के कम चीन में द्वैतवादी विवाद में भारतीय साम्यवादी दल को दो दलों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार समाजवादी विचारकों को वैचारिक दृष्टि में तीन प्रवृत्तियों में विभाजित करने हैं—प्रथम प्रवृत्ति मार्क्सवाद की, द्वितीय प्रवृत्ति इटालियन धर्मिक दल के दूर का सामाजिक लोकतन्त्रवाद की, और तृतीय प्रवृत्ति ऐसे सोवियतवादी समाजवाद की थी जिस पर अहिंसात्मक मरिचक अवस्था और विकेन्द्रीकरण के धर्मवादों मिद्वान्तों में प्रेरित थे। समाज के सभी वर्गों के लाभ और धर्मियों को बिना किसी धार्मिक, क्षेत्रीय, या लैंगिक भेदभाव के पूरा सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। इस प्रगतिशील कार्यक्रम के अगमन साम्यवादी दल (दक्षिण पक्षी) ने समर्थन किया है और उन्हें अपने अपने अस्तित्व को इसमें समाहित करने की ओर अग्रसर है। निम्नांकित पृष्ठों में हम भारत के कुछ प्रमुख समाजवादी चिन्तकों के विचार दे रहे हैं।

आचार्य नरेन्द्र देव (1889-1956)

आधुनिक भारतीय समाजवादी विचारधारा के मूल प्रवर्तक आचार्य नरेन्द्र देव का जन्म कालिका शुकल अष्टमी, सन् 1946 विक्रमीय (सन् 1889 अक्टूबर 20) में उत्तर प्रदेश के सीतापुर नगर में हुआ था। इनके पिता श्री बलदेव प्रसाद एक वकील थे और सन् 1891 में फैजाबाद में आकर वकालत का व्यवसाय करने लगे थे। वे हिन्दू धर्म तथा संस्कृति के प्रति निष्ठा रखते थे और उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा में पर्याप्त अभिरुचि थी। यही कारण था कि आचार्य नरेन्द्र देव जी ने बचपन में ही संस्कृत व हिन्दी का अच्छा पठन करके गोता, रामचरितमानस, महाभारत आदि अनेक धर्मग्रन्थों का ज्ञान अर्जित किया। इनके पिता काप्रेम के समूह के कार्यों में सक्रिय भाग लेते थे और बहुधा उनके

924

नहीं है। महत्वाकांक्षा भी नहीं है। यह बड़ी कमी है।..... मैं नेता हो सकता हूँ और न अन्ध भक्त अनुयायी।..... मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ। यह मेरा स्वाभाविक संतोच है।" फिर भी पंडित नेहरू जी के आग्रह पर कांग्रेस सत्या के अनेक उच्चतम पदों पर कार्य करते रहे। वे एक स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्ति अवश्य थे, परन्तु हठी या अनुग्रामनहीन कभी नहीं रहे।

सन् 1934 में जय प्रकाश नारायण जी के अनुरोध पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के अन्दर ही समाजवादी दल के निर्माण का विचार किया तो आचार्य जी को इस दल के प्रथम सम्मेलन का पटना में सभापतित्व स्वीकार करना पड़ा। आचार्य जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में यह आशा प्रकट की कि समाजवाद का अस्तित्व भारत में स्थायी रूप में रहेगा और इसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जायेगी। इसी वर्ष बिहार में भीषण भूकम्प का प्रकोप हुआ। तब आचार्य जी ने मूकण पीड़ितों के लिए राहत कार्यों में बहुत प्रयत्नशील कार्य किया। इन कार्य में ही डा० राम मनोहर लॉहिया के भी अधिक सम्पर्क में आये। आचार्य जी पंडित नेहरू जी के समाजवादी विचारों में भी बहुत सहमति रखते थे। वे नेहरू जी के दाय के भी महान् प्रशंसक थे। सन् 1940-49 में गांधी जी के सत्याग्रह कार्यक्रम के अग्रगण्य आचार्य जी भी कुछ काल तक जेल गये। जेल में छूटने पर वे गांधी जी के निरंतर सम्पर्क में रहे। बहा उन्होंने गांधी जी की मानवतावादी महानता का रस्य स्रवता जिसमें हिन्दू धर्म पंडिताऊ की अपेक्षा दरिद्रनारायण की सेवा करने की उन्नी मानवतावादी धार्मिकता विद्यमान थी और जिसके कारण ही गांधी जी भारत की सामान्य जनता के पूज्य व लोकप्रिय बने थे। सन् 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में आचार्य जी भी बन्दी बनाये गये थे। सन् 1945 में जेल में छूटने के पश्चात् जब देश की स्वतंत्रता वार्ता प्रारम्भ हुई और सन् 1946 में विधान सभाओं के निर्वाचन हुए तो समाजवादी दल ने कांग्रेस के अग्रगण्य बने रहने का विचार किया। आचार्य जी में भी यही मनो बलने का प्रस्ताव विराजता, किन्तु अस्वीकृतिक दृष्टि के कारण इस प्रस्ताव को ठुकराने में विचिन्ता नहीं की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस दल ने अपने विधान में जो मशायन किया था, उनके अनुसार समाजवाद पर विश्वास रखने वाले समाजवादी नेताओं के एक वर्ग के लिए कांग्रेस में रह सकना सम्भव नहीं रह गया। अतः आचार्य जी भी कांग्रेस से पृथक् होना पड़ा। उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर पुनः चुनाव लड़ना और सन् 1952 के निर्वाचन में समाजवाद से एक माधारण कांग्रेसी के मुकाबिले में पराजित हो

विश्वास करने थे। परन्तु उन्होंने समाजवाद के मार्क्सवादी निष्ठान्तों का निर्वाचन करने ही इस में किया है।

मार्क्स की भांति आचार्य जी भी ऐतिहासिक विज्ञान वर्ग मर्घ्य का पक्ष लेते हैं। इनकी प्रक्रिया द्वन्द्वात्मक है। नरेन्द्रदेव जी ने मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक त्रिकवाद के निष्ठान्त में कोई परिवर्तन या समायोजन नहीं किया है, अतः उनोंने समाजवाद के आलोचकों के समक्ष मार्क्स के इस निष्ठान्त की आधारभूत तर्कों तथा धारों की स्पष्टता प्रदान की है। मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक या द्वैतवाद के निष्ठान्त को ही हीनत्व में ग्रहण किया था। हीनत्व ने ऐतिहासिक विज्ञान के द्वैतवादी निष्ठान्त चेतना तत्त्व की ही प्रभुत्वता को ही परन्तु मार्क्स ने पदार्थ तत्त्व की प्रभुत्वता दी। आचार्य जी का मत है कि किसी युग के सामाजिक विकास में तत्कालीन आचार्य, धर्म दर्शन आदि के प्रभाव को अमान्य नहीं किया जा सकता। मार्क्सवादी, त्रिकवाद द्वन्द्वात्मक परिवर्तन में आर्थिक (पदार्थ) की तत्त्व की प्रभुत्वता देता है, परन्तु वह विचारनामक या पूर्णतया उपेक्षित नहीं रखता। मार्क्सवाद चेतना के विकासमान पदार्थ का एक गुण मानता है अर्थात् आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही विचार परिवर्तन होते हैं और विचारों के परिवर्तन में आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं आते। सामन्तवादी व्यवस्था के पूँजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण यह है कि स्वयं एक व्यवस्था के अन्तर्गत जो असमर्थता या अन्तर्विरोध उत्पन्न हो जाते हैं, उनका आधार उत्पादन सम्बन्ध होता है। जहाँ एक व्यवस्था के अन्तर्गत इन सम्बन्धों में अन्तर्विरोध होने लगता है, वहीं नये प्रकार के सम्बन्ध बनने लगते हैं और सम्बन्ध वर्गों के मध्य द्वन्द्व के फलस्वरूप नयी व्यवस्था आ जाता है। यह परिवर्तन एकाएक अर्थात् एक प्रकार का क्रान्ति से होता है। उदाहरणार्थ जल के गर्म होते रहने पर उसका भाप में परिवर्तन होता है।

द्वैतवाद

मार्क्स की भांति आचार्य जी भी समाज परिवर्तन की इस द्वैतवादी भौतिकवाद की प्रक्रिया में वर्ग मर्घ्य की धारणा को स्वीकार करते हैं। उनके मत से समाजवाद का ध्येय वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है जिसके अन्तर्गत भारी आर्थिक विषमता में मुक्त ऐसे वर्ग न रहें जो आर्थिक उत्पादन प्रक्रिया में कार्य करते रहने के साथ-साथ शोषक तथा शोषितों के रूप में विद्यमान रहे और जिनके हित एक दूसरे के विरोधी हों। समाजवाद का यह उद्देश्य नहीं है कि समाज में आर्थिक एकरूपता स्थापित हो जायगी। समाजवाद का आदर्श अत्येक व्यक्ति से उसकी

वर्ग मध्य

वर्गविहीन समाज की स्थापना मार्क्सवाद अर्थ में वर्ग मध्य के द्वारा ही सम्भव है। मार्क्सवादी लोग इस महान सिद्धान्त की उपाधि नहीं कर सकते कि वर्ग मध्य के द्वारा ही समाज की उत्पत्ति होती जायेगी है। आचार्य जी के मन में लोग जो समाजवादियों पर यह दावा-प्राप्ति कर रहे हैं कि वे बर्ग मध्य की सृष्टि करते हैं और सामाजिक वर्गों की सृष्टि करके उनमें परस्पर युद्ध फैलाने हैं, वे भूल गए हैं। समाजवादी लोग वर्ग-युद्ध का पैसा करके उसे बनाये रखने का उद्देश्य नहीं रखते। साम्यवाद में वर्ग युद्ध मार्क्सवादी विकासक्रम का नियम है। वह तो निरन्तर बना ही रहता है। समाजवादी या उसे समाप्त करके वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं ताकि जब तब परस्पर विरोधी वर्ग ही न रहें तो फिर वर्गयुद्ध होगा ही क्यों? अतएव वर्ग मध्य वर्गविहीन समाज की स्थापना का एक माध्यम है न कि मार्ग। इसके लिए मार्क्स वर्गों के चेतना को जागृत करना होगा। आज की व्यवस्था में श्रमिक वर्ग जिस प्रकार का मध्य उद्योगपतियों के माध्यम बना है उसका उद्देश्य पूँजीपति वर्ग का बनाये रखना तथा उसके चेतन तथा काम की परिस्थितियों में सुधार की माँग करना रहता है। समाजवाद इसके मनुष्य नहीं है। वह तो पूँजीवादी वर्गमध्य प्रथा का ही उन्मूलन कर देने के लिए शोषण श्रमिक वर्गों की चेतना को जागृत करना चाहता है। अपनी माँगों को मनवाने के लिए श्रमिक द्वारा हड़ताल, प्रदर्शन, लाठि चोड़ आदि के माध्यमों में संघर्ष करने की धारणा समाजवाद का मध्य नहीं है। समाजवाद की वस्तुविक उपस्थिति तथा वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देनी होगी। जिसके अग्रगण्य मरुर्ण समाज उत्पादन के साधनों का स्वामी बन जाय। वर्तमान शोषक मूलक उत्पादन प्रणाली में श्रमिकों को जो कष्ट है, वे पूँजीपतियों के कारण नहीं बल्कि पूँजीवादी प्रणाली के कारण है। अतः वर्ग चेतना के विकास वर्ग मध्य का उद्देश्य इस प्रणाली को समाप्त करना है न कि मध्य के लिए वर्गों की सृष्टि करना है। शोषक वर्ग में चेतना लाकर ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकना असम्भव है। वह वर्ग तो इसे चाह ही नहीं सकता। अतः शोषित वर्ग ही ऐसी व्यवस्था के लिए चेतन्य हो सकता है। मुद्धारवादी उपायों से ऐसी व्यवस्था की स्थापना सम्भव नहीं है। अतः मार्क्सवादी अर्थ में श्रमिक वर्गों की चेतना को जागृत करना तथा सक्रिय करके क्रान्ति का आह्वान करने से ही वर्गविहीन समाज की स्थापना के निमित्त वर्ग मध्य की आवश्यकता है।

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

के अर्थ में लें। वस्तुनः आचार्य जी ने मार्क्सवाद के आलोचक व्याख्याकारों के समक्ष मार्क्स के विचारों की भावना को सही रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उन्हें यह बताया कि मार्क्सवाद कोरा, हिंसा, घृणा तथा नैतिकताहीनता से भरा मिथ्यान्त नहीं है, प्रत्युत इसमें व्यापक अर्थ में मानवता भरी है। यह सम्पन्न शोषक वर्ग के अन्धकारों में दूरिद नारायण को मुक्ति दिलाने का सिद्धान्त, कार्यक्रम तथा आन्दोलन है, अतः यह मानवतावाद है।

समाजवाद के अलग-अलग वर्ग सचपों की धारणा एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के विरुद्ध घृणा को घातक नहीं है क्योंकि वर्ग सचपें समाजवाद का साधन नहीं, बल्कि साधन मात्र हैं। समाजवाद की लड़ाई श्रमिक वर्ग से नैतिक उत्कर्ष की अपेक्षा करती है। यदि हम नैतिक आधार पर पूँजीवाद को घृणित बताते हैं तो हमें नैतिक स्तर पर समाज को नयी दृष्टि प्रदान करनी चाहिए। यह नैतिक बल महान भय से रक्षा करता है। यह एक कवच की भाँति कार्य करता है जो राज्य शक्ति के प्राप्त होने पर शोषक वर्ग को राजसत्ता के भेद से दूर रखता है। पूँजीवादी राज्य के अलग-अलग मनुष्य को जो स्वतन्त्रताएँ दी जाती हैं, यथा सत्ताधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार आदि, इनका कोई मानवीय या नैतिक आधार नहीं होता है, प्रत्युत इनका उद्देश्य पूँजीवादी व्यवस्था को बनाये रखना होता है। ये अधिकार मानव को स्वतन्त्र नहीं कर सकते। मानव तो तभी स्वतन्त्र होगा जब उसका जीवन खडित न हो, क्योंकि मानव भी समाज का सक्रिय अवयव है। वह सक्रिय प्राणी है। सक्रियता और सज्जनता उसका स्वभाव है और इसलिए जब उसके जीवन के बौद्धिक और भौतिक अवयव उसमें पृथक् न कर लिये जायें जबकि वह सामाजिक जीव होकर अपनी जिन्दगी बसर करके अपना काम काज देखे और जब मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्तियों को सामाजिक शक्तियों की भाँति संगठित कर सामाजिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति के रूप में जपने से पृथक् न करे। मानव साधन, मापक और माध्य तीनों है।

राजनीतिक विचार—समाजवाद के साधन

आचार्य नरेन्द्रदेव के समाजवादी विचार मार्क्सवादी सिद्धान्त पर आधारित हैं। इस प्रकार के इन्द्रात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिक व्याख्या तथा वर्ग सचपों की मानववादी धारणाओं पर विश्वास रखते हुए समाजवादी व्यवस्था के अलग-अलग वर्गहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य अपनाते हैं। पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद से उन्हें घृणा थी। वह सभ्यता, स्वतन्त्रता और महारक्षा के

[illegible]

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

। ह प्रसिद्ध प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।

[illegible]

உதயகிரி உதயகிரி உதயகிரி

को उनका सम्मान प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया और स्वयं ऐसे संगठन निर्मित किए। अगस्त 1942 का भाग्य छोड़ो प्रस्ताव आचार्य जी के मत में स्वतंत्रता के सामाजिक पक्ष की व्याख्या करने वाला था। यह जनसमुदाय की ऐसी निर्मित करने तथा उसे अपनी सर्वोच्च राजनीतिक मत्ता का आभास कराने का साधन था। उनकी धारणा थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, देशी भ्रष्टाचार, सामन्तो, पूँजीपतियों, जमींदारों तथा नौकरशाही की महापना में सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहा था। उनके हाथों भारत की सामान्य जनता का शोषण हो रहा था। अतएव शोषित जनता को संगठित होकर इन शोषकों में अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक मुक्ति के लिए मग्न करना है। इसके निमित्त औद्योगिक श्रमिकों, किसानों तथा निम्न मध्यम श्रेणियों के लोगों का गहन मोर्चा निर्मित करके मग्न करना आवश्यक था। यद्यपि आचार्य जी महात्मा जी के निकट सम्पर्क में रहे, तथापि उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि मंदिर अहिंसात्मक क्रांति में ही सफलता मिलेगी। श्रमिकों का निर्माण करना, उनकी क्रांतिकारी भावना को तीव्र करना तथा उनके द्वारा हड़तालों तथा आमहड़ताओं का आह्वान करना जैसा क्रांतिकारी श्रमिक आन्दोलन का कार्यक्रम था, आदि में आचार्य जी भी प्रभावित थे। इन कार्यक्रमों को वे शोषित श्रमिक वर्ग में भावनारमक एकता लाने तथा वर्ग मग्न द्वारा शापको से मुक्ति प्राप्त करने के निमित्त उपयोगी समझते थे। उनके मत से आम हड़तालों के द्वारा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प पड़ जायेगी, अतएव शापक साम्राज्यवादियों को देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा। श्रमिक वर्ग अपने राजनीतिक प्रभाव को अभी बढ़ा सकता है, जबकि वह राष्ट्रीय मग्न में आम हड़ताल का प्रयोग करके निम्न मध्यम वर्ग को हड़ताल की क्रांतिकारी सम्भावनाओं से अवगत करा दे।

जनतन्त्र

वर्ग मग्न तथा क्रांतिकारी साधनों पर विश्वास रखने के बावजूद आचार्य जी ने तो साम्यवादों एक दलीय अधिनायकवादी राज्य व्यवस्था के समर्थक थे और न श्रमिकमग्नवादियों की भी संगठित अराजकता व्यवस्था में ही उनका विश्वास था। वे जनतन्त्र को सर्वोत्तम व्यवस्था मानते थे और अधिनायकत्व के कट्टर विरोधी थे। उनके विचार में अधिनायकत्व मानवता और व्यक्ति का लोप करके राज्य को सर्वमर्मा बना देता है, वह आतंक पैदा करता है, मनुष्यों को राज्य की मशीन का एक पुर्जा बना देता है और व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं देता। वे पूँजीवादी जनतन्त्री धारणाओं के भी प्रबल विरोधी थे। इस प्रकार के जनतन्त्रों

உருவம் உருவம் உருவம்
உருவம் உருவம் உருவம்

The page contains handwritten notes in Hindi, which are mostly illegible due to extreme blurring and poor scan quality. The visible fragments suggest a discussion related to "संस्कृत भाषा" (Sanskrit Language) or similar topics.

[illegible]

न पानक है। जन समाज तथा राज्य को इन ओर ध्यान देना होगा। भारत
मन्दमें में आचार्य जी ने सर्वाधिक महत्व निरक्षरता को दूर करने, जनशिक्षा की
जानाएँ कार्यन्वित्र करने तथा उच्चतर शिक्षा के स्वरूप को बदलने की आवश्यक-
ता पर दिया है। वे उच्चतर शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थक थे।
उनकी धारणा थी कि एक स्वतंत्र देश में युवक मगठनों के दायित्व बहुत बढ़ जाते
। छात्रों का स्वतंत्र देश में हड़तालों में समय नष्ट नहीं करना पड़ता। ऐसे प्रदर्शन
एक पराधीन देश में युवा छात्रों को देश की स्वाधीनता प्राप्त करने लिए करने
एते हैं। छात्रों में अनुशासनशालिता पाने के निमित्त अमनोप के कार्यों का अध्ययन
करके उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। छात्रों में अनिश्चितता नहीं
आने दी जानी चाहिए। शिक्षा में चरित्र गठन पर जोर देने की आवश्यकता है
और छात्रों में छात्रभावना का संचार करना आवश्यक है। सभी छात्रों को विश्व-
विद्यालय स्तर की शिक्षा लेना आवश्यक नहीं है, यह इस तथ्य से मिथ्य होता है
है कि प्रतिवर्ष एक बड़ी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। यह धन, समय तथा श्रम
की बर्बादी है। जहाँ व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा व्यवस्था कर लेने पर
यह कमी दूर हो सकती है।

4 दिसम्बर, मन् 1949 में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय अध्यापक सम्मेलन
के दिल्ली अधिवेशन में, अध्यक्षीय भाषण करते हुए आचार्य जी ने उच्चतर शिक्षा
संस्थाओं के अध्यापकों को भी स्वतंत्र देश में उनके कर्तव्यों के प्रति सजग किया था।
उनकी धारणा थी कि स्वतंत्र देश में शिक्षा का उद्देश्य तथा स्वरूप धनिक तन्त्रीय
न होकर जनतन्त्रीय होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य जीवन सम्बन्धी मान्यताओं
को स्वीकार करना तथा छात्रों के व्यक्तित्व को सही दिशा में ढालना होना चाहिए
। कि वे स्वतंत्र देश के उत्तम एवं श्रेष्ठ नागरिक बन सकें। अध्यापकों को इन
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नवीन उद्देश्यों एवं आदर्शों पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा
हो और इन्हें प्राप्त करने के लिए वे उत्साह के साथ दृढ़प्रतिज्ञ होकर पूरा प्रयत्न
करें। अतएव समस्त वर्गों के अध्यापकों का एकाकी संगठन होना चाहिए और
अध्यापकों को नवीन शिक्षा सिद्धान्तों को अपनाने के लिए त्वय अपने को पुनः प्रशि-
क्षित करना पड़ेगा। अध्यापक संगठन का उद्देश्य सधवादी हड़तालों का आह्वान
करना नहीं होगा, अपितु मगठित ढंग से हितों की रक्षा के उपाय ढूँढना तथा
मासिक-उद्देश्यों की उपलब्धि करना होना। इसी अवसर पर आचार्य जी ने
राष्ट्रभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया
था। आचार्य जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा का स्वरूप रचनात्मक

संस्कृत भाषा के अन्तर्गत एक विशेष स्थान है। यह भाषा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में प्रचलित है। इस भाषा के माध्यम से हम अपने प्राचीन विचारों और ज्ञान को दुनिया के लोगों के साथ साझा कर सकते हैं।

संस्कृत भाषा के अन्तर्गत एक विशेष स्थान है। यह भाषा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में प्रचलित है। इस भाषा के माध्यम से हम अपने प्राचीन विचारों और ज्ञान को दुनिया के लोगों के साथ साझा कर सकते हैं।

भारतीय परिस्थितियों के सदृश में आचार्य नरेन्द्रदेव के विचारों का सर्वाधिक महत्व है। उनके विचारों में नैतिक और आध्यात्मिक विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयत्न समाजवाद का अविच्छिन्न अंग है।

डा० राम मनोहर लोहिया (1910-1967)

आचार्य नरेन्द्र देव जी को भारत में समाजवादी विचारधाराओं का ऐसा मदेशवाहक माना जा सकता है जिन्होंने मार्क्सवादी समाज की व्याख्या भारतीय परिस्थितियों के सदृश में की और समाजवादी व्यवस्था को सर्वहारा वर्गीय अधिनायकवाद के रूप में स्थापित करने के साम्यवादी कार्यक्रम को न अपनाकर जनतन्त्रीय ढंग की क्रान्ति का मन्थन किया। यद्यपि उनके ऊपर मार्क्स, बुखारिन तथा गांधी आदि का प्रभाव था तथापि उन्होंने भारत में समाजवाद तथा जनतन्त्र की स्थापना के निमित्त दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया। भारत की दृष्टि, अशिक्षित तथा पीड़ित विभाल जनता के प्रति उनकी गहरी महानुभूति होते हुए भी उनका समाजवादी चिंतन बहुत कुछ मात्रा में बुद्धिवादी प्रकृति का था, भले ही उन्होंने इसकी, धर्मिक तथा युवकों के सघों की स्थापना की थी। वर्ग संघर्ष की धारणा को वे समाजवाद के एक आवश्यक साधन के रूप में मानते थे। परन्तु समाजवाद को एक संघर्ष का कार्यक्रम बनाने तथा उसकी विचारधारा को विनम्र गांधीवादी सिद्धान्तों के अनुसार सविनय अवज्ञा के रूप में कार्यान्वित करने का कार्य डा० राम मनोहर लोहिया ने किया।

डा० राम मनोहर लोहिया का जन्म एक साधारण मध्यवर्गीय मास्वाड़ी परिवार में अकबरपुर, फैजाबाद में 23 मार्च, मन् 1910 में हुआ था। परिस्थितियों ने उन्हें पारिवारिक जीवन के मुख ऐश्वर्य में मद्धिम बचिit रखा। शैक्षणिक में ही माता की मृत्यु हो जाने तथा उनके पिता हीरानन्द जी के स्वयं एक बमेट स्वतन्त्रता सेनानी बन जाने के कारण डा० लोहिया को अपनी प्रतिभानुसार मुग-मुविधाओं के साथ शिक्षा प्राप्त करने का जवमर नहीं मिला। परन्तु इन सब के बावजूद वे पूर्ण धैर्य तथा साहसपूर्ण संघर्ष के साथ अधिक उपलब्धियाँ करने लगे और बरिन् विश्वविद्यालय में शैक्षिक क्षेत्र में डाक्टर की उपाधि प्राप्त करने में सफल हुए। निर्धनता ने उनके जीवन को मस्ती का जीवन बनाया, न कि दुःख तथा मार का। जैसा कि डा० साहब जर्मनी में वापस आते हुए जब मद्रास में उतरे तो तब से इन पैसे नहीं थे कि रेल में बलकत्ता जा सके लेकिन प्रतिभा थी, योग्यता थी, मान विश्वास भी था। मद्रास के अंग्रेजी दैनिक 'हिन्दू' के कार्यालय में डाक्टर

और प्रजा समाजवादी दल का अन्तर दूर हो रहा था किन्तु डा० लोहिया कांग्रेस में दूर रहना चाहते थे। मन् 1955 में उन्होंने अपना एक पुष्क समाजवादी दल बनाया। जब प्रजासमाजवादी दल के अनेक नेता तथा कार्यकर्ता कांग्रेस में भी बलाक मेरु के नेतृत्व में सम्मिलित हो गये, जब उन्होंने प्रजा समाजवादी दल और समाजवादी दल बनाकर मयूक समाजवादी दल घोषित किया। मन् 1962 के महानिर्वाचन में पूनपुन ममदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजि जवाहर लाल नेहरू के विरुद्ध चुनाव लड़े, पर वह भय-भानि जानते थे कि उन्हें पराजय मिलना निश्चित है, फिर भी डटकर चुनाव लड़े। बाद में मन् 1963 में ममदीय निर्वाचन क्षेत्र पराजय से उप चुनाव में कांग्रेस प्रत्यासी के मुकाबले में भारी मतों में विजयी हुए। मन् 1967 के महानिर्वाचन में भी पुन इन्ही क्षेत्र में विजयी हुए। लगभग बार वर्षों का उनका लोक सेवा का कार्यकाल अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में उन्होंने पश्चि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री तथा श्रीमती इन्दिरा गान्धी की कांग्रेसी प्रधान मन्त्रियों की नीतियों के विरुद्ध लोहा लिया। स्पष्ट था कि इस अवधि में लोहिया ही मन में एक वास्तविक विरोधी नेता मिड़ हुए। इस काम में इनका दम आत्मन लोकप्रिय मिड़ हुआ। इसका प्रमाण मन् 1967 के महा निर्वाचन में जो जाद भी डा० लोहिया की एक क्रांतिकारी यात्रागार रहेगे। इन्होंने राजनीतिक गतिधों का पुनगठन मंर कांग्रेसी मन्त्रियों के रूप में करके मूत्र-धार बने। जीवन में इन्होंने अनेक बार विदेशों की यात्रा की और भिन्न-भिन्न देशों की व्यवस्थाओं के अध्ययन में अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करने में भी उन्हें किसी प्रकार की हिचक नहीं होती थी। जैसा कि मन् 1919 में डाक्टर साहब ने विदेश यात्रा की। विदेश यात्रा में सर्वप्रथम विश्व सरकार पर जाँर दिया। विश्व सरकार मीम्व अधिकार सम्पन्न हो और जो व्यस्क मताधिकार पर निर्वाचित हो। यह हमारे मन की सम्भावना भी स्वीकार करते थे जिसमें कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के वर्तित अन्त्य तथ्यों के ध्यान में रखते हुए दिया जाये। विश्व सरकार के साथ लोहिया जो ने विश्व विकास मस्या की कल्पना जोड़ा जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी एमता के अनुसार योग दे और जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकता के अनुसार मदायता ले सके। लौटने में लंबान, मिस्र और इजरायल की यात्रा भी की।

१. जो के समानाचार्य के विचार
 २. जो के समानाचार्य के विचार
 ३. जो के समानाचार्य के विचार
 ४. जो के समानाचार्य के विचार
 ५. जो के समानाचार्य के विचार
 ६. जो के समानाचार्य के विचार
 ७. जो के समानाचार्य के विचार
 ८. जो के समानाचार्य के विचार
 ९. जो के समानाचार्य के विचार
 १०. जो के समानाचार्य के विचार

जोहिया जी के समाजवादी विचार

1. Himalayan Blunder.
2. Wheel of History.
3. Gandhi, Socialism and Marx.
4. Guilty Man of India's Partition.

—संज्ञा—

1. लो देना था ।
 2. अनेक विवादास्पद एवं सहस्रवर्षा युक्तों की रचना की
 3. साहित्य में अनेक विदेशी प्रती वर्य विदेशी प्रती वर्य से परा गया है । अनेक
 4. अनेक देश प्रती वर्य विदेशी प्रती वर्य

[illegible]

අයිද්දා 14 අවුද් දුබ්ලිහ්

देशों में प्रचलित परंपरागत समाजवाद को अनुपयुक्त समझते थे। उसे उन्होंने एक नया नया मरणाग्र्य व्यवस्था कहा था, क्योंकि उसके अंतर्गत भारी औद्योगिकीकरण, उद्योगवादी राष्ट्रीयता, अधिनायकवाद, केन्द्रीयकरण तथा उग्र वामपंथिता आदि प्रवृत्तियाँ विद्यमान होती हैं। इनके कारण एशियाई देशों में साम्प्रदायिकता तथा यथाभिमान बढ़ने की आशंका हो सकती है।

भारत के सदर्भ में डा० तोहिया बिकेन्द्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे जिसका उद्देश्य लघु मशीनों द्वारा संचालित लघु उद्योगों का विकास, सहकारिता पर आधारित अर्थ व्यवस्था का संचालन करना तथा ग्रामीण शासन को प्रोत्साहित करना, आदि था। डा० साहब राष्ट्रीयकरण की नीति के विरोधी नहीं थे। इससे वे शायद अत्यधिक विषमता को दूर करने के निमित्त उपयोगी समझते थे, परन्तु इससे वे अनिम साधन नहीं मानते थे। व्यक्तिगत सम्पत्ति के अत्यधिक विस्तार को राजन के निमित्त भी वे राष्ट्रीयकरण को उचित समझते थे, परन्तु अधिक समानता लाने के लिए हिंसात्मक क्रान्ति की बात उन्हें सर्वथा अमान्य थी। उनके मत में अन्धकार का विरोध करने के या परिवर्तन लाने के दो मार्ग हैं। प्रथम, जल या अन्न का अभाव का और द्वितीय, मजदूरों की अवज्ञा या मर्यादा का। प्रथम मार्ग का अनुसरण इतिहास में अनेक बार-बार किया जा चुका है। उसकी पुनरावृत्ति का कोई महत्त्व नहीं है। दूसरा मार्ग सत्याग्रह का है। वे गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के अग्रणी समर्थक थे। वे यह कहते थे कि अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा अराजकता नहीं आ सकती। हा थोड़ी बहुत उथल-पुथल हो सकती है, क्योंकि यह एक नया मार्ग है। यदि लोग इसका अनुसरण करें तो अवश्य नवीन मानव की मूर्ति होगी। सत्याग्रह द्वारा भारत और विश्व किसी दिन भीषण रक्तपात से बच जायेंगे। डा० साहब का विश्वास था कि गांधी विचार के मूल में जो मानवीय करुणा थी उसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य की हत्या की अनुचित मानने के मिथ्यान्त के रूप में मनुष्य विश्व सुखता का आवार बन सकती है। उनका यह भी मत था कि महात्मा गांधी को न भारतीय समाज की जड़ता को तोड़ा था। उसके आन्तरिक मर्म को गांधी को उन जगह ने पकड़े, जहाँ देश की शक्ति का प्राणवान हो उठी थी। परन्तु वे राष्ट्रीयवाद को भी अंधा दर्शन मानते थे, वे समाजवादी थे, लेकिन मार्क्स का एकाग्र मान्यता से और उसी से मार्क्सवाद के बहुत विरोधी थे। इन दोनों ने मार्क्स की गति को छोड़ दिया है। दोनों का महत्त्व मार्क्सवादी है। मार्क्स की विचार में मार्क्स पश्चिम के तथा गांधी पूर्व के अग्रणी हैं और मार्क्स की पूर्व पश्चिम को पाटना चाहते थे। अतः डा० साहब का समाजवाद मार्क्सवाद

1. 1941-42 2. 1942-43 3. 1943-44 4. 1944-45 5. 1945-46 6. 1946-47 7. 1947-48 8. 1948-49 9. 1949-50 10. 1950-51 11. 1951-52 12. 1952-53 13. 1953-54 14. 1954-55 15. 1955-56 16. 1956-57 17. 1957-58 18. 1958-59 19. 1959-60 20. 1960-61 21. 1961-62 22. 1962-63 23. 1963-64 24. 1964-65 25. 1965-66 26. 1966-67 27. 1967-68 28. 1968-69 29. 1969-70 30. 1970-71 31. 1971-72 32. 1972-73 33. 1973-74 34. 1974-75 35. 1975-76 36. 1976-77 37. 1977-78 38. 1978-79 39. 1979-80 40. 1980-81 41. 1981-82 42. 1982-83 43. 1983-84 44. 1984-85 45. 1985-86 46. 1986-87 47. 1987-88 48. 1988-89 49. 1989-90 50. 1990-91 51. 1991-92 52. 1992-93 53. 1993-94 54. 1994-95 55. 1995-96 56. 1996-97 57. 1997-98 58. 1998-99 59. 1999-00 60. 2000-01 61. 2001-02 62. 2002-03 63. 2003-04 64. 2004-05 65. 2005-06 66. 2006-07 67. 2007-08 68. 2008-09 69. 2009-10 70. 2010-11 71. 2011-12 72. 2012-13 73. 2013-14 74. 2014-15 75. 2015-16 76. 2016-17 77. 2017-18 78. 2018-19 79. 2019-20 80. 2020-21 81. 2021-22 82. 2022-23 83. 2023-24 84. 2024-25 85. 2025-26 86. 2026-27 87. 2027-28 88. 2028-29 89. 2029-30 90. 2030-31 91. 2031-32 92. 2032-33 93. 2033-34 94. 2034-35 95. 2035-36 96. 2036-37 97. 2037-38 98. 2038-39 99. 2039-40 100. 2040-41 101. 2041-42 102. 2042-43 103. 2043-44 104. 2044-45 105. 2045-46 106. 2046-47 107. 2047-48 108. 2048-49 109. 2049-50 110. 2050-51 111. 2051-52 112. 2052-53 113. 2053-54 114. 2054-55 115. 2055-56 116. 2056-57 117. 2057-58 118. 2058-59 119. 2059-60 120. 2060-61 121. 2061-62 122. 2062-63 123. 2063-64 124. 2064-65 125. 2065-66 126. 2066-67 127. 2067-68 128. 2068-69 129. 2069-70 130. 2070-71 131. 2071-72 132. 2072-73 133. 2073-74 134. 2074-75 135. 2075-76 136. 2076-77 137. 2077-78 138. 2078-79 139. 2079-80 140. 2080-81 141. 2081-82 142. 2082-83 143. 2083-84 144. 2084-85 145. 2085-86 146. 2086-87 147. 2087-88 148. 2088-89 149. 2089-90 150. 2090-91 151. 2091-92 152. 2092-93 153. 2093-94 154. 2094-95 155. 2095-96 156. 2096-97 157. 2097-98 158. 2098-99 159. 2099-00 160. 2100-01 161. 2101-02 162. 2102-03 163. 2103-04 164. 2104-05 165. 2105-06 166. 2106-07 167. 2107-08 168. 2108-09 169. 2109-10 170. 2110-11 171. 2111-12 172. 2112-13 173. 2113-14 174. 2114-15 175. 2115-16 176. 2116-17 177. 2117-18 178. 2118-19 179. 2119-20 180. 2120-21 181. 2121-22 182. 2122-23 183. 2123-24 184. 2124-25 185. 2125-26 186. 2126-27 187. 2127-28 188. 2128-29 189. 2129-30 190. 2130-31 191. 2131-32 192. 2132-33 193. 2133-34 194. 2134-35 195. 2135-36 196. 2136-37 197. 2137-38 198. 2138-39 199. 2139-40 200. 2140-41 201. 2141-42 202. 2142-43 203. 2143-44 204. 2144-45 205. 2145-46 206. 2146-47 207. 2147-48 208. 2148-49 209. 2149-50 210. 2150-51 211. 2151-52 212. 2152-53 213. 2153-54 214. 2154-55 215. 2155-56 216. 2156-57 217. 2157-58 218. 2158-59 219. 2159-60 220. 2160-61 221. 2161-62 222. 2162-63 223. 2163-64 224. 2164-65 225. 2165-66 226. 2166-67 227. 2167-68 228. 2168-69 229. 2169-70 230. 2170-71 231. 2171-72 232. 2172-73 233. 2173-74 234. 2174-75 235. 2175-76 236. 2176-77 237. 2177-78 238. 2178-79 239. 2179-80 240. 2180-81 241. 2181-82 242. 2182-83 243. 2183-84 244. 2184-85 245. 2185-86 246. 2186-87 247. 2187-88 248. 2188-89 249. 2189-90 250. 2190-91 251. 2191-92 252. 2192-93 253. 2193-94 254. 2194-95 255. 2195-96 256. 2196-97 257. 2197-98 258. 2198-99 259. 2199-00 260. 2200-01 261. 2201-02 262. 2202-03 263. 2203-04 264. 2204-05 265. 2205-06 266. 2206-07 267. 2207-08 268. 2208-09 269. 2209-10 270. 2210-11 271. 2211-12 272. 2212-13 273. 2213-14 274. 2214-15 275. 2215-16 276. 2216-17 277. 2217-18 278. 2218-19 279. 2219-20 280. 2220-21 281. 2221-22 282. 2222-23 283. 2223-24 284. 2224-25 285. 2225-26 286. 2226-27 287. 2227-28 288. 2228-29 289. 2229-30 290. 2230-31 291. 2231-32 292. 2232-33 293. 2233-34 294. 2234-35 295. 2235-36 296. 2236-37 297. 2237-38 298. 2238-39 299. 2239-40 300. 2240-41 301. 2241-42 302. 2242-43 303. 2243-44 304. 2244-45 305. 2245-46 306. 2246-47 307. 2247-48 308. 2248-49 309. 2249-50 310. 2250-51 311. 2251-52 312. 2252-53 313. 2253-54 314. 2254-55 315. 2255-56 316. 2256-57 317. 2257-58 318. 2258-59 319. 2259-60 320. 2260-61 321. 2261-62 322. 2262-63 323. 2263-64 324

1. မူရင်း နှင့် ပုံနှိပ် နှစ်ခုလုံး

[illegible]

21529 90211412

१. संस्कृत

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ २ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ३ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ४ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ५ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ६ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ७ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ८ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ९ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ १० ॥

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

ԲՆԱԻՐ ՕՒՆ ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴ ԴՈՒՄԻՆ ԻՆՈՒՆ Դ ԲԵՐԻՆ ՏԻՆԱԿԻՔ ԴՅ ԻՐԱՆՔ ՆԻՔ
 ԱՆ ԴՅ ԽԵՐԻՔ ԶԵ ԸՆ ԽԻՆ ՏԻՆՔ ԷՆԴՅԱ Դ ՆԻ ԴԻՆ ՏԻ ԻՆԴԻԿԵԼԻՆ ՆԻ
 ՆԻՔ ՏԻ ԻՆԴԵՅ ԲՆԱԻՐ ՕՒՆ Դ Ք ԻՐԱՆ ԻՔ ԸՆԴ ԽԵՐԻՔ ԻՔ ՆԻՆԻՆԻՆ ԻՆԵ

በጊዜው ላይ የሚገኝ የጥቅም ስራ ሲሆን

यह एक प्रकार की ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था होगी जिसका निश्चय केन्द्रीकरण तथा विवेकीकरण के मध्य समन्वय स्थापित करना होगा। निम्नस्तरीय नस्खाओं में केन्द्रीय नीतिग्राहों द्वारा प्रज्ञानन का कार्य नहीं चलाया जायेगा। लाहिया जी जनपदीय मानन में जिनाधिकारी के पद की समाप्ति कर देने का मुताब देते थे क्योंकि वे इसे राजनीतिक ज्ञान के केन्द्रीकरण की बदनाम समझा मानते थे। जन-पदीय एवं साम्य स्तर पर वे पचासवीं दश की मन्थाओं की स्थापना द्वारा लोक-व्यवस्थाकारी कृत्यों के सम्पादन बिचे जाने की धारणा व्यक्त करते थे।

राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता पर विचार

डा० लाहिया जी ने न केवल परंपरा में चली आ रही राष्ट्रीय मान्यताओं की मानन में मना कर दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऋद्धियों की भी उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा। इस प्रकार एक राजनीतिक नेता और विचारक के रूप में उन्होंने न केवल भारतीय इतिहास के पुनः मूल्यांकन का प्रयास किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्तियों की पिछी-पिछी ध्वाजों में बिलकुल जलज होकर उन्होंने अपनी नयी मौनिक ध्वाजा भी प्रस्तुत की। वह देशवास की सीमा की बाँधी के घेरे में नहीं रहे। विश्व की रचना और विभाग के विषय में वे अनीसी व अतिनीय दृष्टि रखते थे। एक क्रांतिकारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण की आकांक्षा उनकी शाश्वत आकांक्षा थी, जो मृत्यु के साथ भी शान्त नहीं हुई। इस प्रकार दास्यात्तर भारत के राजनीतिक मधर्प की उनकी एक ध्वाजा थी, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व के राजनीतिक मधर्प की भी उनकी एक ध्वाजा थी। निम्नतः मौनिक मध्यों पर आधारित और विवादोत्पद डा० लाहिया जी के विचार में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मन्थानमधर्प की भावभूमि का निर्माण विभाजित देशों में हुआ है। इसी के परिणाम-स्वरूप पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी अस्तित्व में आये और इजरायल पश्चिमी एशिया के राजनीतिक मानचित्र पर आया। विघटन पर आधारित इस मन्थान राजनीति को मृन्मात्मक रूप देने के दो ही मार्ग हैं—या तो युद्ध के द्वारा विभाजित देशों को एक किया जाये या फिर शान्तिपूर्ण माधनों में जो टूटे हैं उन्हें जोड़ा जाये। डा० लाहिया जी नीति स्पष्ट रूप में टूटे देशों को जोड़ने की नीति थी। लेकिन उनका मार्ग शान्ति रा था जो मन्थानमधर्प की उनकी कल्पना में प्रकट होती है।

अतः लाहिया जी सदैव ही विश्व नागरिकता का खपना देखते थे। वे मानव मात्र को नागरिक मानते थे। उनकी प्रयत्न

[illegible]

ՀԱՅԵՐԿ ԵՒ ԽԱՐԵՐԿ ՆՂԻԻ ԽՔԻՆԻՑ

अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रति हमारा रचनात्मक संकल्प है। 'लोहेगा गो
राक्षस' यावत के विचार नहीं हैं। वे भारत को एक सुदृढ़ तथा सशक्त राष्ट्र
के रूप में देवता मानते हैं। उनकी दृष्टि में प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण के
विषय में निराला के लिए समस्त देशों आशयक हैं। वर्ष 1962 के भारत में
चीनी आक्रमण को देखते हुए वह भारत की संघ शासन की पर्वत सुदृढ़ शक्ति
की आवश्यकता पर बल देते हैं। वे इसे अहिंसा का विरोधी नहीं मानते हैं।
भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के इच्छुक हैं। इसके लिए वे भारतीय जनता
का विकास करने के निमित्त हिंदी का प्रचार राष्ट्रभाषा का रूप प्रदान करने में
आवश्यकता पर जोर देते हैं। साथ ही वे अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में भी
भी पूर्ण सहज देते हैं। वे अक्षरी भाषा की राजकीय काम-काज की भाषा के रूप
में प्रचार देना चाहते हैं। राष्ट्र भाषा के रूप में वे हिंदी को मान्य माना
जायगा चाहते हैं जो लोक वृक्ष के रूप में समस्त भाषा का रूप प्राप्त कर सके।

विषय पद्यात्, विषय भागवित्कला अत्र विषय संस्कार आदि ५ ।

[illegible]

का विश्वास नहीं होना चाहिए। जनता का विश्वास तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कार्यक्रम और सिद्धान्त की दूरी मिटे। गणपं के दौरान एक ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए जिसमें सिद्धान्त और कार्यक्रम को लम्बे अरसे से चला आ रहा यह दुश्मद विलगाव दूर हो सके। कार्यक्रम और सिद्धान्त में यह विलगाव जब तक बना रहेगा देश की राजनीति जड़ होगी और जनता के मुख्य शत्रु को अकेला करना तथा अन्य शत्रुओं में बाँट देने की बात लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी। जहाँ वे कार्यक्रम सिद्धान्त को वास्तविक रूप प्रदान करने हेतु अभ्यास के विरुद्ध एक साथ जेहाद के पथ पर थे। इसीलिए उन्होंने एक साथ मात क्रांतियों की बात कही है:—

- (1) नर-नारी समानता के लिए।
- (2) चमड़े के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और बौद्धिक असमानता के विरुद्ध।
- (3) सत्कारणत, जन्मजात जातिप्रथा के विरुद्ध और पिछड़ों को विनाश करके के लिए।
- (4) विदेशी हानता के विरुद्ध और स्वतंत्रता तथा विश्व लोकतंत्र के लिए।
- (5) निजी पूँजी की विषमताओं के विरुद्ध और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए।
- (6) निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के विरुद्ध और जनन की पद्धति के विरुद्ध, और
- (7) शस्त्र-भस्त्र के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए।

अवसरवादिता और क्रान्ति

अवसरवादिता की जड़ सत्तारूढ़ दल है। उसी प्रकार जिस प्रकार कि साम्प्रदायिकता की जड़ भी वह है। सबसे बड़ी अवसरवादिता हम सरकार की बनाने रखने में होती। सत्तारूढ़ दल देश में मानाभर साम्प्रदायिकता और अवसरवादिता अन्य दलों की तुलना में अधिक भयावह है, क्योंकि यह सरकारों पर चलता है। यही तक क्रान्ति की बात है, हमारे देश में क्रान्ति की धारणा क्रान्तिवादियों की मुनी मुनाई आकाश पर टिकी हुई है। सत्ता पर लम्बे समय से एक ही दल का एकाधिकार न आने के माहम को समाप्त कर दिया है। साथ-साथ-साथ न ही यह पक्का है कि क्रान्ति में भाग लेने वाले हैं। आन्दोलनों के माध्यम से ही

समाजवादी नेता के रूप में मानती है। निःसन्देह एक विरोधता रही है। उनके अनेक विचार स्वप्नलोकी भी लगते हैं। परन्तु जिस व्यक्ति के हृदय में किसी प्रकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा न हो और जो निरन्तर परपरा, यथास्थितिवाद और धोषण के द्वार पर दस्तक देने वाला इस युग में सबसे निर्भीक और विद्रोही व्यक्ति के रूप में उभरे। वे एक अनूठे प्रकार की समाजवादी व्यवस्था का स्वप्न देखने में जो न कोरा स्वप्नलोकी था, न मार्क्सवादी, न कोरा गांधीवादी और माध्ववादी तो कभी भी नहीं था। यही उनके जीवन में सम्मिलित है। आजीवन सादगी का जीवन व्यतीत करना, निश्चिन्तता और मस्ती से रहना, अग्न्याय के विरुद्ध गधर्ष में किसी भी जोरधम को उठाने के लिए तत्पर रहना, गमन नीतियों का विरोध करने में क्रोध तथा आक्रोश आदि उनके स्वाभाविक लक्षण थे। परन्तु इनमें सब उसी कोई व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी। उनके विचारों में स्वतन्त्रता और सम्यता की एक मलिन धारा है। इस धारा में ही बदलाव की गतिशीलता होने में विश्वास करते थे।

जयप्रकाश नारायण (1902)

आधुनिक भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक, सर्वोच्च कार्यकर्ता एक उलूख राजनेता तथा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के एक कर्मठ नेता, आधुनिक भारत के दर्पण, श्री जय प्रकाश का जन्म गंगालट पर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित, ग्राम सिताबदियारा में एक मध्यमवर्गीय परिवार में 11 अप्रैल 1902 विजय दशमी के दिन हुआ था। बचपन का नाम इनका बड़का जो था। एक मेधावी तथा प्रगल्भ बुद्धि के छात्र के रूप में उन्होंने अध्ययन प्राप्ति किया और केवल 18 वर्ष की आयु में ही महात्मा जी के जगद्वारा आशीर्वाद में ब्रह्मचर्य जिसके कारण उनका उच्च शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो गया। परन्तु उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्था में अध्ययन करवा उचित 16 मई, मई 1922 में अमेरिका का उच्च शिक्षा का अध्ययन प्रारम्भ किया और तीन वर्ष तक वहाँ अनेक कारणों से, हाटल, बरखा, बीम आदि में काम करके अपना शिक्षा का व्यय अर्जित किया और 1925-26 तक अमेरिका जयप्रकाश का निवास शोधक जयप्रकाश परिवर्तित हो गया। 1927 तक विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। 1927 में जयप्रकाश का नाम में वे मार्क्सवादी साहित्य एवं विचारों के अध्ययन में और उत्तम बहुर प्रभावित हुए। यह मार्क्सवादी दल के सदस्य 1928-29 और नियमित रूप से कार्यवाही दल में जाने लगे। इ. हो. 1931 उ. 1934 1935 1936

वै.स.११९ रू० की रकम थी पढ़ी। उनकी बी रकम—'अपुनर माय ओ० गान कीआपरेगन' और 'इतिहास इन ट्रे विजन' अधिकांश पढ़ने आयी। और ये सब ३० ग० रू० गानादिन १३ 'न्यू मासेज' के नियमित पाठक बन गये। सन् १९२९ में वे एक महासभावादी बनकर भारत आये। यहाँ पर आते ही उनका महाभावादी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरु के साथ सम्पर्क हुआ। जब से यहाँ की के प्रति जाकें डेवद में आगाध प्रियता रखी है। उन दिनों पंडित जी भी संविधान सभा की भाषा करने लगे थे और महासभावादी विचारों से प्रभावित थे। वे उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब: अध्यक्ष जी की उम्मीदें भारतीय कांग्रेस इन के महादेव लोग विभिन का प्रभावी नियंत्रण किया। उनके कार्य में पंडित जी बहुत प्रयत्न हुए। पंडित जी से प्रतिबद्धता बढ़ती गयी, यहाँ बापू हो गये। पंडित जी जे० पी० बार्प की आगमन भवन से गये और पंडित जी जे० पी० की अपना प्रतिनिधि होय मानने लगे। कांग्रेस के स्थानीय सभी राजाज के स्थान प्रिय होने पर पंडित जी ने जे० पी० बार्प को उस स्थान पर बैठने दिया। ६ माह के अवकाश होने पर पंडितजी आसपास आसपास का प्रभाव था। महासभावादी यहाँ की संविधान अधिका आन्दोलन में महाभागी के रूप में कार्यरत थे बड़े आन्दोलन का संचालन करते रहे। बाद में निम्नलिखित हुए।

महादेव के गतिविक्त क्षेत्र में हाल दिने गये।

महादेव अध्यक्षता की महासभावादी थे तथापि भारतीय समाजवादी दल की अराजकीय नीतिवादी के कारण वे उस दल के प्रति प्रियता नहीं रख सके। साथ ही अराजकीय के विपरीत अध्यक्षता की भारत की राजकीय स्वतंत्रतावादी दल की स्थिति की जाणी जाहिने आ कि कांग्रेस के अवकाश होने पर समाजवादी दल की स्थिति की जाणी जाहिने आ कि कानिवाकादी बनाना उचित होने लगी। अब: उनकी आकांक्षा थी कि भारत में बादी लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त उचित भरोसे समाजवादी लगे। विदेशी प्रभाव में वे थे और कांग्रेस इन की समाजवादीवादी स्वतंत्रता की नीति की भी वे समर्थन-सहाय्य के विपरीत अध्यक्षता की भारत की राजकीय स्वतंत्रतावादी की प्राप्तिवादी दल की महासभावादी थे तथापि भारतीय समाजवादी दल की

विचारों का प्रतिफल है। उनका विचार था कि भारतीय समाजवादी दल तथा समाज-

बादो दल को मिनाकर इसके निमित्त प्रयास करना चाहिए। सन् 1936 में जब समाजवादी दल ने भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की मांग के समर्थन को साम्राज्यवाद के विरुद्ध समर्थन देने की नीति अपनायी तो कांग्रेस समाजवादी दल में के मददियों के प्रवेश का मार्ग खोल दिया गया। परन्तु जयप्रकाश जी की यह योजना उचित निम्न नहीं हो पायी। शीघ्र ही समाजवादियों ने इसका अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया। उनकी गतिविधियाँ कांग्रेस तथा कांग्रेस समाजवाद दलों के मध्य आंतरिक फूट उत्पन्न करने में सफेद होने लगी। इसके कारण उन्हें मयुक्त दल से पृथक् कर दिया गया। जयप्रकाश जी ने मार्क्सवादी के प्रति अपनी निष्ठा तो बनाये रखी किन्तु अपने कार्यक्रम को मार्कसान्त्रिक समाजवाद का नाम दिया। जयप्रकाश जी ने अवसर का लाभ उठाकर किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों के संगठन बनाने में अपने को लीन कर लिया। यही स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय समाजवादी धारणा का एक मार्गप्रिय मिश्रण बनता गया है। इसी बीच मितम्बर सन् 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया। कांग्रेस को युद्ध में अंग्रेजों की किसी प्रकार की सहायता देना अभी स्वीकार्य था, जब भारत को स्वतन्त्र घोषित किया जाता। किन्तु इस पर ब्रिटिश सहमत नहीं था। फलस्वरूप सभी प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, किन्तु कांग्रेसी नेता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गुरुत्वं कोई मधर्ष आरम्भ करना नहीं चाहते थे, वरन् इसके लिये प्रयत्नशील थे कि दोनों पक्षों में कोई सम्मानपूर्वक समझौता हो जाये। जयप्रकाश जी इस नीति के विरुद्ध थे। पूरे देश में अपने समाजवादी भाषियों के साथ घूम-घूम कर ये इसी बात का प्रचार कर रहे थे कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध शीघ्र मधर्ष कर दिया जाये।

सन् 1940 में ब्रिटिश सरकार की युद्धनीति के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेल जाने वाले नेताओं में जयप्रकाश जी एक प्रमुख नेता थे। 9 मास के कारावास के पश्चात् ज्योही वे जेल में मृत हुए उन्हें पुन बन्दी बना लिया गया और बिना न्यायिक कार्यवाई के जेल में बंद रखा गया। सन् 1942 की क्रान्ति के समय वे जेल में ही थे। दीपावली की शुभ रात्रि के समय जयप्रकाश जी अपने चार अन्य साथियों के साथ हजारी बाग जेल की दीवाल फादकर बाहर आ गये और भूमिगत आन्दोलन का सूत्रपात किया। फिर डा० राम मनोहर लोहिया, जसराज आसफ़अली, अब्दुल पटवर्धन आदि के सहयोग में सभी क्रान्तिकारियों में एक नयी 'जान डानी'। इसी समय अपने निबन्धों और पत्रों के द्वारा क्रान्ति की मशाल अपने सहकर्मियों

अस्तिकता का अभाव जान पड़ा, उचित नहीं लगी। वे समाजवादो आदर्शों के प्रति आस्थावान बने रहे, परन्तु उन्होंने अनुभव किया कि समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति गांधीवादी आदर्शों में ही हो सकती है, जो भौतिकवादी नैतिकता में रहित है। जयप्रकाश जी की मार्क्सवाद में विरक्ति का मुख्य कारण गोविन्द मध से प्रचलित साम्यवादी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत भौतिकतावादी लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त अंग सामाजिक, व्यक्तिगत एवं मानवीय मूल्यों की उपेक्षा की जा रही थी। राजनीतिक दृष्टि में यही एकदलीय आधनायकवादी व्यवस्था न जनतन्त्री मूल्यों को दुर्बल दिया था। जयप्रकाश जी समदीय लोकतन्त्री की कमियों से भी चिंतित होने लगे थे क्योंकि उनके अन्तर्गत भी केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। इनएव वे विकेंद्रीकृत निदली लोकतन्त्र की स्थापना के स्वप्न देखने लगे थे जो गांधीवादी आदर्शों के अंतर्गत पूर्ण हो सकें। उन्होंने मोचा जिस सामाजिक परिवर्तन का मपना उन्होंने देखा था वह सम्भावित आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय आन्दोलन तथा कार्यक्रम द्वारा ही पूरा हो। उन्होंने अपने समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष निकाला कि साम्यवाद की परिणति राज्य पूंजीवाद तथा अधिनायकवाद में हुई है। समाजवाद मात्र समदीय तथा कानूनी मत हो गया है। इस प्रकार हिमा तथा मसदीय कार्यवाही दोनों अमफल सिद्ध हुई है। गांधीवाद एक नौसरा विकल्प प्रस्तुत करता है जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक जन कार्यवाई द्वारा क्रान्ति लाना है। ऐसी क्रान्ति भूदान आन्दोलन के अंतर्गत थी। जयप्रकाश जी ने निश्चय कर लिया कि वे दलगत तथा शक्ति की राजनीति से पूर्णरूपेण से सन्याम ले रहे हैं। सर्वोदय आन्दोलन में जयप्रकाश जी के प्रवेश में एक नयी जागृति उत्पन्न हुई। भूदान के साथ-साथ सर्वोदय के कार्यक्रम में जीवन दान, मर्यादा दान, धानदान आदि के कार्यक्रम जोड़े जाने लगे। राजनीति के स्थान पर लोकनीति का कार्यक्रम रखकर दलगत राजनीति, निर्वाचन, मधर्ष, पद प्राप्ति की कामना आदि से उन्होंने अपने को विरक्त कर लिया।

प्रजा समाजवादी दल में त्यागपत्र देने और सर्वोदय आन्दोलन में प्रविष्ट होने के पश्चात् वे भारत की जनता की समस्याओं के अध्ययन में लग गये। गांधीवादी मान्यताएँ एवं आदर्शों पर उनकी पूर्ण आस्था हो गयी। भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण के निमित्त पाश्चात्य दल की लोकतन्त्री प्रणालियाँ अगम्य प्रतीत हुईं। वे उन्होंने दल विहीन लोकतन्त्र की स्थापना का विचार व्यक्त किया। इसी अवधि में भारत सरकार ने बनवतराय मेहता समिति की रचना करके देश में सामुदायिक विवाद कार्यक्रम तथा पंचायती राज्य के मुद्दों के निमित्त मृत्ताव मागे थे। मेहता

महात्मा का जवाब यह रहा, कि नहीं नहीं। वे महात्मावादी आदर्शों के प्रति आस्था से बने रहे, प्रत्यक्ष उन्होंने अनुभव किया कि महात्मावादी आदर्शों को प्रति राष्ट्रीय आदर्शों में ही ही मिलान है, जो भारतीयवादी नीतिगत में रहित है। जयप्रकाश जी की माकड़वाह में विनिर्णय का मुख्य कारण संविधान में संविधान माकड़वादी व्यवस्था का जिसके अन्तर्गत भारतीयवादी आदर्शों की प्राप्ति के निमित्त अन्य सामाजिक, वर्त्मनस्त्वक मानवीय मुद्दों की उद्धार की जा रही थी। राजनीतिक दृष्टि में यही एकदलीय अधिनायकवादी व्यवस्था न जनता को सुरक्षा का प्रदान किया था। जयप्रकाश जी समझते थे कि जनता की समस्याओं में भी विनिर्णय हीन तम थे क्योंकि उनके अन्तर्गत भी केन्द्राधिकारण की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। अतः वे विकेंद्राधिकार निवारी माकड़वाह की स्थापना के स्वप्न देखने लगे थे जो माकड़वादी आदर्शों के अन्तर्गत पूर्ण हो सकें। उन्होंने माकड़वाह सामाजिक परिवर्तन का अपना उद्देश्य दिया था वह सम्भावित आचार्य विनाया भावे के सर्वोदय आन्दोलन तथा कार्यक्रम द्वारा ही पूर्ण हो। उन्होंने अपने महात्मावादी आदर्शों की प्राप्ति के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष निकाला कि माकड़वाह की परिधिगत राज्य पूंजीवाद तथा अधिनायकवाद में हुई है। माकड़वाह मात्र सहीच तथा कानूनी मत हो गया है। इस द्वारा हिमा तथा समझौते कार्यवाही द्वारा अगस्त्य गिड़ हुई है। गांधीवाद एक नीमगा विचार प्रवृत्ति बनता है जिसका उद्देश्य आदिनायक जन कार्यवाही द्वारा प्राप्ति जाना है। ऐसे ही प्राप्ति भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत थी। जयप्रकाश जी ने निश्चय कर लिया कि वे स्वयं तथा प्राप्ति की राजनीति में पूर्णरूपेण ने सम्मान ले रहे हैं। सर्वोदय आन्दोलन में जयप्रकाश जी के प्रवेश में एक नयी जागृति उत्पन्न हुई। भूदान के माध्यामिक सर्वोदय के कार्यक्रम में जीवन दान, सम्पत्ति दान, ग्रामदान आदि के कार्यक्रम जाड़े जान लगे। राजनीति के स्थान पर साकनीति का कार्यक्रम एकदलीय राजनीति, निर्वाचन, मध्यम, पद प्राप्ति की कामना आदि से उन्होंने अपने को विरक्त कर लिया।

प्रजा महात्मावादी दल में त्यागपत्र देने और सर्वोदय आन्दोलन में प्रविष्ट होने के पश्चात् वे भारत की जनता की समस्याओं के अध्ययन में लग गये। गांधीवादी मान्यताएँ एवं आदर्शों पर उनकी पूर्ण आस्था हो गयी। भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण के निमित्त शासकत्व तम की लोकनारी प्रणामियाँ अर्थात् प्रतीत हुई। वे उन्होंने दम विहीन माकड़वाह की स्थापना का विचार व्यक्त किया। इसी अवधि में भारत सरकार ने बलवतराय मेहता समिति की रचना करके देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पंचायती राज्य के मुद्दों के निमित्त मूलाव मागे थे। मेहता

जयप्रकाश जी का जयप्रकाश के सम्बन्ध में एक गहनक दृष्टिकोण रहा है। वे सम्मेलन सम्बन्धित रूप में उद्घाटनों यात्राओं के सम्बन्ध में नहीं है। प्रमुख मान्य की परिस्थितियों के सम्बन्ध में वे जयप्रकाश को करने समाजवादी तथा सर्वोद्योग विचारों के अनुसरण के विभिन्न आन्दोलन के रूप में लेते हैं। सन् 1972 में सम्बन्धितों के सम्बन्धों का अन्त-सम्बन्ध करने के लिए प्रेरित करने में जयप्रकाश जी ने मातृगण निर्देशिका सम्बन्धों की थी और उन्होंने गांधी की आत्मा के चरणों पर अपनी हस्त-संकेत सामान्य नागरिक का जीवन जीने का उन विचार। अन्तर्गत दृष्टियों के उनके गहरी समझ में निरन्तर में भारी रचनात्मक हो सकता था। जयप्रकाश जी के प्रभाव में दृष्टियों का हृदय परिवर्तन का लेने में भारी गहराता प्राप्त की थी। देश की सामान्य स्थिति विचारों का नहीं थी, अष्टाचार, जन-काट, अधिभूत मकट मीठाई, बेकारी ने विचारों को धारण कर दिया था और जिनके कारण जन-साधारण दर्ज था। इतिहास गांधी इन समस्याओं का समाधान खोजने के बदले निरन्तरता की ओर अग्रसर हो रही थी। सन् 1974 के आरम्भ में इन्हीं दृष्टियों के विरुद्ध गुजराम तथा फिर बिहार में जो भारी आन्दोलन उठ खड़े हुए जयप्रकाश जी ने फिर अपना मार्ग बदला और युवकों के आन्दोलन को परिवर्तन का माध्यम बनाने का निश्चय किया। सन् 1975 के अन्त में देश के युवकों की सामाजिक स्थिति में दागदान के लिए उन्होंने आन्दोलन किया। इन आन्दोलनों पर जयप्रकाश जी ने गहराई के विरुद्ध जिन प्रकार आन्दोलनकारियों का समर्थन किया है और विशेषरूप में बिहार के आन्दोलन में स्वयं उभरा। नन्तर करके गहराई के पदत्याग तथा विधान सभा का गुजराम की ही भाँति भंग कर दिये जान की मांग का पुरजोर समर्थन किया, उनके कारण जयप्रकाश जी के समर्थन तथा विरोध में बहुत कुछ कहा जाता रहा। वे पटना में यह भी प्रदर्शित करती थी कि गुप्तमिड सर्वोद्योग नेता मध्य राजनीति से पृथक् नहीं रहे गये। जालाबकी का एक वग यह भी कहता कि जो जयप्रकाश जी निर्दलीय लोकतन्त्र की बातें करते थे वही अब दलीय राजनीति में प्रविष्ट होने लगे। सन् 1974 के आरम्भ में दिल्ली में हुए एक विरोधी दलों के सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध सात विरोधी दलों के एक संयुक्त मोर्चे के संगठन बना लेने की नीति को भी समर्थन दिया था। अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह तथा आन्दोलन करना, दीन जनता के कष्टों के प्रति सहानुभूति रखना, प्रशासन के भ्रष्टाचारों का अन्त करना और भारत की परिस्थितियों के अतर्गत स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व एवं न्याय की धारणाओं को सजीव बनाना, उनके विचारों तथा कार्यों का लक्ष्य रहा है। अनेक ही देश का कोई मार्ग कभी-कभी उनकी ऐसी गति-

उत्पादन बना रहता है। पूरे समाज में बाँटने में व्यक्ति पूँज-प्रणाली का जीवन नहीं चलता है और समाज की सच्चाई के आधारों बन जाते हैं। समाज का एक समान वर्ग जो जीवन के उत्पादन की दृष्टि से अपने धर्म से उत्पादन करता है और मजदूरों, मजदूरों, मजदूरों, मजदूरों आदि बुद्धियों की मानता भोगता होता है, समाजवाद का उद्देश्य इसी अर्थव्यवस्था को समान करना है। समाजवाद का अर्थव्यवस्था विकास के निमित्त अवसर की समानता प्रदान करना और उत्पादन के भौतिक साधनों की समानता के आधार पर वितरण करना है। व्यक्तिगत सम्पत्ति के मूल्य की प्रथा ही मजदूर बुद्धि की जड़ है। यदि व्यक्ति अपने उत्पादन के आवश्यकतानुसार ही उत्पादन करें और प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन के कार्य में धर्म और मूल्य की दृष्टि से अपने ही उत्पादन के साधनों का बाँटने में भाग ले सके तो समाज में वैश्विकता होने लगेगी दूसरों के धर्म का उत्पादन करने सम्पत्ति के अधिक मूल्य बनने की दृष्टि उनमें उत्पन्न हो नहीं पाती। अतः समाजवाद की प्रमुख समस्या इस सामाजिक अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति के नियंत्रण की है। सम्पत्ति के अर्थ के साधन भौतिक सम्पत्ति दृष्टि की बन है। अतः उनमें से बाँटने में लोगों का अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्थापित करने का सामाजिक अर्थव्यवस्था है। अतः समाजवाद की प्रमुख समस्या अधिक समानता माना है।

इसके दो उपाय हो सकते हैं—प्रथम यह कि समाज का पुनर्गठन इस प्रकार हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने निम्न ही धर्म करने की स्वतन्त्रता हो क्योंकि उस अपने धर्म द्वारा स्वयं भूख मरकर दूसरों के लिए उत्पादन करने के लिए विवश न होना पड़े। यह उतनी ही कृषि भूमि का स्वामी हो जिसमें से कृषि कार्य द्वारा वह अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन कर सके, अथवा वह किसी उद्योग में कार्य करता है तो वह अपने ही यन्त्रों से अपने कारखाने में काम करके उत्पादित मान का उपभोक्ता स्वयं हो। किसी भी व्यक्ति को उतने में अधिक उत्पादन के साधनों का स्वामित्व ग्रहण करने से मना किया जाय जिनका उपयोग वह स्वयं नहीं कर सकता।

कर्मों के उत्पादन के साधनों का समान वितरण सम्भव नहीं होगा। दूसरा उपाय उत्पादन के साधनों के समान रूप से वितरण की अपेक्षा सामूहिक स्वामित्व का हो सकता है। समाजवादी दल यही है। यह व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सामू-

- (7) कृषकों के मध्य कृषि भूमि का पुनर्वितरण ।
- (8) राज्य द्वारा सहकारिता तथा सामूहिक कृषि को प्रोत्साहित करना ।
- (9) कृषकों तथा श्रमिकों के श्रृणों की समाप्ति ।
- (10) काम के अधिकार की मान्यता ।
- (11) आर्थिक मान के उत्पादन तथा वितरण के अनिमित्त प्रत्येक व्यक्ति के अपनी इच्छानुसार कार्य करने और प्रत्येक को उनकी आवश्यकतानुसार लाभ प्राप्त होने के सिद्धान्त को मानना ।
- (12) व्यावसायिक आधार पर व्यस्क मताधिकार ।
- (13) धर्म, जाति, सम्प्रदाय आदि के आधार पर राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव को न मानना ।
- (14) निगम भेदभाव की समाप्ति, और
- (15) भारत के तथाकथित सार्वजनिक श्रृण की अमान्यता ।

इस कार्यक्रम पर मार्क्सवादी चिंतन एवं उस समय इस में चले कार्यक्रम की छाप स्पष्टता दिखायी पड़ती है और जयप्रकाश जी सोवियत मण की सफलता से प्रभावित थे परन्तु उन्होंने चेतावनी दी है कि बसप्रयोग करना, द्रुतगति में दम की भाँति भारत में ऐसी तकनीक अपनाना उचित नहीं होगा क्योंकि ट्रान्नि-गापक तस्वीर का पकीर नहीं रहता, और जयप्रकाश जी पर भी यही बात लागू है । यहाँ यही कार्य कार्य शन शन तथा लोकतंत्री उपायो से सम्पन्न किये जाने चाहिए । समाजवाद के सम्बन्ध में जयप्रकाशजी की उक्त सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक धारणायें यह दर्शाती हैं कि वे मार्क्स के विचारों में अत्यधिक प्रभावित हो चुके थे । भारत की परिस्थितियों के सम्बन्ध में समाजवाद की व्याख्या करते हैं । पारचा/य देगा में मार्क्सवाद के ऊपर मशोधनों से भी वे पूर्णतः परिचित थे । वे कोरे सिद्धान्त-वाद नहीं हैं । गांधी जी के शब्दों में वे एक साधारण कार्यकर्ता मात्र नहीं हैं । वे समाजवाद के एक अधिकृत वक्ता हैं । ऐसा कहा जा सकता है कि पारचा/य समाजवाद के विषय में जो बातें वे नहीं जानते, उन्हें अन्य कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं जानता । वे एक सुन्दर सपर्यवारी हैं । नि सुन्दर समाजवाद के सम्बन्ध में उनके विचार मार्क्सवादी थे, परन्तु साधनों की दृष्टि से पूर्णतया गांधीवादी हैं । उनका यह था कि भारत में समाजवादी आन्दोलन मार्क्सवादी विचारधारा के प्रधान में रख अपनी ही समाजवादी तस्वीर का निर्माण करें जो भारत की परिस्थितियों

सोवियत-रूस के कम्युनिस्टों ने उनके उत्कृष्ट विचार मई 1930 में स्पष्ट किये रहे थे, जबकि चीन में समाजवादी नक्सा स्थापित हो चुका था, और स्वतंत्र भारत का संविधान भी लागू हो चुका था। भारत में कुछ साम्यवादी लोग हितात्मक क्रान्ति की इच्छा दे रहे थे और कुछ समाजवादी गुट भी उत्पत्ती तकनीकी द्वारा समाजवाद की उपनिधि की बातें करने थे। इन लोगों की जयप्रकाश जी का जवाब था कि भारत में हम का चीन की सी क्रान्तियों द्वारा सफलता प्राप्त करने की बातें करना असंगत बात थी। चीन में क्रांतिकारी सफलता के पीछे कई ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनके अभाव में वहाँ ऐसी सफलता संभव नहीं हो सकती थी। उदाहरण के लिए चांग काई शेक की स्थिति का दावादोल हो जाना, सोवियत संघ के समूह जापान का संयुक्त में आत्मसमर्पण और सोवियत संघ की भाओ की साम्यवादी गतिविधियों की महादत्त तथा समर्थन आदि। भारत में ऐसी कोई समाजवादी नहीं थी। प्रत्युत स्वतंत्रता के पश्चात् एक सांस्कृतिक संविधान निर्मित हो चुका था। भले ही उनके अंतर्गत जिन सामाजिक स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई थी वे कई दृष्टि में मर्यादित थी, तथापि जयप्रकाश जी का विश्वास था कि फिर भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निमित्त पर्याप्त क्षेत्र विद्यमान था और ज्यों-ज्यों देश में सामाजिक गतिविधि मृदुल होती जायेगी, त्यों-त्यों इन प्रति-बन्धों का भी अन्त होता जायेगा। अतएव भारत में समाजवादी स्थापना के निमित्त सामाजिक साधनों का प्रयोग जयप्रकाश जी की धारणा से मार्क्सवादी धारणा का निषेध नहीं है। बल प्रयोग तथा हिंसा के साधनों को काम में लाने का अर्थ समाजवाद के स्थान पर फासीवाद की आमंत्रण देना सिद्ध होगा।

सोवियत संघ और चीन की साम्यवादी सफलताओं का विश्लेषण करते हुए जयप्रकाश जी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इसका श्रेय साम्यवादियों की क्रान्ति को नहीं दिया जा सकता, प्रत्युत इस की सफलता का कारण प्रथम विश्व युद्ध और चीन की सफलता का द्वितीय विश्वयुद्ध था। यदि ये युद्ध न छिड़ते तो इन दोनों देशों की क्रान्तियों को कुचल दिया जाता। साम्यवादी विरोधी शक्तियों का दमन करने में कोई कमी नहीं रखती जो कि उक्त घटनाओं के अवसर पर युद्धों में उलझी रही। भारतीय समाजवादी दल, जिसका नेतृत्व स्वयं जयप्रकाश जी कर रहे थे, अपने क्रांतिकारी कार्यक्रम से विमुख नहीं था। जयप्रकाश जी ने लोकतान्त्रिक साधनों तथा वैधानिकतावाद के मध्य भेद किया है। उनके मत में समाजवादी दल समुदाय साधनों पर निर्भर नहीं रह सकता बल्कि व्यवस्थापिकों में उसकी शक्ति नाममात्र की थी। सामाजिक समाजवाद की स्थापना के साधन निर्वाचन

इनके निमित्त वर्तमान समाज के सगठन में किञ्चित् परिवर्तन आवश्यक है। भारत के सदर्भ में जय प्रकाश जी का मत था कि प्रथम आवश्यकता राजनीतिक स्वतन्त्रता की थी। विदेशों मत्ता के रहते समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती थी। दूसरी आवश्यकता समाज से कुछ विशिष्ट वर्गों का अन्त करने की थी। तीसरी आवश्यकता थी पूँजीवादी तत्वों के हाथ में आधिक तथा राजनीतिक मत्ता का विसंग स्थिति का न होना। भारत सदृश कृषि-प्रधान देश में, जहाँ ब्रिटिश शासन काल में जमींदारी प्रथा तथा अन्यायपूर्ण ढंग की भूमि व्यवस्था लागू थी, किसानों का दुरी तरह से शोषण होता रहा था। इसके अन्त किये बिना समाजवाद सम्भव नहीं था। अतः इसमें परिवर्तन के दो चरण सुझाये गये हैं—प्रथम सहकारी कृषि व्यवस्था, द्वितीय सामूहिक कृषि। कृषि भूमि पूर्णतया कृषक-कारो के मध्य बाँटी जानी चाहिए जो कि वास्तव में कृषि कार्य करते हैं। प्रत्येक किसान के पास कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 30 एकड़ भूमि होनी चाहिए। गांव की गण भूमि समूचे गांव की सामूहिक सम्पत्ति रहनी चाहिए जिसका प्रबन्ध गांव की पंचायत राज्य द्वारा निमित्त कानूनों के अनुसार करे। पंचायत गांव के समस्त कृषकों के लिए सहकारिता की संस्था के रूप में रहेगी। कृषक लोग भूमि के क्रय-विक्रय, उत्पादन के क्रय-विक्रय एवं समस्त विनिमय सम्बन्धी कार्य पंचायत के माध्यम से ही कर सकेंगे। इसके पश्चात् सामूहिक कृषि का चरण आयेगा, जबकि भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहेगा। कोई कृषक अधिक से अधिक 3 एकड़ भूमि अपने मकान के आस-पास बाग बगीचे आदि के निमित्त रख सकेगा। गण पर समुदाय का स्वामित्व रहेगा। सब लोग उसमें सामूहिक रूप से कृषि कार्य करेंगे। यद्यपि मध्य में भी समष्टिगत कृषि व्यवस्था लागू की गयी थी, तथापि वहाँ यह बाध बन प्रयोग तथा दमन के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश जी ऐसे माधनों के विरोधी हैं। इसलिए उन्होंने समष्टिगत कृषि को समाजवाद का द्वितीय चरण निर्धारित किया है। नयी कृषि बस्तियों के लिए वे प्रारम्भ से ही समष्टिगत कृषि का समर्थन करते हैं।

उद्योगों के सम्बन्ध में जयप्रकाश जी की धारणा थी कि बड़े-बड़े उद्योगों का प्रबन्ध गण या राज्य की सरकारों के हाथ में रहना चाहिए। इसमें व्यापार-मत्ता के प्रतिनिधियों को सभी स्तरों पर अपनी बातें रखने का अवसर मिलना चाहिए। तब उद्योगों का सगठन उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं के हाथ में रहना चाहिए। इनमें राज्य का हस्तक्षेप सहकारी संस्थाओं के निम्न के लब्ध-रहित व शक्ति निमित्त करने तक ही सीमित रहना चाहिए।

अत्यधिक प्रभावित हुए थे। अतएव उन्होंने मार्क्स के समाजवादी विचारों की व्याख्या भारतीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में की और भारत में उन्हें क्रियान्वयन हेतु गांधीवादी माधनों को अपनाया। स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर वे भारतीय समाजवादी दल को मुद्दब करके उसके हाथ में राजनीतिक सत्ता आ सकने की कामना करते थे ताकि वह दल अपनी समाजवादी नीतियों, कार्यक्रमों आदि के द्वारा भारत में उनकी धारणा को समाजवादी व्यवस्था स्थापित कर सकने में सफल हो सके। प्रथम महानिर्वाचनों में समाजवादी दल को कोई आशाजनक सफलता नहीं मिली थी। इसके पश्चात् प्रजा समाजवादी दल की स्थापना हो जाने पर भी विविध समाजवादी गुटों में एकता नहीं रह सकी। साम्यवादियों से जयप्रकाश जी निरन्तर आशंकित रहते थे क्योंकि उन्हें साम्यवादियों की देश निष्ठा पर संदेह बना रहा। इस तथा चीन में एव अन्यत्र भी साम्यवादियों ने मार्क्स के विचारों को जिस प्रकार तोड़-मरोड़ कर व्याख्यात तथा कार्यान्वित किया था, उससे जयप्रकाश जी साम्यवादी अधिनायकवादी प्रवृत्ति के कठोर विरोधी बन गये।

इस प्रकार उनके राजनीतिक जीवन में क्रान्ति शोधक के रूप में निरन्तर अनेक मोड़ तथा परिवर्तन आते रहे। 18 वर्ष की उम्र में ही वे गांधी जी के अमह्योग आन्दोलन में देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता के कार्य में सम्मिलित हो गये थे। इसके पश्चात् मन् 1922 से मन् 1929 के अपने अमेरिका के प्रवास काल में अध्ययन के माध्यम से वे कट्टर मार्क्सवादी बन गये। भारत में वे एक मार्क्सवादी के रूप में वापस आये तो शीघ्र ही मविनय अवज्ञा आन्दोलन में सम्मिलित हो गये। इसके बाद मन् 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल के, प्रमुख संस्थापकों तथा कार्यकर्त्ताओं के रूप में कार्य करते हुए भारत के साम्यवादी दल को भी अपने दल में प्रविष्ट कराने के निमित्त उन्होंने अनेक साधियों के विरोध के विपरीत उत्साह दर्शाया। परन्तु इसका उन्हें बहुत दुःखद अनुभव हुआ और कालान्तर में साम्यवादियों का दल ने अवग करवा दिया गया, क्योंकि भारतीय साम्यवादी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के पक्षपाती न होकर सांविध्यत मध्य के निर्देशन में कार्य करते थे। जयप्रकाश जी का विश्वास साम्यवादियों की भाँति हिमात्मक माधनों द्वारा मार्क्सवाद का कार्यान्वयन करने में नहीं था। अतएव वे लोकतान्त्रिक विधियों में समाजवाद की स्थापना पर विश्वास करने लगे थे। उनका मत था कि रुम में स्टालिन ने भारी भूलें की थीं। चर्चों में हिटलर की शक्ति मुद्दब होने के लिए स्टालिन तथा साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को दोषी ठहराते थे। उनका विश्वास था कि क्रेमलिन के निर्देशन में कार्य करने वाले विभिन्न देशों के साम्यवादी गलत मार्गों पर चलते रहे हैं। वे अपने

में जयप्रकाश जी ने इस निर्णय की सूचना अपने माधियों को देते हुए जो पत्र उन्होंने लिखा था उनमें उन्होंने बताया कि विश्व के साम्यवादियों ने किस प्रकार मार्क्सवाद को तोड़ा-मरोड़ा है और जो व्यवस्थायें वन-प्रयोग द्वारा स्थापित की गयी हैं, उनके अन्तर्गत समाकथित जनलोकतन्त्रों के नाम पर या तो अल्प मूल्यों को या बहु-मूल्यों के ऊपर अधिनायकवाद स्थापित किया गया है या बहु-मूल्यों को या अल्पमूल्यों के ऊपर। ये व्यवस्थायें नागरिकों की लोकतन्त्री स्वतन्त्रताओं का पूर्ण निर्याद करती हैं। इनमें जो माघन अपनाये जाते रहे हैं वे नैतिकता-विहीन हैं। समाजवादी आदर्शों के विपरीत हैं और मरकियावेलीवादी हैं। जयप्रकाश जी ने पूछा कि क्या एनियार्ड देगो के समाजवादी विचारों तथा कार्यक्रमों में भी भेद रखा है। मानव के मन्दर्भ में जयप्रकाश जी ने गांधीवादी आदर्शों तथा लक्ष्यों को मरुदा को स्वीकार करते हुए मार्क्सवादी भौतिकता में युक्त समाजवादी आदर्शों को अनुगमन समझा है। उनके अनुसार गांधीवादी विचारधारा से तीन बातों का समाजवादी आन्दोलन में अपनाना होगा—नैतिक मूल्यों पर जोर, सत्याग्रह का प्रयोग और राजनैतिक एवं आर्थिक विकेंद्रिकरण का मिथान्त।

जयप्रकाश जी ने लिखा है कि स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व तथा शान्ति ये शब्द हैं बिना उन्हें लोकतान्त्रिक समाजवाद की ओर आकृष्ट किया था, किन्तु तब अनुभव किया कि इन आदर्शों की प्राप्ति लोकतान्त्रिक समाजवाद के अन्तर्गत सकती है। अतएव समाजवाद को सर्वोदय के उच्चतर आदर्शों में परिणत करना आवश्यक है। इस हेतु जयप्रकाश जी ने सत्ताहीन पथ पर यात्रा करने का दृष्टि के निश्चय किया। जयप्रकाश जी यह भी मानते थे कि कम करने से पूर्व जो कुछ करना चाहिए और आत्मा की झुड़ि होंगी उपवास से। ऐसा वह पता जो में मार्ग चुके थे। अतः उन्होंने 22 जून मन् 1952 को पूना में इसरीग शिवालय अंशगन प्रारम्भ कर दिया और इस अवसर से उनकी यह प्रेरणा मिली कि मार्क्स की शिक्षाओं पर आधारित समाजवाद की धारणा में भौतिकवादी तथा समाजवादी मार्माजिक एवं मानवीय जीवन के नैतिकतावादी मूल्यों की उपेक्षा नहीं है। यह धारणा भ्रामक है कि मनुष्य एकदम पदार्थ ही है। वास्तव में मनुष्य के चेतना की है और मानव में मार्माजिकता का विकास, समाज-सेवा, स्नाय, सत्यता की समानता आदि गुणों का अभ्युदय चेतना का फल है। मार्क्स की यह दृष्टि थी कि उसने चेतना तथा पदार्थ के मध्य भेद नहीं किया और यह मान लिया कि चेतना को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार पदार्थ को। अतः मार्क्स की दृष्टि मनुष्यों की उपेक्षा करते रहे और मार्क्स की प्राप्ति के लिए आवश्यक

[illegible]

समाजवादी विचारों को प्रसारित करने के लिए समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे प्रयास किए हैं।

में जयप्रकाश जी ने इस निर्णय की सूचना अपने माधियों को देते हुए जो पत्र उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने बताया कि विश्व के माध्यवादियों ने किम प्रकार मार्क्सवाद को तोड़ा-मरोड़ा है और जो व्यवस्थायें बल-प्रयोग द्वारा स्थापन की गयी हैं, उनके अन्तर्गत तत्वावस्थित जनलोचनश्रो के नाम पर या तो अल्प-मध्यको या बहु-मध्यको के ऊपर अधिनायकवाद स्थापित किया गया है या बहु-मध्यको या अल्पमध्यको के ऊपर। ये व्यवस्थायें नागरिकों की लोकतन्त्री स्वतन्त्रताओं का पूर्ण निषेध करती हैं। इनमें जो माधन अपनाये जाते रहे हैं वे नैतिकता-विहीन हैं। ये गांधीवादी आदर्शों के विपरीत हैं और मैकियावेलीवादी हैं। जयप्रकाश जी ने यूरोपीय तथा एशियाई देशों के समाजवादी विचारों तथा कार्यक्रमों में भी भेद बताया है। भारत के मन्दर्भ में जयप्रकाश जी ने गांधीवादी आदर्शों तथा लक्ष्यों को महत्ता को स्वीकार करते हुए मार्क्सवादो भौतिकता से युक्त समाजवादी आदर्शों को अनुपयुक्त समझा है। उनके अनुसार गांधीवादी विचारधारा से तीन बातों को समाजवादी आन्दोलन में अपनाना होगा—नैतिक मूल्यों पर जोर, सत्याग्रह का तरीका और राजनीतिक एवं आर्थिक विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त।

जयप्रकाश जी ने लिखा है कि स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व तथा शांति वे आदर्श हैं जिन्होंने उन्हें लोकतान्त्रिक समाजवाद की ओर आकृष्ट किया था, किन्तु उन्होंने अनुभव किया कि इन आदर्शों की प्राप्ति लोकतान्त्रिक समाजवाद के अन्तर्गत हो सकती है। अतएव समाजवाद की सर्वोदय के उच्चतर आदर्शों में परिणत करना आवश्यक है। इस हेतु जयप्रकाश जी ने सत्ताहीन पथ पर यात्रा करने की दृष्टि में निश्चय किया। जयप्रकाश जी यह भी मानते थे कि कर्म करने से पूर्व आत्मा शुद्ध करनी चाहिए और आत्मा की शुद्धि होगी उपवास में। ऐसा वह गांधी जी में सीख चुके थे। अतः उन्होंने 22 जून सन् 1952 को पूना में इकरीस दिनों का अनशन प्रारम्भ कर दिया और इस अनशन में उन्होंने यह प्रेरणा मिली कि मार्क्स की शिक्षाओं पर आधारित समाजवाद की धारणा में भौतिकवादी तत्त्व की प्रधानता सामाजिक एवं मानवीय जीवन के नैतिकतावादी मूल्यों की उपेक्षा करती है। यह धारणा भ्रामक है कि मनुष्य एकदम पदार्थ ही है। वास्तव में मनुष्य में चेतना भी है और मानव में सामाजिकता का विकास, समाज-सेवा, त्याग, स्वतन्त्रता की समानता आदि गुणों का अन्तर्मुख चेतना का फल है। मार्क्स की भूल यही थी कि उसने चेतना तथा पदार्थ के मध्य भेद नहीं किया और यह मान लिया कि चेतना को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार पदार्थ को। अतः मार्क्सवादी नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करते रहे और साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों

सर्वोदय धारणार्थ विद्यमान हैं, परन्तु वे अन्त तक राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए ही कार्यरत रहे, जब उनके कार्यकलाप "राजनैतिक" माने जा सकने लगे। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के केवल नवमस 6 माह बाद उनकी हत्या कर दी गयी। यह अवधि भारत में भीषण साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक अशांति का काल था। गांधी जी शक्ति या दलित राजनीति के विरोधी थे। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ समय पूर्व उन्होंने घोषणा की थी कि स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर कांग्रेस को लोक सेवक सभा में परिणत कर दिया जायेगा। इसका अभिप्राय यही था कि स्वतन्त्र भारत में कांग्रेस एक दल के रूप में राजनीतिक सत्ता का आकांक्षी न रहे। परन्तु गांधी जी के अन्य सहयोगी दलगत "शक्ति की राजनीति" में प्रविष्ट हो चुके थे। शीघ्र ही गांधी जी की मृत्यु हो जाने पर उनके सर्वोदयी समाज के विचारों को कार्य रूप प्रदान करने का दायित्व उनके किसी कर्मठ अनुयायी को मभासना था। यह दायित्व आचार्य विनोबा भावे ने अपने ऊपर लिया।

सर्वोदय आन्दोलन के अन्तर्गत विनोबा जी ने भूदान, ग्रामदान तथा सम्पत्ति-दान के कार्यक्रम अपनाये और जब जयप्रकाश जी इस आन्दोलन की ओर आकृष्ट हुए तो प्रारम्भ में उन्हें विनोबा जी की ऐसी अहिंसात्मक सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति की मरुतता पर सन्देह था, परन्तु धीरे-धीरे उनकी आशातीत उपलब्धियों का देखकर जयप्रकाश जी सर्वोदय आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ता बन गये। विनोबा जी के भूदान आन्दोलन को जयप्रकाश जी एक ऐसे क्रान्ति का नाम देते हैं जिसके उद्देश्य अधिक भूमि की मालिकों ने कुछ अंश लेकर भूमिहीनों के मध्य उसका वितरण करना था और ग्रामदान का उद्देश्य सम्पूर्ण ग्राम की भूमि का सामूहिक उपयोग तथा उपयोग था। इसी क्रम सम्पत्ति दान आन्दोलन के अन्तर्गत सम्पत्ति के विषय में कहा गया जो गांधी जी की धारणा के "प्रग्याम" सिद्धान्त का कार्यान्वयन था। जयप्रकाश जी ने कहा कि "भूदान आन्दोलन ने केवल भूमि समस्या का ही समाधान नहीं होगा, बल्कि अनेक सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हो जायेगा। भूदान से जीवन में सुधार और नैतिक पुनर्स्थापना होगी। इसमें आधारभूत समस्या का भी समाधान हो जायेगा।" इस प्रकार सर्वोदय आन्दोलन ने भूमि व्यवस्था के समाजवादी विवरण तथा स्वामित्व के निमित्त एक अहिंसात्मक क्रान्ति का सूत्रपात किया जबकि अन्य समाजवादी देशों में इस प्रकार की व्यवस्थाएँ बल प्रयोग, दमन या बानुनों के माध्यम से स्थापित की जाती रही थी। सर्वोदय की यह गांधीवादी कार्यशैली समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की प्रारम्भिक उपलब्धि थी। जयप्रकाश जी इससे अवश्य प्रभावित हुए और उन्हें विश्वास हो गया कि

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

[illegible][illegible][illegible]

உயிர்

[illegible]

परन्तु मानव में स्वशासन की प्रवृत्ति अपने ही लिए रही है और वह अन्यो में भी इस प्रवृत्ति के अस्तित्व को नहीं देखता। इस कारण लोकतन्त्र को एक चुनौती का सामना करना पड़ा। जिसदिन मानव यह अनुभव करने लग जायेगा कि प्रत्येक भुक्त्य की स्वशासन की नैसर्गिक कामना का सम्मान किया जाना चाहिए, उस दिन

की देन है।
की बढ़ावा
है। एशिया के देश आर्थिक दृष्टि में अधिक पिछड़े होने के कारण यहाँ लोकतन्त्र की समस्या अधिक जटिल हो गयी है। यहाँ अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में अधिक समानता तथा शांति का अन्त करने का दावा किया है, परन्तु वे व्यवस्थाएँ लोक-तन्त्र का विकल्प नहीं हो सकती। जयप्रकाश जी की धारणा यह है कि एशिया के देशों में लोकतन्त्र की उपलब्धि के निमित्त आर्थिक समृद्धि से पूर्व आर्थिक समानता जना आवश्यक है न कि इसके विपरीत जैसा कि पाश्चात्य देशों में हुआ था और जहाँ उन्हें डेढ़ दो सौ वर्षों का समय लग गया। उत्पादन वृद्धि पर अधिक बल देना आर्थिक लोकतन्त्र नहीं आ सकता। आवश्यकता इस बात की है कि सामान्य। उपरान्त केन्द्रीय स्तर तक स्वशासी समस्याओं की स्थापना की जानी चाहिए और लोकतन्त्र के कार्यान्वयन में कृषि तथा उद्योगों में मजदूरों का काम करने वाले तथा शिक्षार्थी उत्पादकों को प्रमुख भाग लेना चाहिए। निम्नलिखित हमें पाश्चात्य की लोकतन्त्रीय परम्पराओं की पूर्णतः उपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए परन्तु यह भी सही बात है कि उन्हें परम्पराओं की ध्येयता है और हम उनका अनुसरण करें।

लोकतन्त्र के सम्बन्ध में जयप्रकाश जी के कुछ मौलिक विचार हैं। 1959 के एक लेख "भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना" में 1959 के वर्ष में जयप्रकाश जी का मत है कि पाश्चात्य राज्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा नए व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत राज्य की ध्येयता का एक समाजवादी ढंग में स्थापना है। यह व्यवस्था अर्थशास्त्रिक अथवा समाज की समस्याओं के दृष्टिकोण से स्थापना है। ऐसी राज्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत लोकतन्त्र का अर्थ है—विचार अभिव्यक्ति, समुदाय निर्माण तथा जनता की भागीदारी—विधि के दायित्व की मूर्धा—केवल राजनीतिक संदर्भ में लोकतन्त्र का अर्थ है लोकतन्त्र के विविध क्षेत्रों में। पाश्चात्य लोकतन्त्र मही अर्थ में जनता की भागीदारी का अर्थ है जनता का, जनता में से उत्पन्न कुछ ध्येय न होकर जनता के अर्थ में जनता के एक प्रकार के व्यंग्यपूर्ण शासन है जिसमें जनता का अर्थ

[illegible][illegible]

समाजवाद का मार्ग अपनाया है जो उन देशों के लिए हितकारी सिद्ध नहीं हो सकता। भारत में कुछ लोकतन्त्रीय परम्पराएँ ब्रिटिश उदारवाद से और कुछ ग्रिंटन समाजवाद से अपनायी हैं। ये केन्द्रीय स्तर पर लोकतन्त्र के लिए सहायक मिश्र हो सकती हैं परन्तु केन्द्रीकरण लोकतन्त्र का शत्रु है। भारत अपनी प्राचीन विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्रीय परम्पराओं में अधिक सामान्वित हो सकता है। भारत में ग्रामीण शासन के निमित्त जो पचायती व्यवस्था अति प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसका प्रसार करके लोकतन्त्र को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यह धारणा जयप्रकाश जी के विचारों से अपनायी गयी और देश के प्राचीन परम्पराओं की महत्ता को समझते हुए आधुनिक के सन्दर्भ में उनके विकास तथा प्रसार की उपादेयता को उन्होंने महत्वपूर्ण तथा लाभकारी सिद्ध होने की धारणा व्यक्त की है।

जयप्रकाश जी ने भारत की वर्तमान राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण के निमित्त राष्ट्रीय सामुदायिक जीवन तथा राज्य व्यवस्थाओं एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के आदर्शों को समझने तथा अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्राचीन भारत में धर्म की धारणा, वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक एवं सामुदायिक जीवन की संरचना, विविध प्रकार की राज्य व्यवस्थाओं तथा श्रेणी व्यवस्थाओं के गुणों को समझते हुए आधुनिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में उन्हें अपनाने का परामर्श दिया है। उनकी धारणा यह है कि प्राचीन भारत की सामुदायिक राज्य व्यवस्था ही उस भागीदार लोकतन्त्र की प्रत्यानुभूति कर सकती है जो हमारा आदर्श है और जो प्रत्येक लोकतन्त्रवादी का आदर्श होना चाहिए।

शोष प्रथा पर आधारित संसदीय लोकतन्त्र का विरोध

वर्तमान समय में पश्चिम के देशों से संसदीय लोकतन्त्रों की परम्परा का प्रसार सर्वत्र होता आ रहा है चाहे वे ब्रिटेन के आदर्शात्मक संसदीय शासन पद्धति वाले लोकतन्त्र हों अथवा अमेरिकी आदर्श की मध्यमस्थ शासन प्रणाली वाले लोकतन्त्र। मन्त्री स्थानों पर राजनीतिक दल-बन्धियों का विकास हुआ है। इन लोकतन्त्रों के संचालन तथा कार्यान्वयन में अनेक कमियाँ हैं, जिनसे इनके मूल्य को भी मलीमाँसि परिचित है। परन्तु वे इसलिए इसकी समाप्ति नहीं चाहते कि एक ठो इसका कोई उत्तमतर विकल्प उन्हें नहीं सूझता, दूसरे इसके दोष प्रमाण्य नहीं हैं, प्रत्युत उनका निराकरण हो सकता है। परन्तु जयप्रकाश जी इन लोकतन्त्रों में भारी कमियाँ देखते हैं जो उन्हें सही धर्म में लोकतन्त्र नहीं सिद्ध कर सकती। प्रथमतः इन लोकतन्त्रों का आधार मतदान है जो समाज के आर्थिक स्वरूप को न रखकर उसे आर्थिक बना देता है और सामुदायिकता

[illegible]

यहां हो आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी गहनता राज्य सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए और वह भी तब जब कि यह देख लिया जाय कि पंचायत बनने साधनों से बनने सामुदायिक दायित्व निभा रही है और कर्मों की पूर्ति के लिए साधन पर्याप्त है। समाज-सेवियों की दायों में व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि समूहों में राना चाहिए और बढ़ी जाकर केवल प्रचार कार्यों में नहीं लगना चाहिए बल्कि किसानों को रचनात्मक निर्देश देने चाहिए कि वे किन प्रकार सामुदायिक विचार तथा कल्याण का कार्य कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत के उच्चतर स्तर पर बलकृतराय मेहता अध्यक्षन दल द्वारा दिये गये संस्था 'पंचायत समिति' एक क्षेत्रीय समुदाय के रूप में प्रभावशाली गौणमण्डलिक समुदाय का निर्माण करेगी। ग्राम पंचायत के भाति ही पंचायत समिति के संघटन, कार्य तथा दायित्वों के विषय में जयप्रकाश जी ने अपने लिखित कृताव दिये हैं जो उनको निर्देशी तथा समुदायगत लोकतन्त्र की धारणा पर आधारित है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामुदायिक स्वरूप को बनाये रखने की धारणा व्यक्त करते हुए जयप्रकाश जी कहते हैं कि पंचायत समिति का निर्माण इन पंचायतों के सदस्य नहीं करेंगे बल्कि समय रूप में ग्राम पंचायत करेगी। संघटन समिति ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेगी न कि ग्राम पंचायत के समूहों का। चूंकि स्वयं ग्राम पंचायत समूहों के रूप में ग्राम के समस्त जनसमूह का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का आधार व्यक्तिगत मत व हाकर सामुदायिक होगा। इसी प्रकार जिला परिषदें जिले की समस्त पंचायत समिति द्वारा और प्रांतीय सभा जिला परिषदों द्वारा और राष्ट्रीय लोक-सभा प्रांतीय सभाओं के द्वारा नियुक्त की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों की प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के मध्य धार्मिक एकता बनी जाए और साथ ही उच्चस्तरीय मस्यौयें अपने से निम्नस्तरीय प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी न कि वहां की जनता के व्यक्तिगत मत-रतियों का।

इन विभिन्न स्तरीय संस्थाओं के कार्य के संबंध में जय प्रकाश जी का मुख्य है कि ग्रामस्तर पर कार्य-पालिका सम्बन्धी कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा कराये दिये जायेंगे जो ग्राम सभा द्वारा हनी हेतु निर्वाचित की जाती है। ग्राम सभा के द्वारा की समस्त प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य सभा के सदस्यों से से छोटे गये सदस्यों की समितियों के द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे। ये विभिन्न समितियां सब संस्था के अधिकार क्षेत्र में आने वाले

उने उने मन्त्र होकर जानेगे । जयप्रकाश जो लोकतन्त्र की सहायता के लिए निम्न स्तरीय सामुदायिक मन्त्रिमंडलों की शक्तियों का अधिकारिक विकेंद्रीकरण करने की योजना को बहुत बड़े हैं । उनके मत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रारम्भ में यह परिणाम हो सकता है कि वे मन्त्रिमंडल शक्तियों का अनुचित उपयोग न करें बल्कि दुर्योग न करें । परन्तु जब उन्हें उत्तरदायित्वों को छोड़ने का दायित्व मिलेगा तो स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें इन्हें मोलने में मजबूर होंगे तो यह समस्या कायान्तर में स्वरूप लेनी जायेगी । विकेंद्रीकरण के निमित्त जयप्रकाश जो पुनर्गठन, ग्राह्य, कराचार कर समूहों, समाज सेवा में, नियोजन आदि के अधिकारिक माध्यमों में विकेंद्रीकरण के पक्ष में हैं । इस भारी योजना को शान्ति रात न तो कार्यान्विष्ट किया जा सकता है और न ऐसा शक्ति होगा । अतः धन, धन, इन दिनों में विकसित किया जा सकता है ।

जयप्रकाश जी का मत है कि बिना परिपक्व स्तर तक के विस्तारीय मण्डलों के मन्त्रिमंडल निर्वाचन होने तथा ग्राम पंचायतों में दायित्व आधार पर निर्वाचन न होने कारण इन निर्वाचनों में राजनीतिक दलों का खाना अवाञ्छनीय है । लोक या तथा राज्य विधान मन्त्रिमंडलों के लिए जहाँ निर्वाचनों में दलबन्दी सक्रिय होती है, दलों को चाहिए कि वे बिनास्तर तक की सामुदायिक मन्त्रिमंडलों के स्वरूप में विद्यमान रहने से अपने को प्रयुक्त रहें । दलों को प्रथम में ऐसा समझौता करना चाहिए कि वे इन निर्वाचनों के निमित्त इन सामुदायिक मन्त्रिमंडलों में नहीं पसीटेंगे । लोकमता तथा राज्यविधान मन्त्रिमंडलों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में लड़े होने वाले प्रत्याशियों का राजनीतिक दलों द्वारा ध्यान नहीं किया जाना चाहिए प्रत्युत यह कार्य स्वयं मतदाता करें । इसके निमित्त प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मतदान केन्द्रों के अनुसार एकत्र होकर अपने प्रतिनिधियों का चयन करें । फिर ये प्रतिनिधि सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के एक केन्द्र पर निर्धारित दिनांकों एक सम्मेलन में एकत्र हो और वहाँ पर प्रत्याशियों के नाम प्रस्तावित करें । प्रस्तावित प्रत्याशियों में से जिन्हें समस्त प्रतिनिधियों के निर्धारित प्रतिशत मत प्राप्त हो जाय, उन्हें प्रत्याधी माना जाय । इसमें पूर्व राजनीतिक दल निष्क्रिय रहें । तत्पश्चात् दल उक्त प्रत्याशियों में से ही अपने प्रत्याधी निश्चित करें और उनके पक्ष में प्रचार करें । दलों के केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा लाये गये प्रत्याशी वास्तव में किसी निर्वाचन क्षेत्र की जनता के अपने प्रतिनिधि नहीं हो सकते । इस दशा द्वारा दलबन्दी के एक भारी दोष का निराकरण हो सकता है । जयप्रकाश जी की उपर्युक्त धारणायें उनके मस्तिष्क के निर्दली लोकतन्त्र की धारणा के

क 1824 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

क 1824 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

क 1824 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

क 1824 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

क 1824 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

क 1824 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

क 1824 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

क 1824 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

पंचायती राज व्यवस्था निम्न स्तर में स्वराज्य की स्थापना की दिशा में एक स्वतन्त्र योग्य कदम है। इन योजना का उन्होंने इन आधार पर विशेष महत्व दिया है कि इसका उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में स्थानीय जनता को भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। इन भावीद्वारा लोकतन्त्र के निमित्त और निम्नतम स्थानीय स्तरों की जनता का लोकतन्त्र का वास्तविक उल्लेख की दिशा में यह प्रस्ताव कदम है। पंचायती राज की मजबूती के लिए जयप्रकाश जी ने कुछ परिस्थितियों के निर्माण के सुझाव भी दिये हैं जो गरीबों में इस प्रकार हैं।

1-लोकतन्त्र के लिए जन जिज्ञा के कार्यक्रमों को प्रभावी तथा सक्रिय बनाना। कुछ कार्य समाज सेवाओं, निर्दलीय भावना में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, दलों में नियुक्त सरकारी कामचारियों एवं विभिन्न प्रकार के समाज सेवा संगठनों के द्वारा किया जा सकता है। ग्रामों में पुस्तकालय, मस्जिदों, मस्जिदों, शिक्षा संस्थानों आदि के माध्यम से भी यह कार्य कराया जा सकता है। विभिन्न संगठनों को जन जिज्ञा के सम्बन्ध में प्रोत्साहन देना, साहित्य का सृजन करना, सर्वेक्षण आदि के कार्यों में भी लगे रहना चाहिए।

2-पंचायती संस्थाओं दलबन्दी में मुक्त रहे। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व दलबन्दी के आधार पर इन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के निमित्त अपने प्रयासों सके करें और न ही इनमें निर्वाचित प्रतिनिधियों से कोई दलीय कार्य करायें। इन संस्थाओं तथा उनके प्रतिनिधियों के ऊपर दलों का किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहना चाहिए, प्रत्युत ये पूर्णतया जनता के नियन्त्रण में रहे। दलों के कार्यकर्ता संघनिष्ठ कार्यों के प्रतिरिक्त अन्य कार्यों में पंचायतों को मुक्त रहने दें।

3-पंचायती संस्थाओं के सम्बन्ध में शक्तियों का विकेंद्रीकरण वास्तविक होना चाहिए, न कि कोरा कामजी या दिखावे मात्र का। राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में इन संस्थाओं की उपादेयता तथा दक्षता पर विश्वास रखें, न कि संदेह से दृष्टि से उन्हें प्रकुशल समझें। जब तक इन संस्थाओं के ऊपर विश्वास रख कर उन्हें पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जायेंगे, तब तक यह मान लेना कि वे प्रमुक्त दलितों को कुशलतापूर्वक नहीं सम्पन्न करेंगे, भ्रामक है। प्रारम्भ में गलतियाँ भी हो सकती हैं और प्रकुशलता भी रह सकती है, परन्तु इनसे यह निष्कर्ष निकालना कि पंचायतें उन दायित्वों को सम्पन्न नहीं कर सकती अतः उन्हें अधिक शक्तियों का हस्तांतरण नहीं किया जाना चाहिए एक निराधार तर्क है। पंचायती का तो यही एक मत है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नयी

निमित्त वे जनता के सम्मुख पर ही निर्भर रहेंगे। इनका प्रभाव यह होगा कि दोनों ही समस्त जनता को अपने सामुदायिक मामलों के कार्यन्विधन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भागीदार लोकतन्त्र का यही मार है। सामुदायिक शिक्षण तथा अनुनिर्माण की यह दृष्टिकोण आवश्यकता है।

3. पंचायती राज के मध्य कार्यन्विधन के निमित्त एक और नूतन मुद्दाय प्रकाश को भी यह है कि पंचायत राज के दैनिक सञ्चालन को दलगत आधार पर होने सम्भाव्यता या मोहरसाही निर्देशानुसारे के अर्थात् नहीं रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार का कार्य विभाजन द्वारा इन समस्याओं की व्यवस्था करना होना चाहिए। तत्पश्चात् नियम तथा विनियम बनाने का कार्य मन्त्रालयों तथा निर्देशानुसारे के साथ में नग्न कर एक निष्पक्ष आयोग को दे दिया जाना चाहिए। जयप्रकाश जयप्रकाश जी पंचायती राज के निमित्त एक स्वायत्ततामी निगम व्यवस्था की स्थापना गद्दश धारणा व्यक्त करते हैं यद्यपि उन्होंने निगम के स्तर पर आयोग मन्द का प्रयोग किया है।

पंचायती राज्य की व्यवस्था भागीदार लोकतन्त्र के सम्बन्ध में जयप्रकाश जी के विचारों से बहुत समीचीन रहती है। वे इन समस्याओं को जिलास्तर तक ही सीमित नहीं रखना चाहते प्रशुभ उच्चतर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी इनमें शामिल चाहते हैं। उनके निर्दली लोकतन्त्र तथा भागीदार लोकतन्त्र सम्बन्धी विचार एवम् विचारों की ओर संकेत करते हैं। जयप्रकाश जी पंचायती राज के उन आलोचकों में महमति नहीं रखते जो ग्रामों की जनता की अज्ञानता, शालनिक ज्ञान की अभावता तथा विच्छेदन के कारण पंचायती को अधिक लोकतान्त्रिक अधिकार देने के विरुद्ध बातें कहते हैं। जयप्रकाश जी की दृष्टि में वे आलोचक वैसे ही हैं जैसे स्वतन्त्रता पूर्व के ब्रिटिश आलोचक थे जो भारत की स्वायत्ततामी अधिकार देने में ऐसे ही बहाने किया करते थे। इन आलोचकों को जयप्रकाशजी का उत्तर है कि 'उत्तम शासन स्वायत्त शासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता'। वे उन आलोचकों के भी विरुद्ध हैं जो ग्रामीण जनता की रूढ़िवादिता तथा वहाँ कुछ परम्परागत कुछ विचित्र वर्गों के अस्तित्व को पंचायती लोकतन्त्र की प्रगतिवादिता के निमित्त अनुपयुक्त समझते हैं। जयप्रकाशजी का मत है कि ऐसे तत्वों के अस्तित्व के आधार पर ही ग्रामों की जनता को लोकतान्त्रिक अधिकारों से वंचित रखना अवाञ्छनीय होगा। समाज शिक्षा के कार्यक्रमों द्वारा इन तत्वों को दबाया जा सकता है। गलती करके सीखने का अवसर ग्रामीण जन-समूहों को दिया जाना चाहिए। बिना स्वायत्ततामी अधिकार दिये लोकतन्त्र का विकास तथा प्रसार

बराबर घूमते रहें हैं और उनकी समस्याओं से जूझते रहे हैं क्योंकि उनकी विचारधारा अभ्ययन मात्र ही नहीं है बल्कि उनके विचारों के पीछे एक क्रांतिकारी की उत्कट साधना भी है। यही कारण है जिसके चलते जयप्रकाश जी की विचारधारा कहीं एक जगह, पर आकर रुकी नहीं, बल्कि बराबर आगे बढ़ती चली गयी।

सन् 1969 तक जयप्रकाश जी का दृढ़ विश्वास हो गया कि देश की समस्याओं का निदान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति न लायी जाये, उस समाज की नींव नहीं पड़ सकती जिसका सपना के परने राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ से देख रहे थे। मध्य और क्रांति का मार्ग ऐतिहासिक ही मानते हैं और देशवासियों को व्यापक क्रांति के लिए आह्वान किया। सन् 1969 से सन् 1975 के मध्य में जयप्रकाश जी के मध्य चिन्तन में राष्ट्रीय विकास दृष्टि और अन्त में सम्पूर्ण क्रांति का नारा दिया। सम्पूर्ण क्रांति को नरेन्द्र का अर्थ—समाज में आमूल परिवर्तन है। इसके लिये ग्राम में लेकर देश में राजधानी तक लोक समितियों के निर्माण पर जोर दिया है जो सरकार के राज कर्तारों पर कड़ी दृष्टि रहे। उनके अनुसार विधान मण्डल एवं मंसूब के प्रशासियों के चयन में जनता का हाथ हो और जनता को अपने इन गदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार हो। सम्पूर्ण क्रांति के माध्यम से ही निर्धनता और गरीबी का अन्त होगा और मनुष्य मनुष्य के मध्य समता के आधार पर सम्बन्ध स्थापित होंगे।

सुम्पान

इस प्रकार जयप्रकाश जी के सम्पूर्ण राजनीतिक विचारों में बोसारी समाज की ऐतिहासिक शक्तियों और संघर्षों का तथा सामाजिक कुष्टा और सामाजिक क्रांतियों का विश्लेषण है। उनके चिन्तन के उत्तरोत्तर विस्तार में राजनैतिक संघर्ष, समाजवादी सिद्धान्त, गांधी जी का सांप्रदायिक और आचार्य विरोधी आंदोलन का सामाजिक, महत्त्वपूर्ण स्थान है। जयप्रकाश जी की चिन्तना प्रारम्भ से ही गम्भीर और गहन विषयों—समाज रचना, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, समाजवाद आदि के प्रति रहती है। जयप्रकाश जी की वैचारिक व्याप्ति भी विशाल है। जयप्रकाश जी का चिन्तन मौलिक और क्रांतिकारी तथा परिवर्तन और प्रगतिशील है। उनकी वैचारिक शक्ति भारत और विश्व के महान् विचारों की दृष्टि में सधम और सामर्थ्यपूर्ण है। वैचारिक सधमता और साधर्म्य, जन-प्रास जी के परम्परापूर्ण और ऐतिहासिक जीवन के निमृत्त है।

[illegible]

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740

एक विख्यात वकील और महान् देशभक्त थे जिन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा में कोई कसर नहीं रखी। प्रारम्भ में उन्हें घर पर ही सुयोग्य शिक्षकों द्वारा निश्चित किया गया। बाल्यावस्था में ही जवाहर लाल जी को अत्यधिक प्रसन्नता सन् 1904 में इस को जापान द्वारा पराजित करने से हुई। इस घटना ने उनके हृदय में भारत राष्ट्र की स्वतन्त्रता के सपने भर दिये। अब राष्ट्रीय विचार उनके मानस में भरने लगे और यूरोप के पंजे से भारत तथा एशिया की मुक्ति से वह व्यथित रहने लगे।

15 वर्ष की आयु में जवाहरलाल हैरो में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गये। दो वर्ष बाद ही वे कैम्ब्रिज चले गये। उन्होंने रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को अपने पाठ्य विषय के रूप में चुना। इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रति भी उनकी गहरी रुचि रही। कैम्ब्रिज की पढ़ाई के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन किया और सन् 1912 में वे "इनर टेम्पल" से बैरिस्टर बने। इंग्लैंड के अपने छावास काल में वे बस-भग के फलस्वरूप भारत में पैदा हुई गरमियों में रुचि लेते रहे।

भारत लौटने के बाद जवाहर लाल नेहरू जी ने वकालत प्रारम्भ की। लेकिन शीघ्र ही कानून के क्षेत्र में नीरसता और घुटन का अनुभव करते हुए वे राजनीतिक सरगमियों की ओर बढ़ चले। सन् 1912 में लाहौर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। सम्पन्न वे लोकमान्य तिलक और श्रीमती एन बीसेन्ट के नेतृत्व में गठित दोनों शुद्ध छात्रन मीलों के सदस्य बन गये। सन् 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय उनके जीवन में एक इतिहासी मोड़ आया। महात्मा गांधी जी से सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ जो घण्टे चल कर इस रूप में फलीभूत हुई कि महात्मा जी ने जवाहर लाल जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और यह भी भविष्यवाणी कर दी कि "मेरे उत्तराधिकारी जवाहरलाल मेरी ही जाया में बोलेंगे।" बाल्य में इन दो महापुरुषों के मिलन का इतिहास की घटनाओं पर बड़ा ही विलक्षण प्रभाव पड़ा। सन् 1917 में ही उनका विवाह कमला नील से हुआ। उनके एक सन्तान अम्बर दूई, इन्दिरा प्रियदर्शिनी, जो भारत की प्रधानमंत्री पद पर रह चुकी है। राष्ट्रीय ध्वज इन में समस्त नेहरू परिवार ने प्रत्यक्ष भाग लिया। कमला नील ने पति के जीवन के प्रत्येक सुख दुख में पूरा-पूरा भाग लिया। सन् 1930 में बम्बई कोवारी से दूरों में उनका देहान्त हो गया। जवाहरलाल जी तब जेल में थे, लेकिन अपनी पत्नी के

बाद किया। समस्त नगर के पराधीन लोगों के मुक्ति आन्दोलन के विभिन्न प्रस्ताव के रूप में भी उन्हें मान्यता मिली। राष्ट्रीय नवजागरण को उनका विरोधदान, अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के प्रति जागरूक उत्पन्न करना, और यह प्रमाणित करना कि राजनीतिक क्रान्ति के माध्यम, निश्चय ही साम्यिक क्रान्ति भी हो सकती है। उन्होंने घोषणा की कि "समाजवाद के बिना वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं हो सकती" और अपने इस विचार का उन्होंने कांग्रेस के सन् 1936 के लगभग अधिवेशन में विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया, जब वे दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कांग्रेस के अधिवेशन के रूप में उन्होंने उन विनाश अभियानों का सफाया करने के लिये भारत सरकार अधिनियम सन् 1935 के अधीन निर्वाचनों में कांग्रेस की अधिकार प्रान्तों में विजय प्राप्त हुई।

नेहरू जी ने सोवियान्त्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रत्येक आन्दोलन का समर्थन किया। यूरोप में नार्सीवाद के जाल, इथोपिया पर इटली के आक्रमण, स्पेन के गृहयुद्ध, चीन पर जापान के आक्रमण और गणतन्त्रों की फासी गठरे से मुक्त कराने में गणतन्त्रों की असफलता ने नेहरू जी को बहुत उन्मत्त किया। सोवियान्त्रिक उद्देश्यों के प्रति अपनी एकात्मकता प्रदर्शित करने के लिए वे लगे पड़े।

द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने पर पण्डित जी ने चाहा था कि भारत भी फासीवाद के विश्व युद्ध संघर्ष में भाग ले। लेकिन तत्कालीन भारत सरकार ने मित्रराष्ट्रीय छिविर में भारत को घसीटने के कारण उस संघर्ष में भारतीय जनता को कोई मार्गिक तथा सम्मानपूर्ण योगदान नहीं करने दिया। भारतीयों की मांग थी कि युद्ध काल में उसकी अस्थायी राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हो और ब्रिटिश सरकार स्पष्ट शब्दों से यह घोषणा करे कि युद्ध विराम संधि के पश्चात् भारत को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जायेगी। बाबू सराय ने भारतीय नेताओं से परामर्श लेकर अपना उचित नहीं समझा और यह घोषणा कर दी कि भारत भी युद्ध में सम्मिलित है। विदेशी घासन के इस दुष्कार्य ने भारतीयों में आक्रोश की जोरदार लहर पैदा कर दी और प्रान्तों के कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने अविलम्ब त्यागपत्र दे दिये।

यह राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नया मोड़ आया और 8 अगस्त सन् 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 'भारत छोड़ो' का ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके तत्काल बाद ही महात्मा गांधी सहित कांग्रेस कार्य-

राष्ट्र किया। समस्त मन्त्र के पराधीन लोगों के मुक्ति आन्दोलन के विविध प्रस्ताव के रूप में भी उन्हें मान्यता मिली। राष्ट्रीय नवचेतना को उनका विशेष योगदान, अन्तराष्ट्रीय एकात्मिक के प्रति जागृति उत्पन्न करना, और यह आभास कराना था कि राजनीतिक क्रान्ति के माध्यम, निश्चय ही आर्थिक क्रान्ति भी होनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि "समाजवाद के बिना आधुनिक स्वतन्त्रता नहीं हो सकती" और अपने इस विचार का उन्होंने कांग्रेस के सन् 1936 के सत्रावधि अधिवेशन में बिस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। जब वे दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कांग्रेस के अधिवेशन के रूप में उन्होंने उन विनाश अभियानों का संचालन कराया जिनके चलते भारत सरकार अधिनियम सन् 1933 के अधीन हुए निर्वाचनों में कांग्रेस की अधिकांश प्रान्तों में विजय प्राप्त हुई।

नेहरू जी ने लोकतान्त्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रत्येक आन्दोलन का समर्थन किया। यूरोप में नازیवाद के जाल, इथोपिया पर इटली के आक्रमण, स्पेन के गृहयुद्ध, चीन पर जापान के आक्रमण और मध्यता को फासीवादी पतले से मुक्त कराने में गणतन्त्रों की असफलता ने नेहरू जी को बहुत उद्विग्न किया। लोकतान्त्रिक उद्देश्यों के प्रति अपनी एकात्मकता प्रदर्शित करने के लिए वे स्पेन गये।

द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने पर पण्डित जी ने चाहा था कि भारत भी फासीवाद के विरुद्ध विश्व संघर्ष में भाग ले। लेकिन तत्कालीन भारत सरकार ने मित्र राष्ट्रीय विधिर में भारत को घसीटने के कारण उस संघर्ष में भारतीय जनता को कोई मार्थक तथा सम्मानपूर्ण योगदान नहीं करने दिया। भारतीयों की माग थी कि युद्ध काल में उसकी अस्थायी राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हो और ब्रिटिश सरकार स्पष्ट शब्दों से यह घोषणा करे कि युद्ध विराम संधि के पश्चात् भारत को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जायेगी। वायसराय ने भारतीय नेताओं से परामर्श एक करना उचित नहीं समझा और यह घोषणा कर दी कि भारत भी युद्ध में सम्मिलित है। विदेशी शासन के इस दुष्कार्य ने भारतीयों में आक्रोश की जोरदार लहर पैदा कर दी और प्रान्तों के कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने अविलम्ब त्यागपत्र दे दिये।

मित्र राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नया मोड़ आया और ॥ अगस्त सन् 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 'भारत छोड़ो' का ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके तत्काल बाद ही महरमा गाँधी सहित कांग्रेस कार्य-

समस्तार्थी विवर्त का स्वरूप

[illegible]

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

[illegible]

— १५५ —

[illegible][illegible]

पर ही सद्भावना के प्रतीक रूप में भारत ने राष्ट्र मण्डल का सदस्य बने रहने का निश्चय किया और इस प्रकार इस संस्था के स्वरूप में ही परिवर्तन ला दिया।

नेहरू जी प्रधानमंत्री के साथ-साथ वैदेशिक मंत्री भी रहे और इस रूप में अपने 17 वर्षों के कार्यकाल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को स्वरूप देने में उन्होंने पुरजोर भूमिका धरा की।

नवम्बर मन् 1962 में साम्यवादी चीन ने पञ्चाशीत के सिद्धान्तों का उत्खपन करके भारत पर जो घाक्रमण किया, उससे पण्डित जी को अत्यन्त ही आघात पहुँचा। इसके बाद तो वह देश को प्रत्येक रूप में जागृत करने के लिए जुट गए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि शक्ति में पूर्ण घाम्या रखते हुए भी भारत को सैनिक दृष्टि से एक सक्षम एवं सशक्त राष्ट्र बनाना चाहिए। नेहरू जी देश के निर्माण में अथक परिश्रम से जुटे रहें। भारत राष्ट्र की एकता और सुदृढ़ता के लिए उनके प्रयास कभी धीमे नहीं पड़े। राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न तारों को एक मण्डित सामाजिक ढाँचे में लाने के लिए वे अनवरत संघर्ष करते रहे। दुर्भाग्यवश भारत को उनका कुशल नेतृत्व और अधिक समय तक बड़ा नहीं था। बुधवार, 27 मई मन् 1964, को उनको महान जीवन दीप बुझ गया।

पण्डित नेहरू एक महान् देशभक्त, कर्मठ राजनेता, और शान्तिपूत ही नहीं बरन् एक बुद्धिमान और युगदृष्टा पुरुष थे जिन्हें साहित्य, दर्शन, प्रकृति में अद्भुत प्रेम था। अपने जीवन काल में अनेक ग्रन्थों की रचना की जो निम्नलिखित हैं।

रचनाएँ :—

- 1—Soviet Russia (सोवियत संघ)
- 2—Letters from Father to the Daughter (पिता के पत्र पुत्री के नाम)
- 3—Autobiography (आत्मकथा)
- 4—Eighteen Months in India (भारत में अठारह महीने)
- 5—The Unit of India (भारत की एकता)
- 6—The Discovery of India (भारत की खोज)
- 7—Glimpses of World History (विश्व इतिहास की झलक)
- 8—Independence and After (स्वतन्त्रता और उसके बाद)

मार्क्स का विश्वास है कि यह सम्भव नहीं होगा कि नूतने कोई इन बात का प्रयोग करे कि नूतने का मार्गदर्शक होना चाहिए। मैं यह भी ध्यात रखता हूँ कि मार्क्सवादी साम्यवाद का अर्थ है कि नूतन का अर्थ है। मेरा विश्वास है कि मार्क्सवादी मार्गदर्शक नहीं किया जा सकता है।"

नेहरू का मार्क्सवाद की ओर सबसे पहले ध्यान देने योग्य है क्योंकि यह इतिहास और सामाजिक व्यवस्था के समस्याओं का अध्ययन करने की वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत करता है। नेहरू जो नूतनवाद की निम्न भी प्रारम्भ में एक व्यक्ति मार्क्सवादी दृष्टि में ही हैं। उन्होंने मार्क्स के इन विचारों में गहरी प्रतिक्रिया की कि नूतनवाद में ही बड़े व्यवस्था और बड़े मध्यम का जन्म हुआ है तथा समता की बात पर समाजवादियों बड़े ध्यान देने योग्य स्थिति कर सका है। उन्होंने मार्क्स की इन धारणा का भी समर्थन किया कि एक नूतनवादी समाज में सच्चा लोकतन्त्र नहीं पनप सकता, सच्चा धार्मिक मार्क्सवाद, उस राष्ट्रवाद और प्रजापंथीय मध्यम का जनक भी नूतनवाद ही है। नेहरू जो ने यह भी स्वीकार किया कि नूतनवादी साम्यवाद अभी भी पनपने की ओर बढ़ रहा है क्योंकि यह 20वीं शताब्दी की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। नेहरू जो का इस प्रकार का मार्क्सवादी सामाजिक विचार द्वितीय विश्वयुद्ध तक बना रहा।

लेकिन बाद में नेहरू की चिन्तन में परिवर्तन आया। उनका आलोचनात्मक मरिचक मार्क्सवाद या साम्यवाद की मर्यादता के प्रति विद्रोह कर बैठा। मार्क्स के वाक्य उनके लिए ईश्वर वाक्य नहीं बन सके। सोवियत संघ में हिंसा का जो जगमग प्रदर्शन हुआ, उससे पंडित जी के मन और मस्तिष्क को बड़ा धक्का पहुँचा। सोवियत संघ में मानव जीवन को जिस प्रकार कठोर शिकजे में पकड़ दिया गया, उसे नेहरू जी का लोकतान्त्रिक हृदय सहन नहीं कर सका। नूतन साम्यवाद के वास्तविक विरोधियों पर तथा विरोध के सन्देह मात्र हो जाने से लोगो पर जो धरपाचार किये गये, उनसे मानवतावादी नेहरू का हृदय तिल-मिल उठा। इन सब बातों की नेहरू जी के मन और मस्तिष्क में एक गहरी प्रतिक्रिया हुई और वे मार्क्सवाद-साम्यवाद के प्रभाव से मुक्त होते चले गये। साम्यवादी दर्शन की इतिहास की व्याख्या के प्रति उनका आकर्षण बना रहा, सोवियत-संघ की महान् उपलब्धियों का उन्होंने सम्मान किया। लेकिन साम्यवादियों की मर्यादता, हिंसात्मक और रक्त तथा क्रान्तिप्रियता उन्हें कभी नहीं भायी। पंडित जी ने लिखा है, "मेरी जड़ें सम्भवतः प्राथमिक रूप से उन्नीसवीं

[illegible]

कहात था ।

[illegible]

सर्वोदय संघी मंदिर भूमि पर मानववादादी विचार परंपरा का इवेनग प्रति

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

। ५३

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनस्य निवेदनं ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 धनुर्धरं शूराग्रं सज्जनं शूरोत्तमम् ॥
 अर्जुनं द्रुपदं भीमार्जुनं तथा ॥
 नकुलं सुहृत्कुलं विप्रेन्द्रमुदात्मनः ॥
 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुतः ॥
 मामकाः पाण्डवश्चैव त्रैलोक्यमहामनाः ॥
 संजय उवाच ॥ दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 धनुर्धरं शूराग्रं सज्जनं शूरोत्तमम् ॥
 अर्जुनं द्रुपदं भीमार्जुनं तथा ॥
 नकुलं सुहृत्कुलं विप्रेन्द्रमुदात्मनः ॥
 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुतः ॥
 मामकाः पाण्डवश्चैव त्रैलोक्यमहामनाः ॥

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ

संस्कृति का धारण नहीं करना चाहिए। हिन्दू राष्ट्रवाद पर मुस्लिम राष्ट्रवाद धैर्यवान् नहीं है। केवल भारतीय राष्ट्रवाद का अस्तित्व है, जिसमें धर्मवाद का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने इन सम्बन्ध में एक बार यहाँ तक कह दिया कि यदि राष्ट्रीयता धर्म पर आधारित है, तो भारत में दो नहीं बल्कि अनेक राष्ट्र हैं।

भारत में नेहरू जी में राष्ट्रवाद के बीज का आरोपण उनकी प्रारम्भिक दृष्टि में ही हो गया था। ब्रिटेन में पढ़ते समय देश में चल रहे राष्ट्रीय आन्दोलन और ब्रिटिश साम्राज्य के दमन के समाचारों से उनका हृदय उद्वेलित हो उठा था। विदेशों में दूर महान् देशमन्त्रियों की कहानियाँ पढ़ कर उनके हृदय में भारत की स्वाधीनता के लिए कुछ कर गुजरने की प्रबल उत्कण्ठा बार-बार गूँथी होती थी। आयरिश स्वातन्त्र्य संग्राम ने भी उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ी थी। इन विभिन्न प्रभावों के कारण यह स्वाभाविक था कि पढ़ित नेहरू राष्ट्रीय स्वाधीनता के संपर्क में कूद पड़ते। उनके हृदय की राष्ट्रवाद की तीव्र और सर्वोत्तम अभिव्यक्ति उस वक्तव्य में व्यक्त हुई जो उन्होंने 17 मई, सन् 1922 को अपने विरुद्ध एक अभियोग की सुनवाई के समय न्यायालय में दिया। इसका श्राव्य निम्न है :—

“हम स्वतन्त्रता के लिए, अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए और अपने विरासत की स्वतन्त्रता के लिए, लड़ रहे हैं। हम किसी राष्ट्र अथवा जाति का कोई धर्म नहीं पढ़ना चाहते। हम दूसरों पर कोई प्रभुत्व जमाना नहीं चाहते। लेकिन हमें अपने देश में पूर्णरूप से स्वतन्त्र रहना चाहिए। . .

“मैं पुनः स्वेच्छा से और महर्षि जेल जाऊंगा। वास्तव में जेल हमारे लिए एक स्वर्ग बन गयी है और जब से हमारे पुण्यात्मा और प्यारे नेता को जेल में डाला गया है तब से तो जेल हमारे लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान बन गयी है। . .

“मुझे अपने सौभाग्य पर आश्चर्य है। स्वधीनता संग्राम में भारत की सेवा करना तो एक भारी सम्मान है ही, परन्तु महत्मा गांधी जैसे नेता की अधीनता में सेवा करना एक विशेष सौभाग्य है। किन्तु यदि किसी भारतीय को अपने प्यारे देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ते लड़ते मौत हो जाये, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है।”

नेहरू जी ने एक मजबूत राष्ट्रवादी के रूप में प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता का समर्थन किया। उन्होंने मिस्र, मोरक्को, इण्डोनेशिया, अल्जीरिया, कांगो आदि देशों की स्वतन्त्रता के लिए हुए राष्ट्रीय आन्दोलनों का स्वागत किया। उन्होंने

भारत ने मनासबादी विचार का इतिहास

घरने देश को, कांग्रेस को, और सम्पूर्ण मानव समाज को एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया। उनके प्रतिनिधित्व में ही कांग्रेस ने सन् 1927 में मद्रास अधिवेशन में अखिले द्वारा भारतीय मनाओं के खीन के विरुद्ध प्रयोग का समर्थन किया। इस सम्बन्ध में जिनाईं रोज का रुढ़न है, 'जवाहरलाल ने ही भारत को यह आभास कराया कि स्वतन्त्रता के लिए भारतीय समर्थ वास्तव में एक वैश्विक समर्थ का भाग था और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक संघ बनाना जा सकता था।' नेहरू जी के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि कांग्रेस ने दस राष्ट्रों की कांग्रेस में घरने प्रतिनिधि भेज कर अपने साम्राज्य विरोधी दृढ़ दृष्टिकोण का परिचय दिया।

नेहरू जी उस और आक्रामक राष्ट्रवाद के विरोधी थे। मत उन्होंने भारतीय गणराज्य की स्थापना ऐसे राष्ट्रवाद के आधार पर की जो सच्चा और स्वस्थ हो तथा जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग देना हो। इस सम्बन्ध में अपनी रचना, "भारत की एकता" में लिखे गये ये शब्द उल्लेखनीय हैं —

"साईं मोसिल ने एक उग्र राष्ट्रवाद के खतरों की ओर संकेत किया है। मैं उनमें पूर्णतया सहमत हूँ। यद्यपि मैं भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन करता हूँ, किन्तु मैं ऐसा एक अच्छे राष्ट्रवाद के आधार पर ही करता हूँ। हम भारत के साथ एक विश्व व्यवस्था में सहर्ष सहयोग देने और एक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए दूसरों के साथ मिल कर एक सीमा तक अपनी राष्ट्रीय सम्प्रभुता का परित्याग करने के लिए भी तैयार हो जायेंगे, परन्तु ऐसा केवल तभी हो सकता है जब विभिन्न राष्ट्र शान्ति और स्वतन्त्रता के आधार पर संगठित हों।"

नेहरू जी ने सदैव इस बात पर बल दिया कि सामूहिक प्रयास द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को दृढ़ किया जाना चाहिए। नेहरू जी के इसी विचारों का समर्थन करने हुए और उन्हें प्रोत्साहन देते हुए महात्मा गांधी ने सन् 1923 में नेहरू को लिखा था —

"मैं तुमसे इस बात में सहमत होने में किंचित् मात्र भी कठिनाई का अनुभव नहीं करता कि तीव्र संचार साधनों और मानव जाति की एकता की बढ़ती हुई चेतना के इन दिनों में हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा राष्ट्रवाद प्रगतिशील अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के साथ अश्विबद्ध नहीं होना चाहिए। संसार के अन्य भागों

जन के भेदभाव न हो, दरिद्र लोगों को भी नुस्ती जीवन व्यतीत करने के सुचित अवसर मिलन हों, राष्ट्रीय धन का न्यायपूर्ण वितरण हो, और वर्गभेद समाप्त हो न दिखने हो तथा मुट्ठी भर निहित लोगो और निरक्षर जनसाधारण के बीच खाई को पाटे जान के निम्नतर प्रसरन किये जाने हो। नेहरू ने लोकतन्त्र के प्रति अपने इन विचारों को भन्ती प्रकार एक बार नहीं बरन् नेहरू बार जनसाधारण, राजनीतिकों और राजनीतिक विचारकों व बुद्धिजीवी वर्ग के सामने प्रकट किया। लोकतन्त्र के सम्बन्ध में नेहरू जी के विचारों को उनके पत्रों में ही व्यक्त किया जा सकता है :—

“मेरे विचार में गणतन्त्र का अर्थ, धनिक प्रकार की सरकार तथा किसी समाजवादी संस्था में कुछ अधिक है। यह आवश्यक रूप से जीवन के नैतिक माप-मानों तथा मान्यताओं की एक योजना है। आप गणतान्त्रिक हैं अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक व्यक्ति अथवा एक वर्ग के रूप में किस प्रकार से आचरण अथवा चिन्तन करते हैं। गणतन्त्र के लिए अनुशासन सहिष्णुता तथा पारस्परिक मुद्दाभावना अत्यन्त आवश्यक है। अपनी स्वतन्त्रता के लिए दूसरों की स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान का भाव होना आवश्यक है। गणतन्त्र में परिवर्तन पारस्परिक विचार-विमर्श तथा समझाने बुझाने से किये जाते हैं, हिंसक उपायों से नहीं। गणतन्त्र का अर्थ यदि कुछ है, तो समानता है, समानता केवल मत देने के अधिकार की ही नहीं, बरन् धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र की भी समानता।

“मैं किसी भी मत, मतांतर अथवा धर्म से जकड़ा हुआ नहीं हूँ, किन्तु मैं मानव के नैतिक आध्यात्मिकता में विश्वास अवश्य करता हूँ। इसको कोई चाहे धर्म बड़े अथवा न कहे। मैं व्यक्ति की सहज गरिमा में विश्वास रखता हूँ। मेरा यह भी विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाना चाहिए। मुझे ऐसे सम-समाज में पूरा विश्वास है जिसमें अधिक भिन्नता न हो। मुझे धनी व्यक्तियों की बेहूदगी और साथ ही निर्धनों की दरिद्रता नहीं भाती।”

इस प्रकार नेहरू जी के विचारों का विश्लेषण किया जाये तो लोकतन्त्र में उनका आद्य “समाज का आत्मानुशासन” था। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, “आप लोकतन्त्र की संकड़ों परिभाषायें दे सकते हैं। किन्तु उसकी एक परिभाषा निश्चित रूप से ही समाज का आत्मानुशासन है। ऊपर से थोपा गया अनुशासन जितना कम होगा, आत्मानुशासन उतना ही अधिक होगा।”

समाज के आत्मानुशासन के विकास के लिए जो ने समुचित शिक्षा की व्यवस्था पर पूरा

उन्होंने शिक्षा के स्तर

[illegible]

धर्म निरपेक्षता सम्बन्धी विचार

नेहरू जी को भारत में विद्यमान फूट और साम्प्रदायिकता से बड़ा कष्ट पड़ चुका था। इस फूट के कारण भारत अपने गौरव को खो बैठा, अतीत को भुला बैठा और अपने महापुरुषों व महान् बौद्धिक प्रतिभा का लाभ उठाने में असमर्थ रहा। इसी भावना से प्रेरित होकर धर्मनिरपेक्षता में अपनी पूर्ण निष्ठा प्रकट की। उनका विचार था कि धर्म निरपेक्षता के मार्ग से ही एकता मुद्दूब हो सकती है और यह उन्हीं के सत्त् परिश्रम का परिणाम था कि संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताते हुए कहा कि धर्मों के प्रति समान आदरभाव तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर है, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो। इसलिए हमें अपने मस्तिष्क में अपनी संस्कृति के इस आवश्यक पक्ष को सदैव ध्यान में रखना चाहिए जिसका आज के भारत में सबसे अधिक महत्व है। हम अपने देश में किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता सहन नहीं करते। हम एक ऐसे स्वतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक धर्म धरवा मठ की पूरी स्वतन्त्रता तथा समान आदर भाव प्राप्त होगा और प्रत्येक नागरिक को समान स्वतन्त्रता तथा समान अवसर की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे धर्म विरोधी या अंधाधुनिक थे या पूर्ण नास्तिक थे। वास्तविकता यह थी कि वे धर्म और ईश्वर में इन शब्दों के सच्चे अर्थों में विश्वास करते थे। मगर और कल्याण के साम्प्रदायिक मूल्यों में उनका गहरा विश्वास था। उनके सम्पूर्ण जीवनदर्शन में वे सभी तत्व उपस्थित थे। नेहरू जी धर्म की इन रूप में अद्वितीय समझ थी कि वे अंधविश्वास पूर्ण प्रथाओं और रीतिरिवाजों से सम्बन्धित रहे। उनका जीवन के अंत में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। अतः धर्म के धार्मिक स्वरूप में उनकी कोई निष्ठा नहीं थी।

“धर्म के सम्बन्ध में अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भारत में क्या धर्म भी धर्म, या कम से कम गमगिरी धर्म, का देवद्वार मुझे प्रत्यक्ष रूप से देता है जो मैंने प्रायः इसकी भावना की है तथा इसकी पूर्णतया नष्ट कर देने का प्रयत्न किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने प्रायः सदैव अंधविश्वास प्रवृत्ति का अन्त प्रदान किया और विवेक हितों को प्रथम दिया है।”

नेहरू जी धर्म की सामाजिक हितों का एक महान् समर्थक थे। उन्होंने कहा है कि यदि धर्म का धारण पूर्ण निष्ठा के साथ किया जाये तो धर्म के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान कर देने की उद्यत रहना है। १९५६ ई.

पण्डित जी ने कहा कि आयोजना जयवा योजना का अभिप्राय केवल यह नहीं है कि हम कुछ कारखाने स्थापित कर लें या कुछ मामलों में उत्पादन में वृद्धि कर लें। कारखानों की स्थापना और उत्पादन में वृद्धि आवश्यक भवश्यक है, लेकिन "कुछ अधिक महत्व के साथ हमें प्राप्त यह करना है जिससे समाज एक विशेष प्रकार के ढाँचे में घोंरे-घोंरे विकसित करे"।

नेहरू जी ने यह विश्वास प्रकट किया कि आयोजना देश में आर्थिक समृद्धि को लायेगा ही, किन्तु लोगों में भावनात्मक जागरूकता भी उत्पन्न करेगा। यह भावनात्मक जागरूकता हमें अपनी समस्याओं को समझने में सहायता देगी। यह जागरूकता हमें अपनी समस्याओं या जनपदों या प्रदेशों की असम-सम समस्याओं को समझने में सहायता देगी। यद्यपि योजना बनाने, इस ढंग से प्रगति करने के प्रश्न को समझने, परखने और इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने आदि को हमें पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। नेहरू जी ने देशवासियों को कहा कि भारत के नव-निर्माण का कार्य एक महान् कार्य है, जिसके लिए केवल हमारे सगठित प्रयासों का ही नहीं, बल्कि उत्साह से भरा प्रयासों की आवश्यकता है। नेहरू जी ने विशाल उद्योगों और बड़े कारखानों की स्थापना की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा था कि "बड़े कारखानों के बिना भारत में भौतिक स्तर पर वास्तविक वृत्त्यायन भव्यता प्रगति नहीं हो सकती। मैं तो यह भी कहूँगा कि बड़े कारखानों तथा इसके परिणामों के बिना हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी स्वतन्त्रता भी बनाये नहीं रख सकते और मेरा मत है कि व्यापक रूप से फैले ग्रामोद्योगों के बिना भारत में लोकव्यवस्था तथा बड़े पैमाने पर रोजगार की व्यवस्था कम से कम घाटे घाटे वाले काफी लम्बे समय तक नहीं हो सकती। प्रश्न यह देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में छोटे उद्योगों का सम्मिलन करने का है।"

इस प्रकार पण्डित जी ने औद्योगीकरण को भारी महत्व दिया है तथापि देश की अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों के महत्व की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने कुटीर उद्योगों के महत्व की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने कुटीर उद्योगों के राष्ट्रीय संरक्षण पर भी पर्याप्त बल दिया। उन्होंने कहा कि एक बड़ी समस्या देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में छोटे और लघु उद्योगों के सम्मिलन करने की है।"

औद्योगिक विकास पर बल देते समय नेहरू जी कृषि के महत्व को नहीं भूलें। उनका विश्वास था कि भारत की औद्योगिक प्रगति अभी सम्भव है जब वह कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बने। केवल कृषि की सम्पन्नता पर ही भारत का औद्योगिक विकास सम्भव है। नेहरू जी ने कृषि के विकास के लिए रोजगार

[illegible]

1. The first, which is the most common, is the use of the word "and" to connect two clauses. This is often done to create a compound sentence, but it can also be used to create a run-on sentence. For example, "The weather was perfect, and we went to the beach." This is a compound sentence. "The weather was perfect, and we went to the beach, and we had a picnic." This is a run-on sentence.

[illegible]

第 1 次 100 元

नूतन दिशा दी। उनका यह योगदान इतिहास में सदैव स्वर्णक्षरो में अंकित रहेगा।

महात्मा गांधी

(1866-1949) महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचन्द गांधी था। 2 अक्टूबर, सन् 1869 को काठियावाड़ में पोरबन्दर नामक स्थान पर एक धार्मिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता सत्यन्त धर्म-परायण और माधु प्रकृति की महिला थी, जिसका गांधी जी के जीवन पर युगान्तकारी प्रभाव पड़ा। गांधी जी की प्रारम्भिक शिक्षा राजकोट में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात् वे कानून की उच्चशिक्षा प्राप्त करने के लिए सन् 1897 में इंग्लैंड गये। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने सरल जीवन व्यतीत किया और बल ज्ञानवादियों के सम्पर्क में आने पर गीता का अनुवाद पढ़ा। भारतीयता के प्रति अपने प्रेम में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी और पश्चिम की अनेक अच्छी बातों को भी उन्होंने सीखा। सन् 1891 में वे भारत लौटे और उन्होंने स्कान्त प्रारम्भ कर दी। सन् 1893 में वे एक गुजराती मुसलमान के मुकद्दमे में पैरवी करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका गये। वहाँ गये वे केवल एक वर्ष के लिए ही, किन्तु रह गये 20 वर्ष। अफ्रीका में उन्होंने उस अस्थायी और अन्याय से देखा, जो वहाँ की गरीब सरकार प्रवासी भारतीयों पर जाति और रंग के नाम पर कर रही थी। गांधी जी ने सन् 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका की गरीब सरकार के विरुद्ध अपना अहिंसात्मक युद्ध लड़ा और सरप्रास का इस्तेमाल प्रयोग किया। गांधी जी ने अफ्रीका का युद्ध "आत्मा की तलवार" में लड़ा और तब तक लड़ा जब तक विजय प्राप्त नहीं हो गयी। दक्षिणी अफ्रीका का संघर्ष अपने आप में तो महत्वपूर्ण था ही, किन्तु भारत में उसमें कहीं बड़े संघर्ष की नैपथ्यी के रूप में इसका महत्व और भी अधिक था। इसने न केवल गांधी को भारत के नेता के रूप में अपनी भूमिका बढ़ा करने की योग्यता प्रदान की परन्तु अहिंसात्मक प्रवृत्ति की तकनीक विकसित करने में भी सहायता दी।

सन् 1914 में भारत लौटने पर वम्बई की जनता तथा कबीन्द्र रविन्द्र नाथ टैगोर ने गांधी जी को "महात्मा" की उपाधि दी और इस प्रकार मोहन दास करमचन्द गांधी से महात्मा गांधी देश की राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे। सन् 1915 से सन् 1948 तक उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए अनेक कार्य किये। अगस्त सन् 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद कांग्रेस में गांधी जी का सर्वोच्च नेतृत्व स्थापित हो गया। रौलेट ऐक्ट और पंजाब में हुए अत्या-

विदेश इतिहास में इनने महान् और विशाल जन-ग्रान्दोलन का नेतृत्व एक व्यक्ति ने कभी नहीं किया था। सन् 1935-36 में राजनीतिक दलों के फलस्वरूप कांग्रेस के प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल बने। परन्तु द्वितीय महा-प्रारम्भ होने पर भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध अंग्रेजों ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। अतः कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्याग पत्र दे दिये और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से सन् 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ किया जिसमें युद्ध विरोधी प्रचार स्थान-स्थान पर प्रसारित गिये किये। गांधी जी की प्रेरणा में 9 अगस्त, सन् 1942 को प्रसिद्ध "भारत छोड़ो ग्रान्दोलन" प्रारम्भ हुआ। इन ग्रान्दोलन ने सम्पूर्ण शासनतन्त्र को हिला दिया। गांधी जी गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने 29 दिनों का ऐतिहासिक उपवास किया। सन् 1944 में उन्हें कारावास से मुक्त किया गया। इस समय जिन्ना नेदुब में "पाकिस्तान ग्रान्दोलन" जोर पकड़े हुए था। गांधी जी ने जिन्ना के पाकिस्तान सम्बन्धी समस्या सुलझाने के लिए बार्ता चलायी जो विफल रही। तब वे "कैबिनेट मिशन" के निर्णयों के अनुरूप मविधान सभा के जो निर्वाचन हुए उनमें गांधी जी के नाम में ही कांग्रेस को निर्वाचन में बहुत भारी बहुमत प्राप्त हुआ। कैबिनेट मिशन की घोषणा के अनुसार सन् 1946 में अन्तरिम सरकार गयी और फिर माउण्टबेटन की भारत विभाजन योजना के अनुसार सन् 1947 में भारतीय स्वाधीनता विधायक पारित हुआ जिसने भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्यों को जन्म दिया। प्रारम्भ में गांधी जी न विभाजन की योजना को विरोध करने हुए घोषणा की थी कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, परन्तु परिस्थितियों के आगे उन्हें विवश होना पड़ा। गांधी जी ने देश को दो विभाजन को आध्यात्मिक विनाश कह कर पुकारा।

स्वाधीनता के पदचातु दोनों देशों में साम्प्रदायिकता की दावात्मि भड़क गयी। गांधी जी ने अपना शेष जीवन साम्प्रदायिकता की इस भयंकर धार को दूर करने में होम दिया। 30 जनवरी, 1948 को एक प्रार्थना सभा में गांधी जी ईश्वर का नाम लिये वे धर्मन्ध नाथुराम गोडसे की गोलीयों से मर गये।

गांधी जी की मृत्यु भी उनके जीवन की भाँति अकारण नहीं गयी। उनको मृत्यु से वे विचार और सिद्धान्त और भी अधिक सजीव तथा प्रभावशाली हो गये, जिनके लिए वे जीवन पर्यन्त लड़े थे। जीवनपर्यन्त वे मुकर्राव व युद्ध की भाँति सत्य और अहिंसा पर दृढ़ रहे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण राजनीतिक और

साध्य तथा साधन के मध्य क्या सम्बन्ध होना चाहिए इस विषय पर विचारकों में मतभेद रहे हैं। इटली का सुप्रसिद्ध व्यावहारिक राजनेता तथा चिन्तक मैरियावेली जो गांधीजी से ठीक 400 वर्ष पूर्वक जन्मा था, इस धारणा के लिए सुझाव है कि साध्य ही साधन का मौचित्य दर्शाता है अर्थात् यदि साध्य वाछनीय है तो उसकी प्राप्ति के लिए जो भी साधन अपनाये जायें, वे मौचित्यपूर्ण होंगे। मूठ, छल, फरेब आदि उसकी कूटनीति के साधन हैं। इस सिद्धान्त का अनुगमन साम्यवादियों तथा कामीवादियों ने किया, परन्तु गांधीजी ने इस धारणा का कठोर विरोध किया है। उनके विचार से यदि साधन पवित्र नहीं है, तो साध्य भी पवित्र नहीं हो सकता। वे दोनों को एक दूसरे से घनिष्ठ तथा सम्बद्ध मानते हैं। केवल साध्य को पवित्रता ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसकी प्राप्ति के लिए अपनाये जाने वाले साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। साधन तथा साध्य बीज तथा पौधे की भाँति एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं। हिंसात्मक साधनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला साध्य चाहे कितना ही नैतिक प्रवृत्ति का हो वह जालान्तर में भ्रष्ट हो जायेगा। हिंसा प्रतिहिंसा की जन्म देती है। इन-साधनों धार्मिक नहीं रह सकती। इतिहास इस तथ्य का साक्ष्य है कि हिंसा तथा वचनमयी धार्मिक स्थापित उत्तम उद्देश्य पर आधारित व्यवस्थाएँ कभी स्वयंसे नहीं रह पायी हैं। अतएव गांधीजी ने निरन्तर साधनों की शुद्धता तथा अनुगमन का उचित ध्यान रखा है, यद्यपि वे साध्य को शीघ्र स्थान नहीं देना चाहते। उनका मत था कि दोनों के मध्य अभिन्न सम्बन्ध है, अतः हमारे साधन ऐन नहीं होना चाहिये कि वे साध्य के नैतिक स्वरूप से बिम्बुमय चिन्मय हो जायें। उनका विश्वास है कि साधन हींचा ही साध्य भी होगा। हम प्रकार साधनों को 'वचनमयी' बना देंगे। नैतिक मार्गवादी से साक्षित है। अतः गांधीजी की साधनमयी विचारधारा इस प्रकार है।

गांधीजी ने हिन्दू धर्म शास्त्रों में विदित पाँच अनुष्ठानों को नैतिक साधनों के रूप में अपनाया है। साधनों को 'वचनमयी' बना देने का साधन ही है। उसे इन पाँच नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित करने का उद्देश्य है—

- (1) श्रम (2) अहिंसा (3) अस्तेय (4) अपरिग्रह और (5) अहिंसा

इस प्रकार वे इन पाँच आधारों पर साधनों को 'वचनमयी' बना देने का उद्देश्य रखते हैं। इन पाँच आधारों पर साधनों को 'वचनमयी' बना देने का उद्देश्य है—

नैतिक साधनों के रूप में अपनाया है। साधनों को 'वचनमयी' बना देने का साधन ही है। उसे इन पाँच नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित करने का उद्देश्य है—

महाभारत के अष्टादश स्कंध

महाभारत के अष्टादश स्कंध

महाभारत के अष्टादश स्कंध

महाभारत के अष्टादश स्कंध

बो छोटी-बड़ी घटनाओं उनके साथ घटों, उन सबने उन्हें कुछ न कुछ नये विचार करने की प्रेरणा दी। यतः गांधीजी के विचारों का सर्वप्रथम स्रोत उनका व्यक्तिगत जीवन है। यह उनकी आत्मकथा से स्पष्ट होता है।

दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने वहाँ की सरकार की रंगभेद नीति से दुखी होकर जो सत्याग्रह आन्दोलन चलाया और इसमें उन्हें जो सफलता प्राप्त हुई, वह उनके राजनीतिक जीवन में प्रविष्ट होने तथा सक्रिय राजनीति में अपने कार्यक्रम को आबहारिक रूप प्रदान करने की प्रेरणा स्वीत सिद्ध हुई।

भारत में आकर जब से स्वतन्त्रता आन्दोलन में प्रविष्ट हुए, तो इसका नेतृत्व करने के लिए उन्हें तत्कालीन स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रमुख सेनानी तिलक तथा गोखले के विचारों से प्रेरणा मिली। इस तथ्य को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। वे गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जहाँ गान्धि, विनम्रता, तथा अहिंसात्मक कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत हुई वहाँ वे गोखले के शिष्य बने रहे, और जब उन्होंने जन आन्दोलन प्रारम्भ किये तो तिलक की समीक्षिणी अपनायी। यतः भारत की राजनीतिक दायता तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन उनके राजनीतिक विचारों का मुख्य स्रोत है।

गांधी जी के विचारों के अन्य स्रोतों के अन्तर्गत उनका विदेशों में भ्रमण, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, अनेक विदेशी चिन्तकों के विचार, जिनका उन्होंने गूढ़ अध्ययन किया था, विभिन्न प्रकार की वादवात्य राजनीतिक विचारधाराएँ जो उनके युग में प्रचलित थीं, यथा पूँजावाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, साम्यवाद आदि आते हैं।

गांधी जी के विचारों का सबसे बड़ा स्रोत भारत की समाजसौन्दर्य है। देश के कोने-कोने में भ्रमण करके और ग्राम-ग्राम में जाकर भारत की करोड़ों जनता का जो प्रत्यक्षदर्शी ज्ञान गांधी जी ने प्राप्त किया था, वह संभवतः उनकी व्यक्तियों के किसी भी महान्तम नेता को प्राप्त हो सकता। अन्तर्गत गांधी जी ने ग्राम-स्वराज्य की जो धारणाएँ व्यक्त की हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है। गांधी जी भारतीय ग्राम जीवन की धारणा थे। देश में ब्रिटिश शासकों के विषय भारत की आधुनिक तथा प्रगतिमूलक व्यवस्था की थी और सामाजिक जीवन में भी सुधार आती जा रही थी और देश की अधिकांश जनता के समक्ष ब्रिटिश शासन, अर्थव्यवस्था आदि के कारण जो बुरियाँ आ चुकी थीं, उन सबके निराकरण

[illegible][illegible][illegible][illegible]

नमो, राम राम रामि । गणेश जी मे दो बिरबुद्धो के उपासको को स्वर्ग देना पाते
मरुतर्पणीय राजनीति के एक बलवत् दैव, वे भी गणेश जी के विचारी के
कीर्ति है ।

सर्वप्रथम, गणपति जी के विचार भले ही आदर्शवादी हैं, वरदान के बारे में, प्रार्थना के बारे में।

यह विचार है। यह उनके विचारों के साथ एक गहरी बरत घटका है। परन्तु
उन लोगों ने उनके विचारों को बदला दी, उन लोगों ने अपने विचारों को
गुणों का रंग गहरी घटकाया, उन्हें गहरी किया, उनमें संगीतमय, प्रति-

॥ अतः सप्तमः उक्तः पदार्थः अतः सप्तमः उक्तः पदार्थः अतः सप्तमः उक्तः पदार्थः
 ॥ अतः सप्तमः उक्तः पदार्थः अतः सप्तमः उक्तः पदार्थः अतः सप्तमः उक्तः पदार्थः
 ॥ अतः सप्तमः उक्तः पदार्थः अतः सप्तमः उक्तः पदार्थः अतः सप्तमः उक्तः पदार्थः

ከፊት ለፊት ለከፊት—ከፊት ለከፊት ቀንታለሁ

[illegible]

राजनैतिक दर्शन को प्रतिपादक नहीं है। प्रसुत गांधी जो ने पर्याय राज्यों का विवेचन करके उनकी कमियों को बताना है और विशेषतया भारत के सुन्दर में प्रतिपादक राज्य को न्याय का चित्र माना है। इस दृष्टि में गांधी जो पर्याय राज्यों के वर्तमान स्वरूप का विरोध करने हुए राज्य के भावी स्वरूप का चित्र खींचते हैं, जो पाश्चात्य देशों के कुछ चिन्तकों की कल्पना की भाँति का स्वयं को प्रादर्श राज्य कहा जा सकता है।

मौलिक अराजकतावाद

सामान्यतया राज्य के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण अराजकतावादी है। नैदान्स्टाय की भाँति दार्शनिक अराजकतावादियों की ध्वनी में रखा जाता। दान्स्टाय, बाकुनिन, बागोदकिन और यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स की परम्परा गांधी जी भी निवर्तमान राज्य व्यवस्था के कटु आलोचकों में से हैं। वे राज्य को मानव की दुर्बलताओं की उपज मानते हैं। मार्क्स व एंजिल्स ने अपने देश के राज्यों को एक वर्ग संगठन माना था, जिनका उद्देश्य एक वर्ग द्वारा दूसरे का शोषण करना था। गांधी जी ने राज्य को वर्ग संगठन न कहकर "हिंसा का शरीर व संगठित रूप" कहा है। राज्य वस्तुतः हिंसक संगठन है, तथा संप्रति हिंसा का ही रूप है और गांधी जी के विचार से जहाँ भी हिंसा है, भय है, वहाँ राज्य है ही। वह स्वयं कहते हैं "राज्य धनीभूत एवं संप्रति रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति की आत्मा होती है, किन्तु धूर्ति राज्य एक आत्माहीन पदार्थ है, उसे कभी हिंसा से विरक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसी के कारण ऐसे राज्य के घोचरय को ऐतिहासिक, नैतिक तथा आर्थिक किसी भी आधार पर स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उनके मत से ऐसा राज्य "आत्माविहीन राज्य के रूप में जो एक केन्द्रीकृत संगठन के रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। वह मनुष्य की वैयक्तिकता का दमन करके उसके विकास के मार्ग को अवरोध देता है जो मानव जाति को बड़ा आघात पहुँचायेगा। वह पाशविक बल पर आधारित रहने हुए अपना अस्तित्व बनाये रखता है। उसकी बल-प्रयत्नी सशक्त मानव स्वतन्त्रता के मार्ग की सबसे बड़ी अवरोध की शक्ति है। इसके कारण वह सर्व साध्य बन जाता है और व्यक्ति को अपना साधन बनाता है। गांधी जी के विचार से व्यक्ति की आत्मानुभूति साध्य है और राज्य इस उद्देश्य का साधन नहीं है। गांधी जी ने लिखा है, "मेरे लिए राजनीतिक सत्ता नाश्वर्य नहीं है परन्तु वह मानव की उत्थति के प्रत्येक क्षेत्र में एक साधन मात्र है। एक आदर्श नमान में न कोई राज्य होना और न राजनीतिक सत्ता"। इस दृष्टि से गांधी जी

सत्ता द्वारा ऐसी व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता के अभाव में न कोई नासक होगा न क्षामित। यह व्यवस्था एक प्रकार के प्रबुद्ध धराजकतावाद की गो होनी। गांधी जी के अनुसार ऐसा आदर्श राज्य वह समाज है जो अहिंसा पर आधारित है, जिनमें छोटे-छोटे जन-समूह ग्रामों में निवास करते हैं और उनके संगठन तथा शान्तिपूर्ण अस्तित्व की मुख्य शर्त ऐच्छिक सहयोग की होती है। इन छोटे-छोटे स्वशासित जन-समूहों के श्रमिक संगठनों द्वारा क्षेत्रीय, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर संपादक व्यवस्थाओं निमित्त होंगी, जिनका आधार ऐच्छिक सहयोग होगा।

सा राज्य स्वयं साध्य न होकर व्यक्ति के जीवन के विविध मूर्तों में उसे पूर्ण स्वाम्य प्रदान करने का साधन होगा। राज्य स्वयं सम्प्रभु न होगा, बरन् मुक्त शक्ति सम्पूर्ण जनता में निहित रहेगी। राज्य सामाजिक जीवन के संचालन का नियमन के लिए जिन कानूनों की व्यवस्था करेगा, यदि वे क नन तथा व्यवस्थाओं जनता की नैतिक भावनाओं के विरुद्ध हों, तो नागरिकों को उनका विरोध करने का न केवल अधिकार प्राप्त रहेगा, अपितु ऐसा करना उनका कर्तव्य होगा। एतन्तु ऐसा विरोध पूर्णतया अहिंसात्मक होना चाहिए। अन्यथा हिंसात्मक धराजकता फैलने से और अधिक अव्यवस्था आ जायेगी। इस प्रकार गांधी जी न तो परम्परागत धराजकतावाद के समर्थक हैं और न परम्परागत राज्य के। वे धराजकतावादियों की इस धारणा को मानते हैं कि "धराजकता व्यवस्था का अभाव नहीं अपितु शक्ति का अभाव है।" शुद्ध धराजकता स्वयं राज्य का अभाव नहीं है। प्रत्युत वह एक ऐसा अवस्थित समाज है जिसका सदृश तथा संगठन उसके सदस्यों के ऐच्छिक सहयोग से किया जाता है और जिनके अंतर्गत अहिंसा की भावना निरन्तर बनी रहती है। गांधी जी धोरो की इस उक्ति को मानते हैं कि बड़ी सरकार सर्वोत्तम है जो नूनानिन्तुन धामन करती है। गांधी जी के रामराज्य का आदर्श ऐसा नैतिक राज्य है जिसका प्रत्येक नागरिक उच्च नैतिक मूल्य के विरहित हो चुका है और उसका स्वयं ही धरने साधन-साधन या साधन-साधन पर धन-नियन्त्रण है कि किसी भी पक्षी या सह नागरिक के 'हृदय' का उगार होने पहुँचने का भय नहीं है। उसमें प्रत्येक नागरिक धर्म और धर्म-मन्त्र-मन्त्र धरने धन्तर नियन्त्रण रखता है, किसी बाध्य धामन या अधिकार के धन न उर धन-साधन नियन्त्रित करना नहीं पड़ता, न उसकी कोई साधन-साधन है।

सरकार

गांधी जी जिस आदर्श राम राज्य की कल्पना करते हैं वह एक 'शुद्ध सामाजिक व्यवस्था' है जिसकी आधारभूत धारणा 'अहिंसा' है।

गांधी जी जिन रामराज्य की कल्पना करते हैं उसके अन्तर्गत जैसे लोकतन्त्र की धारणा उनके मन में थी उनके विषय में उन्होंने कहा है कि लोकतन्त्र के विषय में मेरी कल्पना यह है कि उसमें सर्वाधिक सजितमान व्यक्ति को जो भवसर प्राप्त होने है, वे निर्वन्ततम व्यक्ति को भी सुख हों। हिंसात्मक राज्य में ऐसा कभी नहीं होता। गांधी जी के मत में नियतमान पाश्चात् राज्य व्यवस्थाएँ अपने हिंसात्मक स्वरूप के कारण लोकतन्त्र नहीं हैं। वे घोषण पर आधारित हैं जो हिंसा का रूप है, उनमें न धार्मिक समानता है, न न्याय। उनमें असत्य प्रचार होते रहते हैं जो हिंसा के ही रूप हैं। आदर्श स्थिति में सर्वजनहिताय समाज की व्यवस्था चला दी जानी चाहिये न कि बहुजनहिताय बहुजन सुखाय।

ग्राम स्वराज्य

पाश्चात्य लोकतन्त्रों की आलोचना करने के उपरान्त गांधी जी अपनी धारणा के लोकतन्त्र का भारतीय परिस्थितियों के सम्दर्भ में विवरण देने हैं। गांधी जी की धारणा का आदर्श राम राज्य है। राम राज्य गणतन्त्रों की संघात्मक व्यवस्था है जिसमें निम्नतम स्तर पर प्रत्येक ग्रामीण जन-समूह एक स्वायत्त गांधी इकाई का निर्माण करेगा। यह विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था है। लोकतन्त्र का केन्द्रीकरण की धारणाओं में परस्पर अन्तर्विरोध है। गांधी जी ने एक बार लिखा था, "केन्द्र में बैठे बीस व्यक्ति लोकतन्त्र की कार्यान्विति नहीं कर सकते। लोकतन्त्र का कार्यान्वयन सीधे से प्रत्येक ग्राम के लोगों के द्वारा किया जायेगा। इसी व्यवस्था में ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति जन-समूह के सार्वजनिक विषयों के प्रबन्ध में सक्रिय भाग लेगा। वास्तविक स्वराज्य छोड़े से जन नेताओं के द्वारा राजनीतिक सत्ता के प्रयोग से नहीं मिलता, भले ही वे जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुने गये हों"। गांधी जी की धारणा में लोकतन्त्री शासन संगठन पंचायती राज की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत शासन की मूलभूत इकाई एक ग्राम-

व्यवस्थाएँ
व्यवस्था-
सहयोग
व्यापक सहयोग होगा न कि कानूनी सत्ता, क्योंकि लोकतन्त्र की भावना को कानून
सदृश बाह्य साधन के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। वह ही जनता का
अन्तरात्मा से आ सकती है और सहयोग की भावना ऐसे लोकतन्त्र का मुख्य
स्रोत है। गांधी जी की धारणा के लोकतन्त्र का संगठन निम्नतम ग्रामस्तर से
उच्चतम राष्ट्रीय स्तर तक एक सांख्यिक उच्चोच्च क्रम की शासन संस्थाओं में

[illegible]

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

1. የግንባታ ስራዎች ለማጠናቀቅ ማስፈጸም

[illegible]

1. የጥቅም ሲሆን ለሰውነት ጥቅም

1. Երբ որ Երվանդ Բ. թագաւորն ի իւր ժամանակն
 2. Երվանդ Բ. թագաւորն ի իւր ժամանակն
 3. Երվանդ Բ. թագաւորն ի իւր ժամանակն
 4. Երվանդ Բ. թագաւորն ի իւր ժամանակն
 5. Երվանդ Բ. թագաւորն ի իւր ժամանակն
 6. Երվանդ Բ. թագաւորն ի իւր ժամանակն
 7. Երվանդ Բ. թագաւորն ի իւր ժամանակն
 8. Երվանդ Բ. թագաւորն ի իւր ժամանակն
 9. Երվանդ Բ. թագաւորն ի իւր ժամանակն
 10. Երվանդ Բ. թագաւորն ի իւր ժամանակն

अभिप्राय स्वराज्य की प्राप्ति है न कि मात्र मताधिकार सदृश कुछ सुविधाओं की प्राप्ति। बिना स्वराज्य की प्राप्ति के किसी जन-समूह के मानव अपने कष्टों का निवारण नहीं कर सकते और जब तक मानवों के कष्टों का निवारण नहीं हो जाता, तब तक वे आत्म-विकास नहीं कर सकते। गांधी जी को स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणा काष्ठ की नैतिक स्वतन्त्र इच्छा की धारणा के सदृश है जिसका स्रोत क्यो की "सामान्य इच्छा" की धारणा थी। गांधी जी मानते थे कि जो सरकार क्यो सामान्य इच्छा को अवहेलना करके शासन नीतियाँ निर्मित करती तथा उनका मचासन करती हैं, वह अपने नाम की सार्थकता को देती हैं। सरकार का अस्तित्व शासितों के लिए है, न कि शासितों का सरकार के लिए। गांधी जी ने कहा है, "मेरे स्वप्नों का स्वराज्य किसी भी रूप में जातिगत तथा धर्मगत भेदभावों को मान्य नहीं करता। शासन में थोड़े से धनी तथा विशिष्ट वर्गों का एकाधिकार स्वराज्य की धारणा के विरुद्ध है। "स्वराज्य का अर्थ समस्त जनता का अपने ऊपर शासन है।" इसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसमय तथा आत्मानुशासन का होना आवश्यक है। आत्मत्याग तथा कष्ट-साध्य आचरण के अभाव में स्वराज्य की प्राप्ति असम्भव है। गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व को इसलिए अनुचित कहा था कि वह भारत की जनता के आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण का साधन है। वह कितना ही कुशल तथा लोकहितकारी क्यो न हो, फिर भी उसका कोई मोचन नहीं है। गांधी जी इस उक्ति के समर्थक हैं कि "एक कुशल सरकार स्वशासन (स्वराज्य) का विकल्प नहीं है"।

अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता की धारणा के आधार पर गांधी जी राष्ट्रीय आत्मनिर्माण के सिद्धान्त का समर्थन करते हैं। जब भारत में मुस्लिम आग्रवाद-विरोध के विकास ने पृथक् मुस्लिम राष्ट्रीयता तथा उसके लिए पृथक् पारिस्थानीय राष्ट्र की मांग करना प्रारम्भ की, तो गांधी जी ने मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना को लिखा कि "भारत राष्ट्र का निर्माण करने वाले विभिन्न दलों तथा गुटों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि वे अपने पृथक् राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का अस्वीकारपूर्वक प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसकी सबसे पहली गत यह है कि उन्हें अपनी सम्मिलित शक्ति के द्वारा इस कार्य को करना चाहिए।" इसके उनका आशय यह था कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग अन्तर्जातीय के द्वारा नहीं की जा सकती, अपितु राष्ट्र का निर्माण करने वाला समस्त जनता के द्वारा की जानी चाहिए। यही वास्तविक राजनीतिक स्वतन्त्रता है।

[illegible][illegible]

11/24/21 12:16 PM 11/24/21

प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक स्वतन्त्रता उपलब्ध नहीं हो सकती। प्राथमिक स्वतन्त्रता का अन्विष्ट है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी यह आभास हो कि वह बड़े से बड़े व्यक्ति के समान है।

समानता

गांधी लोकतन्त्र के निहित समानता की धारणा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी धारणा के समानता, जो कि लोकतन्त्र का एक मन्त्राधार है, के आधारभूत तत्त्व स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय हैं। समानता को गांधी जी व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनों रूपों में लेते हैं। व्यक्तिगत समानता की धारणा उनकी ग्रहणा की धारणा पर आधारित है। जिस समाज में व्यक्ति के मध्य धर्म, जाति, सम्पत्ति तथा रंग आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वह समाज हिंसा पर आधारित माना जाएगा। ऐसा राज्य न लोकतन्त्र हो सकता है, न वहाँ स्वतन्त्र हो सकता है। ऐसे समाज में व्यक्ति को आत्मानुभूति का अवसर मिलना सम्भव नहीं है। स्वतन्त्रता की भाँति समानता भी निरपेक्ष नहीं होती। वेने महात्मा जी हिन्दू वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वे वर्णभेद को कार्यगत ही नहीं, अपितु जन्मगत आधार पर भी उचित ठहराते हैं। परन्तु जहाँ तक मानवता, सामाजिक नैतिकता, प्राथमिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिति आदि का सम्बन्ध है, इनके सम्पर्क में व्यक्ति के मध्य भेद किया जाना अन्याय है। ऐसा भेद भाव शोषण को जन्म देगा और मानव में अन्तर्निहित प्रतिभा का साधन न स्वयं उसे हो सकेगा, न समाज को। हिन्दू वर्णव्यवस्था के अन्तर्गत जो सुषमा-सूत की बुरी प्रथा प्रचलित थी, उसका गांधी जी ने बड़े साहस के साथ अन्त करने का बीड़ा उठाया और आक्रमण उस पर कार्य करते रहे। यह उन्हीं के सद्प्रयासों तथा शिक्षाओं का प्रभाव है कि भारत के मविधान निर्माताओं ने सुषमा-सूत को मौलिकानिक विधि द्वारा समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार धार्मिक भेदभाव भी साम्प्रदायिकता को जन्म देने है। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीयता के अन्तर्गत हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक भेदभाव के दुष्परिणामों का बहुत अनुभव किया था और इसे समाप्त करने के लिए वे आक्रमण कार्य करते रहे और इसी के कारण वे शहीद भी हुए। दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के अनुभव ने ही उन्हें मत्प्राप्त होने की प्रेरणा दी थी। इन प्रकार समानता से गांधी जी का अभिप्राय मानवीय समानता था। राष्ट्रीय अर्थ में वे समानता को इस प्रकार लेते हैं कि विश्व के समस्त राष्ट्रीय जनसमूह समान हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय जीवन में व्यक्तिगत समानता आवश्यक है, उसी प्रकार अन्तराष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा समानता आवश्यक है। एक राष्ट्र

मानव व्यवस्था तथा सुरक्षा

गांधी जी के अनुसार राज्य या शासन व्यवस्था का अस्तित्व मानव की अपूर्णता के कारण आवश्यक है। यदि मानव में पूर्णता आ जाती तो इनकी आवश्यकता ही नहीं रहती और सामाजिक जीवन का संचालन स्वतः होता रहता। अतएव जब तक मनुष्य अपनी अपूर्ण स्थिति में है, तब तक राज्य तथा उसी सरकार को प्रदानात्मक व्यवस्था में ऐसे सुधार लाने की आवश्यकता है जिनसे जनकल्याण तथा व्यक्ति के नैतिक चरित्र का विकास सुनिश्चित हो सके। अपूर्ण मानवों के द्वारा समाज में ऐसे कार्यों का किया जाना भी सम्भव है, जो समाज की शान्ति को भंग कर सकते हैं और एक दूसरे को हानि पहुँचा सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रों के मध्य भी ऐसे टकराव सम्भव हैं। इसलिए सामाजिक सुरक्षा के निमित्त पुलिस तथा सेना की आवश्यकता पड़ती है। राज्य की पुलिस का कार्य जनता में भय तथा आतंक उत्पन्न करना नहीं होना चाहिए। पुलिस में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो महिमा पर विश्वास करते हों और पुलिस का कार्य जनता की सेवा करना होना चाहिए, ताकि वे कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने में जनता की सहायता करें और उनके कार्यों में जनता की सहायता भी उन्हें प्राप्त हो सके। जनता का यह कर्तव्य है कि वह इस कार्य में पुलिस की सहायता दे। पुलिस को अस्त्रों का प्रयोग न्यूनातिन्यून मात्रा में, वह भी तब जब कि चोर, डाकू, लुटेरे, अमानुषिक अत्याचार करने वाले अपराधियों को बन्दी करने के निमित्त अपरिहार्य हो जाय, तभी करना चाहिए। एक महिमात्मक राज्य को सेना की आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि जब ऐसा राज्य अन्य राज्यों के ऊपर आक्रमण करने का कोई विचार ही नहीं रखता, तो उसके ऊपर भी कोई राज्य आक्रमण नहीं करेगा। यदि कदाचित् प्रतिरक्षा आवश्यक हो तो राज्य केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा के निमित्त सेना रख सकते हैं। परन्तु प्रतिवार्य सैनिक शिक्षा, उच्च राष्ट्रीयता की शिक्षा, युद्धों के लिए विनाशकारी अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण आदि की व्यवस्था राज्यों को नहीं करनी चाहिए। गांधी जी राज्यों को निःशस्त्रीकरण की नीति अपनाने को परामर्श देते हैं।

(2) अपराध तथा दण्ड

गांधी जी अपराधों को मानसिक तथा सामाजिक रोग मानते हैं। जब तक मानव अपूर्णस्थिति में रहेगा और सामाजिक जीवन अहिंसा के आदर्शों के अनुसार संचालित नहीं होगा, तब तक अपराधों की प्रवृत्ति का भी अन्त नहीं हो सकेगा। एक महिमात्मक राज्य को अपनी सामाजिक व्यवस्था का नियमन इस प्रकार

वकीलों के कारण ही देश अंग्रेजों के बन्धन में रहा। बिना वकीलों के न तो न्यायालय स्थापित हो सकते थे और न वे चल सकते थे और न बिना न्यायालयों के अंग्रेज राज्य कर सकते थे। न्यायालय लोगों के हित के लिए नहीं होनी। न्यायालयों का उद्देश्य सरकारी सत्ता को बनाने रखना है। न्याय व्यवस्था मरल एवं सुन्नत होनी चाहिए। दीवानी अभियोगों का निर्णय जनमतों करें। अंग्रेजों के बर्बर नहीं होनी चाहिए। वकीलों को अपनी जीविका के लिए पारोरिक धर्म पर निर्भर रहना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी न्याय सम्प्रदायों कायों में कमो करना चाहते थे। उनका कहना था कि ब्रिटिशक राज्य में अपराध कम होंगे और ब्रिटिशक विवादों का निपटारा पारस्परिक समझौते द्वारा अथवा पंचायतों के द्वारा हो जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीयता

गांधी जी न केवल राष्ट्रीय व्यक्ति थे, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय भी थे। उनके भाषों में, "मेरी पूर्ण स्वराज्य की धारणा सब देशों में अलग स्वतन्त्रता की नहीं, बल्कि स्वयं और समानपूर्ण रीति से एक दूसरे के सहारे रहने की है। विश्व के देशों को एक दूसरे से युद्ध नहीं करना चाहिए, अपितु मैत्री भाव रखें। मानवता की यदि जीवित रखना है तो गांधी जी के अनुसार विश्व व्यापक विभिन्न देशों की प्रतिनिधियों के केन्द्रीय मण्डलों के हाथ में हों। राष्ट्र मण्डल के विषय में गांधी जी ने कहा था, सब से यह धारणा की जाती है कि वह युद्ध का स्थान है जहाँ और अपनी शक्ति द्वारा उन राष्ट्रों में व्यवस्था करने का जिनमें धारण में लगे हैं। वे राष्ट्र-मण्डल की स्वेच्छा पर आधारित बात भी प्रदान करना चाहते थे। विश्व अन्तर्राष्ट्रीय संघों पर ब्रिटिशक पुनिसंघर्ष का शांतिपन द्वारा निरन्तर रहना चाहते थे। निःसस्त्रकरण ब्रिटिशक अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष को खत्म करने के लिए वे साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते थे। उनका कहना था कि अन्तर्राष्ट्रीय मण्डल तभी होगा जब उसमें सम्मिलित सभी छोटे बड़े राष्ट्र पूर्णतः स्वतन्त्र होंगे। ... ब्रिटिश पर आधारित राज्य समाज में छोटी व छोटी राष्ट्र यह अनुभव करेगा कि वह उतना ही बड़ा है जितना कि बड़े व बड़ा राष्ट्र। धैर्यता तथा हीनता की भावना राष्ट्र से समाप्त हो जायेगी।

अधिक विचार

गांधी जी व्यक्तिगत सम्पत्ति के पक्ष में नहीं थे। वे उनके अन्तर्गत की सम्पत्ति को ब्रिटिशक उपायों से बचित्र कर देना चाहते थे। उन्हें व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिक सम्पत्ति रखता है अथवा सम्पत्ति छोड़ने का अधिकार देना चाहते थे।

छोटी जाती है तो इनसे समाज में रोग, कटुता एवं तनाव का वातावरण बन जाएगा। यदि श्रमिक हिमक क्रान्ति के द्वारा पूँजीपतियों को विनष्ट कर देते हैं तो समाज पूँजीपतियों की सेवाओं से लाभ उठाने से वंचित हो जायेगा। श्रमिकों को हिंसात्मक साधनों को छूट दे दी जाती है, तो वे सत्तारूढ़ होने पर विरोधियों का दमन करेंगे। गांधी जी के शब्दों में, "मेरा दृढ़ निश्चय है कि यदि राज्य ने पूँजीवाद की हिंसा के द्वारा दबाने का प्रयत्न किया तो वह स्वयं हिंसा के जाल में फँस जाएगा और फिर कभी अहिंसा का विकास नहीं कर सकेगा। राज्य हिंसा का केन्द्रित और संगठित रूप ही है। इसलिए उसे हिंसा से मुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंसा से ही उनका जन्म होता है। इसलिए मैं ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को बल देता हूँ। यह सन्देह किया जा सकता है कि बिना भय के पूँजीपति अपनी सम्पत्ति को बेखे घरोहर रखेंगे तो गांधी जी का कहना है कि प्रारम्भ में कुछ दो चार साधु ऐसे मिल जायेंगे, जो अपनी सम्पत्ति को समाज की प्रमानित समझेंगे हैं। इन व्यक्तियों से बाद में अन्य पूँजीपतियों को प्रेरणा मिल जायेगी। यदि इसने पर भी पूँजीपति सम्पत्ति का त्याग करने के लिए तैयार न हो तो गांधी जी का कहना है कि उनके साथ अहिंसात्मक सहयोग एवं सहाय्य के माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा। उद्योगपतियों को श्रमजीवीवर्ग के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि कृषक सामान्ती अथवा जमींदारों के सेवकों, बोयें एवं काटें नहीं तो जमींदार का काम नहीं चल सकता। पूँजीपति भी बिना श्रमिकों के सहयोग से कारखाने चला नहीं सकते। इस प्रकार सहयोग धनिकों को ठीक मार्ग पर लाने के लिए महान् ब्रह्मस्त्र है।

(2) औद्योगीकरण का विरोध

गांधी जी विशाल मात्रा में उद्योग के केन्द्रीकरण के विरोधी थे। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए औद्योगीकरण हानिकारक है क्योंकि उत्पादन के एक स्थान पर केन्द्रीकरण से वितरण ठीक से नहीं हो पाता। सदृष्ट-बाकी, चालाकी और भ्रूट व्यापार अधिक पनपते हैं। माल बेचने के लिए सदैव नये बाजारों की खोज करनी पड़ती है। केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति से सत्ता भी केन्द्रीकृत हो जाती है, जिसके कारण लोकतन्त्र को भय उत्पन्न हो सकता है। औद्योगीकरण से कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में धन संचित होने लगता है और वे बहुसंख्यक को निर्धन बनाने का प्रयास करते हैं। श्रमिकों के शोषण को सम्भावना बढ़ जाती है। अधिक लाभ उठाने के लिए बड़ी मशीनों से कार्य लिया जाता है, जिस कारण बेकारी अधिक मात्रा में बढ़ती है। मनुष्य का

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

102401

[illegible]

१. देव प्रसाद ।

1415

[illegible]

निर्माण तथा श्रमों का उपयोग नहीं जो के स्वदेशी प्रन्दोदन का मुख्य उद्देश्य यह था कि मनुष्य में मानव की सेवा करने की क्षमता प्रोत्साहित होती है। अतः उसे पूर्ण धन निर्वाह नहीं की सेवा करने चाहिए। इन प्रकार हाथ से बनी वस्तुओं का उपयोग करने का धर्म है देश की निर्धन जनता की सेवा करना। अतः गांधी जी स्वदेशी तथा हाथ से निर्मित वस्तुओं के उपयोग की शिक्षा देने थे।

विशेष

विशेष के विषय में गांधी जी का विचार था कि इस सम्बन्ध में प्राकृतिक नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी तारकानिक आवश्यकता की पूर्ति कर करने के लिए है। उनका मन था कि प्रकृति स्वयं अपनी उत्पादन करती है मिठना मृष्टि के लिए आवश्यक है। यदि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए ही धीरे धीरे समावश्यक समझ न करे तो सम्भाव्यता की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। लोग अक्षय्य व अपरिग्रह पर नहीं चलते। अतः समाज में अधिक विषय न हो। गांधी जी का कहना था कि दूसरे से कोई भी निर्धनता भादि उत्पन्न होती है। गांधी जी का कहना था कि दूसरे से कोई भी उसकी धाना में सेवा भी चारी है। अगर वास्तव में हमें उनकी आवश्यकता न हो। अस्त्येय वस्तु का पालन करने वाला धीरे-धीरे अपनी आवश्यकतायें घटा लेता है। इस प्रकार का अधिवाह दुर्गन्धी दारिद्र्य अस्त्येय सिद्धान्त के भंग होने से होता है। जो धरनेय मिठाई का पालन करता है वह भविष्य में प्राप्त हो जाने वाली वस्तुओं की चिन्ता नहीं करेगा। अपरिग्रह का अस्त्येय के साथ ही धरनेय का सम्बन्ध है। कोई वस्तु वास्तव में चुराई न गयी हो तो भी अगर इस आवश्यकता के बिना उनका संग्रह करते हैं तो वह चोरी का माल समझा जाना चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ है भविष्य के लिए संग्रह करना। इसी आधार पर गांधी जी का कहना था कि अधिक धन का एकत्रीकरण धनिकों का नैतिक पतन करता है और समाज में अधिक विषमता फैलाता है, अतः सम्पत्ति का समान वितरण होना चाहिए। वे भली भाँति जानते थे कि ऐसा होना सम्भव नहीं है अतः उनका मत था कि वितरण औचित्यपूर्ण होना चाहिए और विषमताओं को न्यूनतम किया जाना चाहिए जिससे किसी के लिए भी जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव न रहे।

गांधी जी तथा समाजवाद

बहुधा यह प्रश्न उत्पन्न है कि क्या गांधी जी को समाजवादी कहना उचित है और क्या गांधीवाद और समाजवाद अपने आधार और उद्देश्यों में समानता लिए हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर वस्तुतः इस बात पर निर्भर करता है कि आप

[illegible]

मरुत ने समाजवादी चिन्तन ॥ इतिहास

जीवन का तत्त्व ज्ञान सामने रखता है। गांधीवाद समाजवाद की प्रेरणा मनुष्य के लिए अधिक स्वाभाविक है क्योंकि वह मनुष्य के मूल्य प्राकृतिक एवं तात्त्विक मूल्य प्रेम को आश्रित करता है। गांधीवाद में वचन एवं कर्म की एकता है और — करने प्रत्येक अनुयायी में शरीर श्रम को धारा करता है। लेकिन समाज-
 द मनुष्य श्रमिकों का पृष्ठ-गोपक होने की घोषणा करके भी अपने अनुयायियों श्रमिक जीवन के निजी व्यावहारिक अनुभव एवं अनुभव की एकता की निराशा धारा नहीं रख सकता। रिचर्ड बी० प्रेग ने ठीक ही लिखा है कि गांधी समाजवाद मुख्यतः शरीर श्रमिकों का कार्यक्रम है तो उसके अनुयायियों के प्रत्येक का धर्म है कि कुछ न कुछ शरीर श्रम करें—एक प्रतीक की दृष्टि और इसलिए भी कि सर्वनिष्ठ अनुभव द्वारा आचरण एवं विश्वास की एकता का विकास हो”।

गांधीवाद एक बहु व्यावहारिक दर्शन है जो कार्य एवं वाणी की एकता पर आधिक्य बल देता है, वरन् यह कहना चाहिए कि वह नैदानिक की प्रेरणा व्यावहारिक प्रवृत्ति आचार प्रधान ही अधिक है। उसके लिए सर्वोत्तम भाषा कार्य की भाषा है। उसके जो कार्यक्रम हैं उन्हीं में वह प्रकट होता है। किन्तु इसके विपरीत समाजवादों को नित्य के आचरण द्वारा समाजवाद के कार्यक्रम में सहायक होने की वस्तुतः सुविधा नहीं है। गांधीवाद अपने अनुयायियों को समाजवाद की प्रेरणा अधिक व्यावहारिक एवं प्रत्यक्ष रचनात्मक मार्ग तथा साधन प्रदान करता है। समाजवाद या साम्यवाद तो अपनी सफलता के लिए निर्धनों के कष्ट इस सीमा तक पहुँचा देना चाहता है, ताकि उनमें एक भीषण प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सके। उसके शोखस्वी कार्यक्रम का अंग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाये तो समाजवाद की नींव कमजोर है और यह मानव जाति का कोई शाश्वत विज्ञान या स्थायी कार्यक्रम नहीं हो सकता, वरन् एक विशेष अवस्था में, प्रसन्न दुःख एवं कष्ट पैदा होने वाली घन्दोलित मन की चिड़ एवं प्रतिक्रिया का चोतक है। समाजवाद की सफलता के लिए समाज में दरिद्रता और भीषण का होना आवश्यक हैं। गांधीवाद एक उच्चतर घरातल पर आधारित दर्शन है, जो प्रत्येक समय और प्रत्येक अवस्था में व्यवहार्य है और जिसे जीवन की प्रत्येक दशा में समाज के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में प्रयोग में लाया जा सकता है। गांधीवाद की इस विशिष्टता का कारण यह है कि जहाँ समाजवाद या साम्यवाद कुल मिलाकर केवल आर्थिक दृष्टिकोण को प्रधानता देता है और उसी के आधार पर समाज का निर्माण करना चाहता है, वहाँ गांधीवाद आर्थिक

भारत में समाजवादी चिन्तन का इतिहास

दिया है। यदि समाजवाद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य की महायत्ना नेता है, तो गांधीवाद जननी मरणात्मता के लिए प्रत्येक नागरिक के अन्तःकरण की उन्नति और संस्कृति के विकास पर विश्वास करता है। समाजवाद के बाहर ने नये हुए परिणाम देखने में धानदार मान्य देते हैं, किन्तु वे वास्तव में अनिश्चित और अतरे से परिपूर्ण होने हैं। गांधीवाद के परिणाम, जो छोटे दिवाली हैं, तब भी सोचो की सुझावनाओं के आधार पर सुझाव और गहरी जड़ जमा लेते हैं। समाजवाद को यह दुःख दुःख देना पड़ा है कि उनके पुजारी अपने मित्रान्तों और व्यक्ति को स्थिर रखने के लिए अधिनायक बन गये। गांधीवाद स्वैच्छापूर्वक स्वायत्त्याग करने में विश्वास करता है। अधिकांश लोगों के लिए समाजवाद एक इति है, किन्तु गांधीवाद एक कठोर मस्य है। समाजवाद दूसरों को उपदेश देता है, गांधीवाद प्रत्येक व्यक्ति को उसका कर्तव्य सुझाता है। समाजवाद घुणा और फूट द्वारा मानवता का प्रचार करना चाहता है, गांधीवाद मानव सेवा के लिए घुणा और फूट का त्याग करता है।.... समाजवाद मजदूरी का हिसाब रखता है और प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के लिए श्रम करने को विवश करता है। गांधीवाद विश्व को हम बात की श्रेष्ठता बताता है कि व्यक्तियों के प्रत्येक समूह की परम्परा के अनुसार उन समूह के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अपने परिवार के लिए काम करना चाहिए। समाजवाद ऐसे समाज में, जहाँ परिवार के भीतर भी असमानता का प्रचलन है, सम्पत्ति का समान विभाजन करना चाहता है। गांधीवाद हिन्दुओं के उत्तराधिकार विषयक कानूनों से लाभ उठाता है, जिसके अनुसार सभी सन्तान पिता की सम्पत्ति के समान अधिकारी होते हैं। समाजवाद समाज की समाज व्यवस्था के गोलमाल का इलाज हो सकता है, किन्तु गांधीवाद समाज में ऐसे संगठन कर्तव्यों को अव्यक्त करता रहता है, जिसकी श्रमियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व रचना की थी।

अन्त में सैद्धान्तिक पक्ष को छोड़ कर व्यावहारिक पक्ष पर यदि दृष्टि डाल जाय तो गांधीवाद अपने निकट कार्यक्रम में समाजवाद के कार्यक्रम की अनेक बातें से मिलता जुलता है। जब तक मशीनरी के सम्पूर्ण त्याग का समय न आ तब तक गांधीवाद का कार्यक्रम यह रहेगा कि वह व्यवसाय एवं बड़े यन्त्रागार पर राष्ट्र का नियन्त्रण स्थापित करे और उनका संचालन केवल जनहित के विषय से करे। ये यन्त्रागार सिलाई की मशीन जैसे छोटे परिवार में चलाये जा सकें वाले उपयोगी यन्त्र यन्त्रों और उन्हें ग्रामों में पहुँचावें, जिनसे कि ग्रामों के उपयोग में आ सकें और ग्रामों पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। अधिग्रहण न हो

सामाजिक न्याय तथा समानता प्राप्त करने के विचारों में दोनों ही मिलते-जुलते हैं। लेकिन जहाँ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गांधी जी अहिंसा का साधन मानते हैं वहाँ साम्यवादी हिंसा का प्रयोग करते हैं। दोनों में उद्देश्यों की विषमता को देखकर ही कुछ व्यक्ति प्रायः कहने लगते हैं कि हिंसरहित साम्यवाद गांधीवाद ही है। यह तुलना गणितशास्त्र के फारमूले के समान नहीं हो सकती यो कि बेन्चम के "अधिक से अधिक मनुष्य के व्यक्तियों की अधिक से अधिक सुख" के सिद्धान्त के समान है। यह सिद्धान्त इतना सरल है कि सत्य नहीं हो सकता। मनुष्यत्व की गांधी और मार्क्स की भूमिका में आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, "गांधी और मार्क्स के तुलनात्मक अध्ययन में मसारा चाहे कुछ भी ले या न ले पर अपने स्वयं देश में शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों में वह अध्ययन का विषय रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें नाप-जोख कर उनकी तुलना करता है। मगर गांधी विचार धारा के साथ साम्यवादिता का पुट है, तो साम्यवाद के साथ वैज्ञानिक सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि है। गांधीवाद ने स्वराज्य दिला ना मिड कर दिया है कि वह केवल काल्पनिक और अव्यवहारिक नहीं है। साम्यवादी ने भी पुराने रुढ़िवादी चीज में परिवर्तन लाकर अपनी विशेषता मिड की है। इन्हीं के कारण कुछ लोग दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में समानता खूँ कर उन्हें निकट ला देते हैं और कहते हैं कि हिंसाविहीन साम्यवाद गांधीवाद है। परन्तु यथार्थ यह है कि ये दोनों सिद्धान्त मूल रूप से भिन्न हैं और दोनों में समजस्य नहीं हो सकता।" गांधीवाद और मार्क्सवाद के विषय में यहाँ तक कहा गया है कि वे दोनों परस्पर अत्यन्त विरोधी हैं और इतने भिन्न हैं जितना हरा और लाल रंग, यद्यपि हम जानते हैं कि रंग ज्ञान से ही अपने व्यक्ति के लिए हरा और लाल रंग समान ही होंगे।

वास्तव में 'हिंसाविहीन साम्यवाद ही गांधीवाद है' का विचार निश्चित रूप से भ्रामक है। गांधी जी के दर्शन का आधार नैतिक है, जबकि मार्क्स के दर्शन का आधार भौतिक है। गांधीवाद अध्यात्मवाद की महत्ता पर आधारित है, मार्क्सवाद भौतिकवाद पर। गांधीवाद के नीचे धर्म का रचनात्मक आधार है और उस पर गांधी जी का सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलन स्थित है। साथ गांधी जी के शब्दों में 'मेरे लिए धर्म से रहित राजनीति एक मोठ का फटा है, क्योंकि वह आत्मा को समाप्त कर डालती है'। लेकिन मार्क्स इतिहास को धार्मिक व्याख्या करते हैं और आन्तरिक तथा बाह्य दोनों धार से भौतिकवादी हैं। साम्यवादी धर्म को पूँजीपतियों के हाथ का ऐसा घस्त्र मानते हैं जिनके द्वारा

कि इस कानिष्ठक में इन भ्रष्टाचारों का उपाय कृत्रिम उद्योगों को नष्ट करने में नहीं, बल्कि वे ही होते हैं और बाद में, जब आम पार्लियामेन्टरी हो जाय तो उन्हें न्यायगारों की ओर भी आकर्षकता या नियन्त्रण है उभयों में धीरे-धीरे कमी की जाये। इसका अर्थ यह है कि मजिन की संकानिष्ठक के लिए यदि सफलता हो गई तो उसे अपना कर भी प्रकटि जीवन क्षेत्र में धीरे-धीरे उसे हटाने की हो, बहाल की नहीं, बल्कि कि व्यावहारिक समाजवाद में देखा जाता है। एक है कि कानिष्ठक के बहल से अर्थ में दृष्टिकोण के प्रिय होवे हुए भी गणवादी समाजवाद के प्रस्तावों से सहमत है परन्तु वह कहेंगे कि इसका ही पार्लियामेन्टरी संसदवादी है। उनकी भावित और देखा जब तक समाज नहीं होगा जब तक कि धीरे संसदवादी परिवर्तनों का उपाय किया जाये और इस दृष्टि से ही संसदवादी एक प्रकार का समाजवाद का एक पार्लियामेन्टरी और परिवर्तित गति साधने है। गणवादी समाजवाद का एक पार्लियामेन्टरी और परिवर्तित गति साधने के लिए, केन्द्रित सरकारों से अर्थ में अधिक उपाय प्रकटि होती एवं बहल करके स्वतन्त्र आम पार्लियामेन्ट एवं संसदीय विचार, विचार।

गणवादी और समाजवाद

गणवादी और समाजवाद की तुलना में जो विचार रखे गये हैं, उन

प्रतिकार गणवादी और समाजवाद की तुलना पर किया निम्न होवे है। सर्व प्रथम को जीवन के मायामय प्रकटि के कारण गणवादी में समाजवाद की ओर बहल होवे और पार्लियामेन्टिक एवं समाजवाद की ओर भी प्रकटि होवे। "यदि सामाजिक समाजवादी को प्रत्यक्ष समाज तथा राजनीतिक प्रत्यक्ष प्रकटि के कारण कराने की इच्छा

समाजवादी समाजवादी बनाने है, तो उनकी एक राजनीतिक समाज में नि-

समर्थन की दृष्ट करके का समाज समाज उभरी यह पार्लियामेन्टिक समाज

राज्य में, प्रत्यक्ष से उभरी जीवन के समाज की ओर प्रत्यक्ष

समाज के अर्थ में, "उन्हें एक समाजवादी बनाने है। निम्न

जी का समाजवाद विचार है, उभरी प्रकार उभरी

विचार के समाजवाद से उभरी निम्न है। इस ओर

प्रथम के समाजवाद एवं समाजवाद की ओर

दृष्टिकोण में उभरी समाज है।

कार्य का जनक व्यक्ति ही होता है, अतः व्यक्ति को अपनी विचारधारा का विकास करने, अपने विवेक को जागृत करने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। इससे समाज बनना और केवल अपनी ही बात को थोपते जाना घोर अन्धविश्वास, हठधर्म और कट्टरता है। "यह इसी हिमा वृत्ति का परिणाम है कि भावसंवादिमो ने पहले शक्ति प्राप्त कर अन्य विचार वालों को मोचियत-मघ तथा अन्य साम्यवादी देशों में प्रसार किया और बाद में उसी हिमा का प्रयोग आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध होने लगा।" "हमारा ही बग ठोक है" इस विचार प्रणाली का अन्त कभी सच्चे समाज की स्थापना में नहीं हो सकता। इसका अन्त कटते-घटते सदैव अतिव्यंगित राष्ट्रीय सत्ता या हिटलर शाही में होगा। गांधीवाद भावसंवाद के विरुद्ध समाज के हित का आदर्श सामने रख कर भी, व्यक्ति को पर्याप्त स्वतन्त्रता देता है। गांधी-वाद समाज का हित व्यक्ति को उसका एक पुर्णमात्र बनाने में नहीं मानता, बल्कि व्यक्ति और समाज के स्वार्थों को एक कर देने में, दोनों में विवेकयुक्त और बेतना-मुक्त सामन्वय करने में तथा व्यक्ति की अन्तःसाधुता को विकसित करने में मानता है। गांधीवाद विरोधियों का कुचलने में नहीं, बल्कि साथ लेकर चलने में और कभी साधुता से उनका हृदय परिवर्तन कर उन्हें अपना बना लेने में आस्था रखता है। व्यक्ति को ध्वेष्ट बनाकर गांधीवाद समाज को सदैव के लिए ध्वेष्ट बना देना चाहता है। गांधीवाद का आरम्भ बिन्दु व्यक्ति ही है। पहले व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, अमय तथा अग्रतिशोष की भावना के कण्ठ उठाने के गुणों का अपने अन्दर विकास करना चाहिए और अपने आपको आत्मा के शत्रु का प्रयोग करने के योग्य बनाना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा आन्तरिक स्वराज्य प्राप्त कर लेगे, तो बाहरी स्वराज्य अपने आप ही जायेगा अर्थात् नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण अपने आप हो जायेगा। इस प्रकार गांधीवाद और साम्यवाद ये दोनों क्रान्तिकारी विचार धाराएँ नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज में एक भारी उपलब्धि-पुष्पन उत्पन्न करना चाहती हैं। लेकिन जहाँ साम्यवादी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया ऊपर से आरम्भ करते हैं अर्थात् हिमा, वर्ग-मघर्ष और शक्ति के बल राजनीतिक सत्ता पर अधिकार स्थापित कर कमजोरी अधिनायकवाद के माध्यम से विसृष्ट तत्वों को नष्ट करके अपनी इच्छानुसार आर्थिक व्यवस्था की रचना करना चाहते हैं वहाँ गांधीवादी प्रक्रिया नीचे की ओर से आरम्भ होती है अर्थात् वह सबसे पहले मनुष्य के हृदय में क्रान्ति लाना चाहती है, उसे आत्मनिर्भर बनाना और उसके चरित्र को उत्पन्न करना चाहती है। इब्जन ने ठीक ही कहा है कि "ताम

धारा का जनक व्यक्ति ही होता है, अतः व्यक्ति को अपनी विचारधारा का विकास करने, अपने विवेक को जागृत करने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। इससे मना करना और केवल अपनी ही बात को थोपते जाना घोर अन्धविश्वास, हठधर्मी और कट्टरता है। "यह इसी हिंसा वृत्ति का परिणाम है कि मार्क्सवादियों ने पहले शक्ति प्राप्त कर अन्य विचारवालों को मोचियत-सघ तथा अन्य साम्यवादी देशों में समाप्त किया और बाद में उसी हिंसा का प्रयोग आपस में ही एक-दूसरे के विरुद्ध होने लगा।" "हमारा ही डग ठोक है" इस विचार प्रणाली का अन्त कभी सम्बल समाज की स्थापना में नहीं हो सकता। इसका अन्त कटते-घटते सदैव अनिश्चित बेग्रीब सत्ता या हिटलर शाही में होगा। गांधीवाद मार्क्सवाद के विरुद्ध समाज के हित का आदर्श सामने रख कर भी, व्यक्ति को पर्याप्त स्वतन्त्रता देता है। गांधीवाद समाज का हित व्यक्ति को उसका एक पुर्णमात्र बनाने में नहीं मानता, बल्कि व्यक्ति और समाज के स्वार्थों को एक कर देने में, दोनों में विवेकयुक्त और चेतनापूर्ण सामन्वय करने में तथा व्यक्ति की अन्तःसाधुता को विकसित करने में मानता है। गांधीवाद विरोधियों को कुचलने में नहीं, बल्कि साथ लेकर चलने में और अपनी साधुता से उनका हृदय परिवर्तन कर उन्हें अपना बना लेने में आस्था रखता है। व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाकर गांधीवाद समाज को सदैव के लिए श्रेष्ठ बना देना चाहता है। गांधीवाद का आरम्भ बिन्दु व्यक्ति ही है। पहले व्यक्ति को सरल, अहिंसा, अभय तथा अग्रविशोध की भावना के कण्ठ उठाने के गुणों का अपने अन्दर विकास करना चाहिए और अपने आपको आत्मा के शस्त्र का प्रयोग करने के योग्य बनाना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा आन्तरिक स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे, तो बाहरी स्वराज्य अपने आप ही आयेगा अर्थात् नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण अपने आप हो जायेगा। इस प्रकार गांधीवाद और साम्यवाद ये दोनों क्रांतिकारी विचार धाराएँ नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज में एक भारी उपज-पुष्प उत्पन्न करना चाहती हैं। लेकिन जहाँ साम्यवादी अपने सस्य का शोषण करने का प्रक्रिया ऊपर से आरम्भ करते हैं अर्थात् हिंसा, बर्बर-मर्बर और शक्ति के बल द्वारा शैक्षिक सत्ता पर अधिकार स्थापित कर धर्मवादी अधिनायकवाद के माध्यम से बहालित शक्तों को नष्ट करके अपनी इच्छानुसार आर्थिक व्यवस्था की रचना करना चाहते हैं वहाँ गांधीवादी प्रक्रिया नीचे की ओर से आरम्भ होती है अर्थात् वह पहले पहले मनुष्य के हृदय में क्रांति फैलाना चाहती है, उसे आन्तर्निर्भर बनाना और उसके चरित्र को उत्थित करना चाहती है। इसके बिना ठीक हो क्या है कि नव

समाजवाद राजनीति में कानि के लिए धोर करे है, परन्तु वास्तव में तो मानवीय आत्मा की विरोध करना चाहिये ।

दोनों विचारधाराओं में एक स्पष्ट बिन्दु यह भी है कि गणवादी या

सं व्यक्ति का केन्द्रीय स्थान है; वह साध्य है और राज्य उसके विकास का के

एक साधन है । इसके विपरीत समाजवाद या साम्यवाद के लिए व्यक्ति स्वयं में

साध्य नहीं है, बल्कि एक साधन और राज्य के अधीन है । गणवादी व्यक्ति

है और भी अनिवार्यतः व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है, अर्थात् व्यक्ति स्वतः

सामाजिक कल्याण के मध्य साम्यवाद का प्रतीक है, जिसका मानसवाद में अथ

है । स्वयं गणवादी भी ने लिखा है कि "अनिवार्यतः व्यक्तिवाद अथवा पुराणों का का

है । हमने यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामाजिक समुह के मध्य साम्यवाद कर

लिये लिखा है । समस्त समाज के कल्याण के लिए स्वेच्छापूर्वक कुछ सामाजि

कर्म और अथन स्वीकार करने में समाज और व्यक्ति दोनों का हिस्सा होता है"

साध्य यह है कि साम्यवाद की प्रतिष्ठा गणवादी में वर्ग-समर्थ के लिए की

जाय नहीं है, जब कि वर्ग समर्थ का सिद्धांत समाजवाद या साम्यवाद की आत्मा

है । एक मध्य भेद दोनों में यह है कि गणवादी के अर्थवाद समाज में

भी वर्ग-समर्थ विद्यमान है, उसे मिटाया जा सकता है और पूर्णविवर्तन व अनन्त

धर्म, सद्गुण व एकता की गाना गूँथी जा सकती है, लेकिन समाजवाद के अर्थवाद

वर्ग-समर्थ केवल पूर्णविवर्तन की गाना पढ़ रही समाज है, इससे पूर्व नहीं ।

वही भी को दृष्टिगत का सिद्धांत वह अविनाशिक और ह्वय परिवर्तनकारी ह्व

पनीधर्म में यह वैधाना आर्जन करना समाज मानता है कि वे अपनी संपत्ति की

सामाजिक उत्पत्ति समझें और अपने आपकी उसकी दृष्टि समझें ह्व समाज के

वैधाना कल्याण एवं उत्पत्तिगत विधानों । संपत्ति के अन्वयपूर्ण और अन्-

तः विचार में उत्पन्न होने वाली गणवादी समुदायों की सुनिश्चित की यह एक

धर्म और अविनाशिक अविनाशिक उत्पत्ति है—एक गणवादी की पूर्ण विधान माना ।

भी संपत्ति की एक दृष्टि के रूप में समझने से मानव का मानव इतिहास समाज

जायगा और पश्चात्तः वर्ग-समर्थ भी मिट जायगा और सामाजिक सद्गुण

रचना और पश्चात्तः वर्ग-समर्थ भी मिट जायगा और सामाजिक सद्गुण

मात्र में समाजवादों बिना

गांधी जी और मार्क्स
का स्वतन्त्रता ने आन्तरिक विरोध स्वीकार करते हैं,
किन्तु दोनों ने विमर्श है कि
को माणकारी वर्गों को एक
की इमनिट् अलग किया है
दोनों ही अराजकतावादी दा
मध्य में स्थापना होने की है
और व्यावहारिक व्यक्ति होने
का स्वकार कर लेते हैं, ज
पर धीरे-धीरे आप ही समाप्त
कोई बाध नहीं होगा। मार्
शक्ति का केन्द्रीकरण चाहता
विहिन करने के लिए विकेंद्री
वादों और व्यक्तिवाद के बहुमुख
वर्षों मार्क्स को जनतन्त्र में
प्रत्यक्ष नेतृत्व का समर्थक है,
शून्यवादी भी है जबकि साम्यवा

दोनों ही राज्य को एक व्यक्ति मस्था मानते हैं, इसके
का स्वतन्त्रता ने आन्तरिक विरोध स्वीकार करते हैं,
मार्क्स ने शक्ति का आधार वर्गों में खोजा है और राज्य
मर्मित घोषित कर दिया है, जबकि गांधी जी ने राज्य
कि वह हिंसा पर आधारित है। अन्तिम विश्लेषण में
जनिक प्रतीत होने है और राज्यविहीन समाज की
प्राप्ति रखते हैं, परन्तु गांधी जी एक गहरे व्यक्तिवादी
के कारण अन्त में राज्य को एक आवश्यक बुराई के
जबकि मार्क्स के विचार में राज्य वर्गों के समाप्त होने
हो जायेगा, क्योंकि एक शक्ति मस्था के रूप में उसका
एक-दलीय राज्य में श्रमजीवी अधिनायकवाद में
है, जबकि गांधी जी शक्ति को उसके आकर्षणों से
रण करना चाहते हैं। पुन गांधी जी एक जनतन्त्र-
वि विज्ञान के लिए जनतन्त्र को आवश्यक समझते हैं,
किचित्मात्र भी आस्था नहीं है। गांधीवाद लोक-
साम्यवाद अधिनायकवादी नेतृत्व का गांधीवादी
तद पर बहुलवाद का कोई प्रभाव नहीं है।

अन्त में, यह कहा जा स
मौलिक समानताओं उनके जीव
सारे भेद वे चाहे राजनीतिक, ध
मे हो, उद्देश्यों, माधनों, या विच
होते हैं। साम्यवाद वर्तमान औद्य
को स्वाकार करना है, किन्तु गांधी
का सर्वपातिरस्कार करता है। इ
जुना ही दूर है, जितना की उत्त
से और भी अधिक दूर है क्योंकि
इन दोनों में कोई सामान्य भूमि ना
"दोनों दर्शन आमने सामने एक दू
में टकरा गांधीवाद और साम्यवाद
ऐसा विश्वास किया जा सकता है।

कता है कि गांधीवाद तथा मार्क्सवाद के मध्य
न तथा विश्व सम्बन्धी दृष्टिकोणों में हैं। शेष
धार्मिक, आर्थिक, अथवा धार्मिक व्यवस्था के विषय
दोनों के सम्बन्ध में हो, इसी मौलिक भेद से उत्पन्न
धार्मिक सम्यता द्वारा प्रचलित जीवन के मूल्यों
वाद वर्तमान सम्यता और उनके जीवन मूल्यों
स प्रकार गांधीवाद मार्क्सवादों साम्यवाद से
ते ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में, वरन् वह एक दूसरे
जबकि दोनों ध्रुवों को पृथ्वी जोड़ती है, वहा
ही है। आचार्य विनोबा भावे के अनुसार,
सारे को हटाने के लिए तैयार है"। भविष्य
में होगी साम्यवाद और पूँजीवाद में नहीं

अधिक महत्व दिया और राजनीतिक स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ-साथ इस कार्य को भी चलाया।

वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचार

वर्ण व्यवस्था हिन्दू जाति का अपूर्व आविष्कार है और वह वस्तुतः केवल हिन्दुओं में नहीं, अपितु विश्व के समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। यद्यपि हिन्दू समाज में वर्ण व्यवस्था के विकृत रूप को अनेक भारतीय चिन्तकों ने, विशेष कर महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा अन्य समाजी नेताओं ने, बुरा मान कर उसे समाप्त करना श्रेयस्कर समझा, तथापि गांधी जी ने वर्ण-व्यवस्था को हिन्दू समाज का एक आदर्श तत्त्व माना है। वे इसे सामाजिक मरुचन की वैज्ञानिक व्यवस्था मानते थे। कुछ लोगों का यह विचार था कि वर्ण व्यवस्था का आधार कार्यगत होना चाहिए, न कि जातिगत या जन्मगत। गांधी जी जन्मगत वर्ण व्यवस्था को अधिक उपादेय मानते थे। उनके मत में वंशानुक्रम एक शाश्वत नियम है। व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय को वंशागत मुस्कारों के आधार पर अधिक उत्तमता में समझता है। यदि इस शाश्वत नियम को कृत्रिम ढंग में समाप्त किया जायेगा तो उनके कारण सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी और उसके कारण मनुष्य व्यापारिक तथा आचारिक प्रगति नहीं कर सकेगा। इस प्रकार गांधी जी के विचार में वर्ण का अर्थ परम्परा में है। वह वर्ण व्यवस्था के आधार पर ऊँच नीच का भेद भाव करने की धारणा का मोटा विरोध करने थे। उनका मत था कि वर्णगत कार्य विभाजन का ऊँच-नीच में कोई सम्बन्ध नहीं है। एक ही व्यक्ति का पूजा-पाठ सम्बन्धी कार्य तथा एक भगीरथी का पायाना मजदूर करना एक ही आधार पर उनके मध्य ऊँच नीच का भेद करना अव्यवस्थित है। अपने-अपने स्थान पर समान महत्व के हैं। अतः एक ही व्यवस्था ही है। हीन मानना सामाजिक दृष्टि में अवाञ्छनीय है। दृष्टि में वर्णगत कार्यों के मध्य ऊँच-नीच की धारणा नहीं है। युवा में घने आये हुए अपने विभिन्न पक्षों के कारण उन वर्णगत कार्य में समान निपुणता प्राप्त करने की सम्भावना है। अतः कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ है कि वर्ण व्यवस्था के लिए हीन मानना ही अवाञ्छनीय है।

एक शूद्र हिन्दू समाज में वर्ण व्यवस्था का अर्थ है कि वर्णगत कार्य में समान निपुणता प्राप्त करने की सम्भावना है। अतः कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ है कि वर्ण व्यवस्था के लिए हीन मानना ही अवाञ्छनीय है।

[illegible]

में उनके प्रवेग, छात्रवृत्ति, गृन्क मुक्ति, पक्षोन्नति में वरीयता, भूमि आवंटन में भूमि प्रदान करना आदि की व्यवस्था की गयी है। इसमें सन्देह नहीं है कि इस सामाजिक विषमता का कलक भीड़ ही मिटने की दिशा में अपसर है। इसका श्रेय महात्मा गांधी को है। वे ही अस्पृश्यता-राक्षसी से घतम गूढ़ क्षेत्रों पर लड़ते हुए और प्रहार करने हुए दिवांगो पड़े।

महिला मुद्दा

भारत में हरिजनों की भांति ही महिलाओं की स्थिति भी दमनीय थी। यह भी एक भारी सामाजिक कलक था। इसका मूल कारण तथा ऐतिहासिक रहस्य भी ही, उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दू समाज की महिलायें दासों की स्थिति में कुछ ही अच्छी स्थिति में मानी जा सकती थी। मती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय ने अभूतपूर्व माहम में कार्य किया था, परन्तु बाल-विवाह, बहु-विवाह, विधवाओं की समस्या, पर्दाप्रथा, देवदासी प्रथा आदि का अन्त नहीं हो पाया था। गांधी जी के पूर्व के भारतीय समाज मुद्धारको ने भी इन दिशाओं में भी व्यापक प्रयत्न किये थे परन्तु ये बुरादया उनके समय तक विद्यमान थी। गांधी जी ने नारी के मूल में छिपी महती भातृ शक्ति के दर्शन किये। उन्होंने देखा कि नारी त्याग की प्रतिमा है, उसके स्वभाव में ही दान है, प्रेम है, अहिंसा है। अतः अहिंसामयक जागरण की दिशा में वास्तविक कोई कार्य कर सकना तब तक सम्भव नहीं जब तक भूषित नारी शक्ति को उसकी पूर्ण गरिमा तक जागरित न कर दिया जाय। गांधी जी ने इन सबको समाप्त करने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किये। उन्होंने भारतीय नारी के अन्दर छिपी त्याग वृत्ति और उसकी महती शान परम्परा को गृह की चार-देवारी के बाहर निकाला और समाज तथा देश के व्यापक हितों में उसका विनियोग किया। उन्हीं के प्रेरणा से शारदा कानून द्वारा बाल-विवाह की प्रथा बन्द की गयी। गालान्तर में देवदासी प्रथा तथा वेश्यावृत्ति को भी कानून द्वारा समाप्त किया गया। बहु-विवाह की प्रथा को स्वतन्त्र भारत की सरकार के कानून द्वारा समाप्त किया है। गांधी जी ने महिला शिक्षा के पथ में भी भारी प्रचार किया था। स्वतन्त्र भारत में सुविधान में पुरुषों तथा महिलाओं के समान अधिकारों को मान्य किया है। गांधी के भा.त.म. में महिलाओं के जीवन में भारी मुद्धार तथा प्रगति हुई है। यह ही गांधी जी के प्रयासों का ही परिणाम है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष्य महिलाओं को काफी सुविधायें प्रदान की गयी हैं और उनकी प्रगति के लिए उनके रचनात्मक मुद्धारों की योजना बनायी है, जिनकी प्रेरणा में महात्मा जी के वचन हैं।

भारत में ब्रिटिश शासकों ने राष्ट्रीय एकता की छिन्न-भिन्न करने के लिए मूलतः साम्प्रदायिकतावाद को सर्वोत्तम साधन बनाया था। उन्होंने साम्प्रदायिक सुधारों के अन्तर्गत मूलतः मूल्यों के लिए प्रत्येक साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बना करके हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता को समाप्त करने की नीति अपनायी। गांधी जी ने अत्यन्त ही कम ही साम्प्रदायिक एकता के बिना राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन की सफलता सम्भव नहीं है। जब से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिये। अखण्डता आन्दोलन से पूर्व विभाजन के अवसर पर उन्हें कुछ सफलता भी मिली, परन्तु शीघ्र ही मुस्लिम साम्प्रदायिकता बढ़ती गयी। गांधी जी एक कठोर हिन्दू धर्मावलम्बी थे, परन्तु उनके अहिंसावाद से उन्हें साम्प्रदायिक नीति बनाया से सब धर्मों का आदर करते थे, और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। उनका मत था कि विभिन्न धर्म ईश्वर तथा सत्य की शक्ति के विभिन्न मार्ग हैं। सभी धर्म सत्य हैं। कोई धर्म दूसरे से अछूत रहने का दावा नहीं रख सकता। राष्ट्रीयता का आधार केवल धर्म नहीं रख सकता। राष्ट्रीयता का आधार केवल धर्म नहीं होना चाहिए, जो सामाजिक जीवन धर्म नहीं होना। एक राष्ट्र में विभिन्न धर्मावलम्बी रहते हैं, जो सामाजिक जीवन में वृत्तव्यकी को अलग रखने के विरोध का आदर करना चाहिये।

[illegible]

பெரியது 19 லட்சம் ரூபாய்க்கு

गांधीवाद का मूल्योक्तन एवं महत्व

गांधीवाद की मूल्यपूर्ण विवेचना करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गांधी जी ने वर्तमान युग के सामने अनेक समाधान रखे हैं। एक व्यापक जीवन दर्शन, द्वितीय माधन माध्य एकता, तृतीय, अभिनव समाज व्यवस्था। गांधी जी के मतानुसार धर्म जीवन का आधार है। सर्वधर्म एकता तथा मध्य अथवा ईश्वर की साधना मानव जीवन का सर्वोपरि प्रयोजन है। व्यवहार में हम इस धारणा को इस रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि उच्च मानवीय मूल्यों के अभाव में राजनीति अथवा समाज नीति साधक नहीं है। साध्य माधन मार्ग के द्वारा उन्होंने हमारे आदर्श तथा व्यवहार के मध्य की खाई को पाटने का प्रयत्न किया है। वास्तव में प्रत्येक समाज दर्शन को यह महत्वपूर्ण समस्या है। यह निर्विवाद है कि विकास के साधन-साध हमारे साधनों को मानवीय होना है और इन साधनों के पीछे आत्म-विकास तथा प्रयोजन की महत्ता अनिवार्य है। गांधीवादी अभिनव समाज व्यवस्था के दो पक्ष हैं :—प्रथम सुधार द्वारा मानव जीवन की सापेक्ष प्रगति और, द्वितीय, के दो पक्ष हैं :—प्रथम सुधार द्वारा मानव जीवन की सापेक्ष प्रगति और, द्वितीय, रामराज्य का भावी आदर्श। सापेक्ष प्रगति के अन्तर्गत हमें एक सुधारवादी कार्य-क्रम मिलना है। इस कार्यक्रम के प्रमुख मथुन है—दमन तथा उत्पीड़न के विरुद्ध शिक्षा, सभ्यता, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा, व्यवस्था में जनता का सक्रिय तथा ऐच्छिक सहयोग, पूँजीपतियों तथा सामन्तों का हृदय परिवर्तन, निर्धनता निवारण, ग्राम सुधार, कुटीर उद्योग, बछ्छूतोद्धार, साम्प्रदायिक एकता आदि। रामराज्य अथवा सर्वोदय अन्तिम आदर्श है। यह आदर्श राज्य विहीन विकेन्द्रीकृत ग्रामपर्यायती तथा परिष्कृत मानवतावादी है। प्लेटो, मूर तथा हंसों की भाँति गांधी जी के इस आदर्श तथा हमारे जीवन की यथार्थता के मध्य अभी दोष का अन्तर है, परन्तु जन-संगठन, शोषण विरोध, स्वावलम्बन, राष्ट्रीयता, स्वतन्त्रता तथा सिद्धान्तों के प्रयोग द्वारा निरन्तर परीक्षित करने का उनका प्रयास सक्रिय तथा सम-सामयिक था।

इस समय शोषक-शोषित, स्वामी-दाम, सफेद-काले, अरथा तथा शका, का जो वातावरण है उसका प्रतिकार आवश्यक है। वर्तमान समय में महार का स्वरूप भयावह हो गया है। आदर्श की प्रतिष्ठा एवं उसकी मूल्य वदना पर्याप्त नहीं है। वह बर्बाद हो रहा है। केन्द्रियकरण में मानव यत्न नष्ट हो रहा है। पूँजी तथा पशु बल, अस्त्रशस्त्र तथा उसके प्रयोग के साधनों के एकाधिकार

[illegible]

डा० राय माँबियन मघ आ गये। वहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के निर्माता के रूप में कई वर्षों तक काम किया। डा० राय ने लेनिन की प्रथम भेंट में उनकी वन्दना के विषयों पर उनकी मूल हृदय में चर्चा हुई और स्वयं लेनिन उनमें प्रभावित हुए। लेनिन की डा० राय में प्रथम भेंट का उल्लेख करते हुए कहा था, "मेरा सम्बन्ध था एम० एन० राय नम्बो दादी वाला कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा"। माँबियन मघ में डा० राय कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल प्रीमोडियम के सदस्य बनने गये। इसके पूर्वी विभाग के अध्यक्ष रहे और मास्को की ओरियन्टल पुनर्वसिद्धि के निदेशक रहे। माँबियन मघ में रहते हुए ही डा० राय ने 'भारत परिवर्तन की ओर' और 'भारत की समस्या और उसका हल' नामक पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में उन्होंने गांधीवादी सामाजिक विचारधारा की आलोचना की और गांधीवादी आन्दोलन के स्थान पर जनता द्वारा बल प्रयोग के पक्षधर बने। सन् 1923 में उन्होंने 'अमहोद्योग का एक वर्ष' नामक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक में "महामा गांधी जी की प्रशंसा की और उनकी तुलना सत एवबीनास, वीनरोला एर फ्रांसिस में की। महामा गांधी ने जिस प्रकार जन आन्दोलन को संगठित और निर्गोल किया, उसकी महत्ता को डा० राय ने स्वीकार किया। इस समय वह मं लाल मेना की एक रेजीमेंट के कमाण्डर के रूप में कार्यरत थे। सन् 1926 में उन्होंने 'भारतीय राजनीति का भविष्य' पुस्तक लिखी जिसमें जनता पार्टी के हल पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने अपने द्वारा अस्तावित पार्टी का कार्यक्रम भी विस्तार समझाया। इस समय तक लेनिन की मृत्यु हो गयी थी और इस समय डा० राय के विचारों में नयी जागृति हुई। सन् 1927 में स्टालिन ने डा० राय को चीन भेजा। वह बोरोडिन और एक अन्य कट्टर बोल्शेविक ब्लूचर के साथ उन्हें चीन भी भेजा गया। चीन की उस समय की स्थिति पर डा० राय ने दृढ़ी भाषा में एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी जिसे स्टालिन ने प्रचारित नहीं होने दिया। इसकी एक प्रति गुप्त रूप में मास्को से बाहर लायी गयी और अमेरिका में स्थापित एम० एन० राय महाहालय में सुरक्षित है। राजनैतिक प्रेक्षकों का कहना है कि इस रिपोर्ट को देखते हुए चीन का समूचा इतिहास ही नये सिरे से लिखना होगा।

डा० राय एक मौलिक चिन्तक और स्वतन्त्र विचारक थे, अतः वे चिन्तन और विचारों के क्षेत्र में किसी का आधिपत्य मानने को तैयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त वे साम्यवाद के समर्थक नहीं थे।

हाथिकार का, त्रिमूर्ती

समाजवादी दल ने ग्रहण कर लिया था, विरोध किया। उन्होंने स्टालिन की

১৯৩৭-৩৮ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখের
 ১৯৩৭-৩৮ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখের
 ১৯৩৭-৩৮ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখের

भारत में २००२ और २००३ के बीच हुए संघर्षों का विवरण देते हैं। इन संघर्षों में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा है कि इन संघर्षों में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा है कि इन संघर्षों में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए हैं।

[illegible]

पक्ष का चुनाव मंदा, किन्तु मोनाना धनुन कनाम घाजाद के हाथो परास्त हुए। इन पराजय के बाद सितम्बर, सन् 1940 में उन्होंने कांग्रेस का परित्याग कर दिया और सन् 1941 में राय ने धरानो नवो राजनीतिक पार्टी 'रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी' का मन्दन किया और 'इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर' नामक मन्दूर नव को भी स्थापना की। सन् 1946 में राय ने मानववादी सिद्धान्तों की कठिनों को छाड़ दिया और नव मानवतावाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इसके बाद राय ने सन् 1948 में अपने दल को भंग कर दिया और अपने सिद्धान्त के प्रचार में जीवन पयन्त नमो रहे और 25 जनवरी, सन् 1954 को इस "हान् सिद्धान् विचारक और राजनीतिक, दार्शनिक तथा बहुमुखी प्रतिभावान का हान् हो गया। डा० राय को राजनीतिक क्षेत्र में विश्व में कभी भी विस्मृत ही किया जा सकता।

भारतीय इतिहास को पुनः लिखा जाये

डा० राय क्रान्तिकारी थे। अतः नये सिद्धान्त में भी उन्होंने क्रान्ति की प्रस्ताव की, परन्तु क्रान्ति में उनका धारण्य हिमा अथवा अराजकता नहीं था। सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति में पूर्व उन्होंने दार्शनिक क्रान्ति को आवश्यक माना। उनकी दृष्टि में मरकृति एक ही है और वह है मानव संस्कृति। डा० राय ने यह प्रतिपादित किया कि तीन बार शताब्दी पूर्व यूरोप को भी विकास के उसी क्रम में गुजरना पड़ा था जिससे भारत गुजर रहा है। क्रान्तिकाल के जिस अन्तर को पूरा करने में यूरोप को कई शताब्दियों लगी उसे भारत बीस पन्ध्र वर्ष में ही पूरा कर सकता है, उसकी प्रगति की मुख्य बाधा ब्रिटिश साम्राज्य नहीं रहा। अतः आधुनिक युग लाने में भारत के लिये अब कोई विशेष कठिनाई नहीं है। यूरोप में आधुनिक युग आने से पूर्व वहाँ के लोगों के विचारों में क्रान्ति आयी थी जिसे नव जागरण कहा जाता है। भारतीय जनता के विचारों में भी एक ऐसी ही क्रान्ति आनी चाहिये। राय यह मानते थे कि पश्चिमी विपार धारा के सम्पर्क में आने से 19वीं शताब्दी में भारत में भी नव जागरण की हस्ती ली लहर आयी परन्तु इस नवजागरण के प्रवर्तक स्वयं इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं जानते थे। परिणाम यही हुआ कि अध्यात्मवाद के पुनर्जागरण के प्रवाह में भारत की जनता को अदृश्य शक्ति के प्रवाह में भारत की जनता को पदृश्य शक्ति के प्रभाव से मुक्त करने का यह बौद्धिक आन्दोलन भी ही समाप्त हो गया। डा० राय नवजागरण के प्रतीक थे। भारत में उन्नीसवीं शताब्दी की नव जागरण की लहर को वह भारत के स्वाधीनता आन्दोलन का आधार बनाना

मात्र में समाजवादी चिन्तन का इतिहास

प्राथमिक सामाजिक स्वार्थ और बन्धन के तत्त्व अधिक प्रबल रहे हैं। सामाजिक एकाग्रता और बन्धन के इन्हीं तत्त्वों के कारण समाज अब तक टिका हुआ है।

(5) डा० राय ने मार्क्स की इस धारणा को भी यत्न बनाया कि मध्यम वर्ग का लोप हो जायगा। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग का तो उत्कृष्ट विकास हुआ है और अधिक प्रशिक्षणों के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ रही है।

(6) राय ने मार्क्सवाद में एक गम्भीर दोष यह प्रकट किया कि उसमें नैतिक नियम के चलने के लिये कोई स्थान नहीं है। मार्क्सवादी विचार धारा में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती। मार्क्सवादी दर्शन में व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये इस बात में है कि वह ऐतिहासिक आवश्यकता को समझ ले और स्वयं को उनके समस्त प्रसन्नतापूर्वक समर्पित करदे। राय ने कहा कि स्वतन्त्रता की यह धारणा की दासता की यह धारणा है जिस पर चलने से समाज स्वेच्छापूर्ण शान्ति का समूह बन जायगा। राय की दृष्टि में मार्क्सवाद का यह भारी दोष है कि वह समाज के विकास में नैतिक शक्ति को अवहेलना करता है।

(7) डा० राय ने यह भी बताया कि मार्क्सवादी समाजवाद ने जहाँ अपना एक स्वतन्त्र, व्यापक और समानतावादी समाज की स्थापना करना निश्चित किया था, वहाँ विपरीत इसके सोवियत संघ तथा अन्य सामाजवादी देशों में एक ऐसी अधिनायकवादी व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें व्यक्ति के सुख और स्वतन्त्रता की पूर्णतः उपेक्षा कर दी गयी है और सामाजिक यन्त्र का एक पथ, महत्वहीन तथा छोटा सा पुर्जा मात्र बनाकर छोड़ दिया गया है। राय का यह भी आरोप लगाया कि इन्द्रवाद और अधिक निर्णयवाद के सम्मिश्रण ने इस खतरनाक और घातक सिद्धान्त को विकसित किया है कि वर्ग संघर्ष ही इस खतरनाक और घातक सिद्धान्त को विकसित किया है कि वर्ग संघर्ष ही समाजिक परिवर्तनों का मूल है और हमारा प्रमुख लक्ष्य व कर्तव्य यही होना चाहिये कि वर्ग संघर्ष को अधिकाधिक तीव्र और उग्र बनाया जाय।

मानवतावाद

डा० राय का कहना था कि एक हजार वर्षों से भी अधिक समय से भारत में महत्वपूर्ण रचनात्मक विचारों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। हाल की अवधि में योगी भरविन्द, तिलक, आदि इसके प्रवाद प्रवर्धक हैं। भरविन्द के विचार आध्यात्मिक अवश्य थे। डा० राय के अनुसार आध्यात्मिक विचार धर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन अवश्य करते हैं, दर्शन का नहीं। अतः आध्यात्मिक विचारों को एक की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। डा० राय का कहना था कि भौतिक-

मन यह है कि डा० राय के अनुसार मानव जीवन अपने से पूर्ण है। अतः दुन को किसी बाह्य घोर अति प्राकृतिक मत्ता का आश्रय नहीं लेना चाहिये। जैसी बुद्धि में, जो प्राकृतिकता की है, डा० राय ने यह विचारण प्रकट किया कि मानव प्राणी होने के नाते मनुष्य का सम्बन्ध केवल उन्हीं बातों में है जो मनुष्य जीवन का प्रभावित करती है। मनुष्य का मुख्य सम्बन्ध मनुष्य मनुष्य में ही है, अतः देवी इच्छा, आत्मा, परमात्मा जैसी रहस्यमय और अति प्राकृतिक वस्तुओं से उन्ने स्वयं को सम्बन्धित नहीं करना नहीं चाहिये। हम मूल्य, चन्द्र, नक्षत्र व यह आदि के अध्ययन में रवि भले ही से लेकिन हम भावना में न रहे कि उनके प्रभाव की किरणों का हमारे चरित्र पर प्रभाव पड़ता है या उनसे हमारे भावी भाग्य का निर्धारण होता है।

डा० राय का मानवतावादी दृष्टान्त उन व्यक्तियों के लिये है जो इस बात में विश्वास करने हैं कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है और इस सत्ता को धीरे-धीरे व सुन्दरतर बना छूटता है। राय का मानवतावाद उनके लिये है जो इस सत्ता की वास्तविकता में विश्वास करते हैं और यह नहीं मानते हैं कि मनुष्य की सृष्टि किसी जादू भरे छद्म द्वारा हुई है।

डा० राय यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य में स्वतन्त्र रहने और अपना मनुष्य बुरा मोचने समझने की मौलिक क्षमता है। राजनीति का कार्य केवल उस क्षमता का विकास करना है। इसी क्रम को राय वैज्ञानिक राजनीति कहते हैं। समस्त परिस्थिति का विश्लेषण कर डा० राय इसी परिणाम पर पहुँचे थे कि हमारे देश में वैज्ञानिक आधार और समुचित विवेक शक्ति का अभाव है। अतः नवमानवतावाद द्वारा उन्होंने ऐसे जीवन दर्शन की कल्पना की जिसमें विवेक को विकास का अधिकारिक अवसर मिले।

डा० राय का कहना था कि सभी सामाजिक दर्शन समाज की समष्टि के रूप में ही देखते हैं। कोई मानव समाज की धर्म के आधार पर कोई राष्ट्रियता के आधार पर और कोई आर्थिक आधार पर देखता है। मनुष्य के रूप में मनुष्य या मूल्यवान् कोई नहीं करता, जनतंत्र का आधार है व्यक्ति की सार्वभौम सत्ता और यह सार्वभौम सत्ता अविनाश, अखण्ड और अविभाज्य है।

डा० राय के विश्लेषण के अनुसार आज के युग में मानव समाज का आश्रयों में उलझ जाना स्वाभाविक है। यही आश्रयप्रस्तुत मनुष्य आज-आज की प्रतिबिम्बित हुआ है। सभी सामाजिक पार आर राजनीति में सत्ता ही उठे हैं। मुख्य प्रश्न है तो यह है कि क्या राजनीति को कुछ रूप में बुद्धि के

डा० राय ने उपनिर्वाही चुनावों के उद्देशवादी लोकतन्त्र को मज्जा लोकतन्त्र नही माना। उनके अनुसार यह एक घोरबार्जिक लोकतन्त्र था जिनके मतानुसार सर्वसामान्य मनुष्यों को निर्वाचन निर्वाह समूहों के समान था। जनसाधारण का सार्वजनिक विषयों के प्रभावितन में कोई भाग न था। यह उत्तरदायित्व मोटी के कुछ मुद्दामें प्रतिनिधियों में केन्द्रित था। राय ने मज्जे लोकतन्त्र की स्थापना के लिए नैतिक शासन पर बल देने हुए राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति को ठुकरा दिया। जहाँ विश्व के लगभग सभी राजनीतिक घोर राजनीतिक विचारकों की मान्यता है कि लोकतन्त्रों व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है, वहाँ राय ने और उनके साथी मौलिक मानवतावादियों ने इनके विपरीत मतभेद प्रकट किया। उन्होंने यही तर्क प्रस्तुत किया कि आधुनिक विश्व के नैतिक पतन का एक मूल कारण था कि लोकतन्त्रों व्यवस्था में राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति है। राजनीतिक दल अपने चुनाव अभियानों द्वारा जनसाधारण को राजनीतिक शिक्षा प्रदान नहीं करते, बल्कि राजनीतिक चाल-राजियाँ और कुपिशा गिमाते हैं। राजनीतिक दलों में जनसाधारण में विवेक जागृत नहीं होता, बल्कि उनकी उर्ध्व भावनाएँ उमड़ती हैं। वे दल जनता को उकसा कर हम प्रकार का शासकत्व पैदा करते हैं जिसमें राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं पर धैर्यपूर्ण और विवेकपूर्ण विचार नहीं किया जा सकता। इसी का उद्देश्य केवल शासन सत्ता के लिए धीना-भागटी रह गया है। जनता के वास्तविक हितों की कोई चिन्ता नहीं की जाती। अपने स्वार्थ के लिये नैतिकता और न्याय की तिलांजलि दे दी जाती है।

डा० राय ने कहा कि यदि हमें मज्जे लोकतन्त्रवाद की रक्षा करनी है तो उसे दलविहीन बनाना होगा अर्थात् 'दलविहीन लोकतन्त्र' की स्थापना करनी होगी और सार्वजनिक विषयों के प्रभावितन में जनसाधारण को अधिकाधिक भाग लेना होगा। इसके लिये डा० राय का कहना था कि स्वायत्तशासी ग्राम गणराज्यों के स्थान पर लोकसमितियों की प्रतिष्ठित करना है।

डा० राय की मान्यता है कि लोक-समितियों अथवा स्थानीय व्यक्तियों की समितियों के विकास से मज्जे और दलविहीन लोकतन्त्र की स्थापना को बल मिलेगा। इनके माध्यम से सार्वजनिक विषयों के प्रबन्ध में सामान्य जनता को मसहरी लोकतन्त्र की अपेक्षा अधिक भाग मिल सकेगा और वर्तमान दलीय व्यवस्था का अन्त किया जा सकेगा। मौलिक मानवतावादियों ने जोर देकर कहा कि दल व्यवस्था राजनीति की भ्रष्टाचारी बनाती है और यदि हमें राजनीति को विशुद्ध बनाना है तो दलीय प्रणाली का अन्त कर देना चाहिये जो प्रत्यक्ष लोक-

୧୫୫
 ୧୫୬
 ୧୫୭
 ୧୫୮
 ୧୫୯
 ୧୬୦
 ୧୬୧
 ୧୬୨
 ୧୬୩
 ୧୬୪
 ୧୬୫
 ୧୬୬
 ୧୬୭
 ୧୬୮
 ୧୬୯
 ୧୭୦
 ୧୭୧
 ୧୭୨
 ୧୭୩
 ୧୭୪
 ୧୭୫
 ୧୭୬
 ୧୭୭
 ୧୭୮
 ୧୭୯
 ୧୮୦
 ୧୮୧
 ୧୮୨
 ୧୮୩
 ୧୮୪
 ୧୮୫
 ୧୮୬
 ୧୮୭
 ୧୮୮
 ୧୮୯
 ୧୯୦
 ୧୯୧
 ୧୯୨
 ୧୯୩
 ୧୯୪
 ୧୯୫
 ୧୯୬
 ୧୯୭
 ୧୯୮
 ୧୯୯
 ୨୦୦

1. የጋራ ጥያቄ ይጻፉ

[illegible][illegible]

राय ने समाजवादी विचारों की इच्छा

युग और श्रमिक वर्ग का विकास उन्नी हो सकता है जब समाज के न
की एक व्यवस्थाओं की पूर्ति के बिना विभिन्न न होना पड़े। यह सि
समय है जब राष्ट्रीय उन्नयन और उनके विवरण की समुचित व्यवस्था

डा० राय ने वर्तमान लोकतन्त्र पर प्रहार करने हुए कहा कि इसमें
विभिन्न विचारों का आना है और निर्णयों व धर्मों के मध्य भारी
है। इन विचारों को समाज करने के बिना एक नियोजित धर्म व्यव
होना आवश्यक है। किन्तु यह नियोजित धर्म-व्यवस्था कभी या प्रमेयिक
पर नहीं होगी। यह धर्म व्यवस्था मध्य धर्म में लोकतन्त्रता-मक होगी
होकर व्यवस्था लाभ के स्थान पर सामाजिक कल्याण को प्रतिष्ठित करना
यह व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें सामाजिक प्रतिरिक्त धन का प्रयोग जन
कारी और समाजोपयोगी सेवा पर किया जायेगा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, न
व प्राथमिक नियोजन आदि पर। राय ने कहा कि सच्चे लोकतन्त्र में उ
सहकारिता के आधार पर मजबूत किया जाय। सामाजिक धन के उ
वितरण, विनिमय, आदि सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सहकारी स
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ा करेंगी। राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों
केन्द्रीकरण होने पर ही सच्चा मौलिक तन्त्र अस्तित्व में आ सकेगा।

राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचार

राय प्रारम्भ में एक कट्टर मानसवादी रहे और अपने जीवन के
काल में मानवतावाद के प्रवर्तक बन गये। इन दोनों ही रूपों में यह स्वाभ
कि राष्ट्रवाद के प्रति उन्हें कोई अनुराग न होता। राय ने यह माना कि
ह अपनी प्रकृति से प्रतिक्रियावादी है और प्रत्येक समाज व देश को
पना चाहिये। उन्हें इस बात से बड़ा क्लेश पहुँचा कि द्वितीय विश्वयुद्ध के
राष्ट्रवादी भारत ने युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता करने से मना कर दि
य का विश्वास था कि द्वितीय विश्वयुद्ध मानव स्वतन्त्रता के भयानक
मीवाद के विरुद्ध एक भयानक संधर्ष था जिसमें भारत को मित्र राष्ट्रों
र से पूरी तरह फूट पड़ना चाहिये था। राय ने कहा कि ऐसे समय पर देश
ष्ट्रीय सरकार के निर्माण का आग्रह करना अनुचित था। यह समय राजनीति
दिवाजी का नहीं था वरन् सम्पूर्ण विरोध भाव को भूल कर मित्र राष्ट्रों
प्यता करने का था। राय ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय गौरव और सम्म
रक्षा की भाव में कांग्रेस राजनीतिक लक्ष्यवादी पर तुली थी और फार्मीव
ओं को सहायता पहुँचा रही थी। राष्ट्रवाद के विरुद्ध राय की चरम भा

आगे थे। इसलिये राय का कार्य और उनका व्यक्तित्व ऐसे ही महापुरुषों जैसा था जो नये विचारों का प्रतिपादन करने के कारण अपने युग के लोगों का कोपभाजन बनते हैं और समय आने पर लोग फिर उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं।”

भारतीय समाजवादी विचारों तथा व्यवहार की आलोचनात्मक समीक्षा

यद्यपि पृष्ठों में हमने आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तकों में से केवल छ प्रमुख व्यक्तियों के विचारों का संक्षिप्त परिचय दिया है। इनके अतिरिक्त अनेक नेताओं तथा महापुरुषों ने भी यदा-कदा समाजवादी विचार रखे हैं अथवा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के निमित्त वे कार्यरत रहे हैं। भारत में स्वतन्त्रता के है। परन्तु अनेक समाजवादी दलों का निर्माण तथा विघटन होता रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि कांग्रेस ने भी समय-नमय पर अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है। कांग्रेस ने सन् 1955 से समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण का उद्देश्य दल के कार्यक्रम में अपना लिया था। कांग्रेस के प्रमुख नेता स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू भी किसी समय मार्क्सवाद से अत्यधिक प्रभावित थे और उनके अनेक विचार लोकतान्त्रिक समाजवाद की धारणा से सम्बन्धित रहे थे। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय डा० गम्भीरानन्द जी ने विचार भी समाजवादी थे। इन्हें उनकी रचना समाजवाद के अन्वयन पाया जाता है। अलोक मेहता किसी समय जावार्ग नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण तथा डा० राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में निर्मित कांग्रेस समाजवादी दल तथा प्रगति समाजवादी दल के एक प्रमुख समाजवादी विचारक तथा नेता रहे थे। बाद में कांग्रेस से सम्मिलित हो गये थे। सन् 1969 में कांग्रेस के विघटन के बाद वे समाजवादी दल के प्रमुखतम नेताओं की पंक्ति में शामिल हुए। उन्होंने लोकतान्त्रिक समाजवाद पर अनेक रचनाएँ भी प्रस्तुत की हैं। भारतीय गान्धवादी दलों की विचार-धाराएँ भी मार्क्सवाद पर आधारित संवैधानिक संघ का जनवादी भीनी समाजवादी विचारों तथा कार्यक्रमों के अनुसार विकसित हुई हैं। केरल पंथकरी बाल गंधी प्रदेश में भी अनेक नामों के तान्त्रिकीय समाजवादी हैं। विद्यमान 1990 आगे हैं। इस प्रकार आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के अन्तर्गत वर्तमान समय में हम विविध प्रकार के समाजवादी व्यवस्था, दल, पत्रिकाएँ, पत्राचारों को देखते हैं। इससे में प्रत्यक्ष अपने विचारों तथा कार्यक्रमों का समाजवादी समाजवाद पर आधारित होने का दावा करने रहे हैं।

सन् 1969 की कांग्रेस की फूट के पश्चात् साठवें सत्र पर नये कांग्रेस की प्रमुख बना रहा जिसका नेतृत्व भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू

विचारों का आरम्भ मन् 1921 में हो चुका था, तथापि उन्हें बहुत उत्साहजनक लोकप्रियता नहीं मिल पायी है। तब तो यह है कि भारतीय परिस्थितियों तथा परम्पराओं के अन्तर्गत साम्यवाद के फलने-फूलने के लिए उपयुक्त भूमि का सर्वथा अभाव है। सोवियत संघ या जनवादी चीन की सौ साम्यवादी क्रान्तियों द्वारा समाजवादी व्यवस्थाएँ स्थापित करने का स्वप्न भारत में कभी साकार नहीं हो सकता। यही कारण है कि भारत के साम्यवादी दलों की भी लोकतान्त्रिक, वैज्ञानिक एवं ममदीय साधनों की उपादेयता पर विश्वास रखने के लिए विवश होना पड़ा है।

लोकतान्त्रिक समाजवाद ही ऐसी व्यवस्था है जिसे भारत के समाजवादी विचारकों, नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को स्वीकार करना पड़ा है, भले ही विभिन्न विचारों को रखने वाले नेतागण तथा विचारक लोकतान्त्रिक समाजवाद की व्याख्या अपने-अपने ढंग से करते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी "संविधान में" राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय को जोड़ कर यह प्रदर्शित किया था कि उनकी धारणा लोकतान्त्रिक समाजवाद में थी। संविधान में निश्चित नागरिकों के मूल अधिकारों के स्वरूप तथा उन्हें न्यायिक संरक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था भारत में उदारवादी लोकतन्त्र की स्थापना को दर्शाती है। साथ ही नीति निर्देशक तत्वों को सांविधानिक मान्यता देना और उन्हें देश के शासन में नीतिक सिद्धान्त घोषित करना, भले ही उनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है, यह प्रदर्शित करना है कि संविधान निर्माता कालान्तर में देश में ऐसी समाजवादी व्यवस्था लाने की कामना करते थे जिसकी स्थापना लोकतान्त्रिक पद्धति के द्वारा ही सम्भव हो सकती है। अतएव भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना को सांविधानिक मान्यता तो प्राप्त है ही, साथ ही व्यावहारिक दृष्टि से भी भारत की अर्थ व्यवस्था तथा जन-जीवन के स्तर को विकसित करने और उच्च बनाने के निमित्त लोकतान्त्रिक समाजवाद ही एक व्यावहारिक समाधान मिला हो सकता है। चूँकि वर्तमान समय के सबसे प्रमुख एवं सत्ताशुद्ध दल ने लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना को अपना प्रमुख उद्देश्य घोषित किया है, अतः शासन की नीतियाँ प्रारम्भ से ही समाजवादी तत्वों की पूर्ति की दिशा में बढ़ती जा रही हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धी प्रावधानों में मन् 1951 से आज तक अनेक बार संशोधन किये जा चुके हैं जिनका उद्देश्य सम्पत्ति के अधिकार को सामाजिक उत्थापन के हित में निरन्तर करना रहा है। चाकि समाज के भीतिक साधनों का केन्द्रीकरण कुछ कमिषन व्यक्तियों के हाथों

संन्यास का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने सभी धर्म, धन, सम्पत्ति, और शरीर का त्याग कर देता है, उसे संन्यासी कहते हैं। संन्यास का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने सभी धर्म, धन, सम्पत्ति, और शरीर का त्याग कर देता है, उसे संन्यासी कहते हैं।

। मन्दर पूजखोरां, पञ्चवान, भ्रष्टाचार आदि की प्रवृत्तियाँ लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना के मार्ग की मजबूत बाधाएँ हैं। जब तक ऐसी प्रवृत्तियों से सम्बन्धित नष्ट न कर दिया जाय, तब तक समाजवाद की स्थापना सम्भव नहीं होगी। समाजवाद की एक आवश्यकता भौतिक उपयोग की वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। भारत में आर्थिक उत्पादन की गति इतनी मन्द है कि उत्पादित वस्तुओं में जनता की मांग को पूर्ण करने तक में समय नहीं हो पा रहा है। समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत श्रम का सर्वाधिक महत्व होता है। समाजवादी व्यवस्था में इस सिद्धान्त को मानती है कि "जो व्यक्ति श्रम नहीं करता उसे श्रम करने का अधिकार नहीं है।" इस धारणा को साकार करने के लिए उन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत व्यक्ति को श्रम करने का अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है। परन्तु बहुत से भारतीय युवकों में श्रम से बचने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यह प्रवृत्ति समाजवाद की उपलब्धि के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की कमी भी इस प्रवृत्ति के बढ़ने के लिए उत्तरदायी है। शिक्षा विधियों के मध्य भारी बेरोजगारी हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। शिक्षा संस्थाओं में रचनात्मक, औद्योगिक तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने से शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् शिक्षित युवकों को रोजगार नहीं मिल पाता। इसी अनिश्चितता के कारण शिक्षा संस्थाओं में अनुशासनहीनता बढ़ रही है और आये दिन छात्रों के आन्दोलन होते रहते हैं जो राजनीति प्रेरित होते हैं। छात्र समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को समझे। समाजवाद की प्राप्ति के निमित्त जब तक बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी, तब तक समाजवाद केवल एक राजनीति प्रेरित नारा ही बना रहेगा। इन सब स्थितियों के प्रकाश में ऐसी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था देश में स्थापित हो रही है उसकी प्राप्ति करना करने वालों का तर्क है कि यह न तो लोकतन्त्र है और न समाजवाद, इसे लोकतान्त्रिक समाजवाद कहना तो दूर रहा।

देश के शासन या विरोधी दल तथा वर्ग इस संबंध में जो भी तर्क दें वहाँ पर हमारा उद्देश्य उनके गुणागुणों पर जाने का नहीं है। यह तो राजनीति का विषय है। देश में समाजवाद तथा लोकतन्त्र दोनों की सच्ची उपलब्धि के लिये साधन हो सकते हैं, उन पर पुनः नये ढंग से चिन्तन करने की आवश्यकता है। समाजवाद एक कार्यक्रम, दर्शन, आन्दोलन तथा व्यवस्था सभी कुछ है, जो किसी विविष्ट प्रकार की अपरिवर्तनीय बातें नहीं हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर

[illegible]

Suggested Readings

- Adler Max : Der Sozialismus und die Intellektuellen
- Altman F. R. : Farewell to Marx Encounter 14 No. 3 67-69
- Alexander Gray : The Socialist Tradition Moses to Lenin
- Alfred G. Meyer : Leninism
- Andrews C. I. : Mahatma Gandhi's Ideas
- Alexander Horace : Social and Political Ideas of Gandhi
- Ebel August : Woman and Socialism
- Bernstein, Eduard : Evolutionary Socialism A Criticism and Affirmation
- Beer Max : The Life and Teaching of Karl Marx
- Bolin Louis, B. : Theoretical System of Karl Marx
- Borkenau, Franz : World Communism A History of the Communist International
- Braunthal Julius : Geschichte der Internationale
- Burns E. : Ideas of Conflict
- Burns, E. : What is Marxism ?
- Buber Martin : Paths in Utopia
- Cathin George : A History of Political Philosophies
- Coker : Recent Political Thought
- Chalmers Douglas A. : The Social Democratic Party of Germany from Working Class Movement to Modern Political Party
- Cole G. D. H. : A History of Socialist Thought 5 Vols
- Cole G. D. H. : Meaning of Marxism.
- Crossland C. A. R. : The Future of Socialism
- Dera Narendra : Socialism and the National Revolution
- Dolleans, Eduard and
Crozier Michel : Movements owners of Socialistes . Chronological Bibliographie 5 Vols
- Durkheim Emile : Socialism and Saint Simon
- Eastman M. : Marx, Lenin and the Science of Revolution
- Engels, Friedrich : Anti Duhring . Herr Eugen Duhring's Revolution in Science . Socialism . Utopian and Scientific.

- Fabian Essays : Fabian Essays in Socialism.
 Fanon Frantz : The Wretched of the Earth.
 Friedland William H. : African Socialism.
 & Rosenberg Carl G.
 गरीबों की समस्याएँ और समाधान
 Gay Peter : The Dilemma of Democratic Socialism.
 Geiger Theodor : Die Klassengesellschaft und Schmelztiegel
 George Lichtheim : Marxism : A History and Critical Study.
 Haleog Elie : The Era of Tyrannies : Essays on Socialism and
 War.
 Halpe Manfred : The Politics of Social Change in the Middle
 East and North Africa.
 Hardie, J. Keir : From Serfdom to Socialism.
 Harris Belle : Growth and the Good Relationship.
 Hulse, James W. : The Forming of the Communist International
 Jabbar Kamel : The Arab Baath Socialist Party.
 Jaures Jean L. : Studies in Socialism.
 Joel, James : The Second International
 Jones : Masters of Political Thought.
 Joad, C. E. M. : Introduction of Modern Political Theory.
 Kautsky Karl : The Social Revolution.
 : The Class Struggle.
 Kripalani, J. B. : Gandhi and Marx.
 Landauer Carl : European Socialism.
 Le Bon Gustave : Psychology of Socialism.
 Lenin, Vladimir : What is to be Done ?
 : Imperialism, the highest stage of Capitalism.
 : The State and Revolution.
 Lerner Abba P. : The Economics of Control : Principles of Wel-
 fare Economics.
 Lichtheim George : Marxism in Modern France.
 Laski : Karl Marx
 " : Communism
 " : Communist Manifesto to Socialist Landmark.
 Ludwig Von Mises : Socialism.
 Laidler : History of Socialist Thought.

- Lowenthal Richard : The Principles of Western Socialism
- Lohia Ram Manohar : Gandhi, Marx and Socialism, Wheel of
History, Himalyan Blunders, Indian Frontiers
- Luxemburg Rosa : The Russian Revolution Leninism or Marxism
- The Accumulation of Capital
- Man Hendrik : Psychology of Socialism
- Mc Kenzie R. T. : British Political Parties The Distribution of
Power within the Conservative and Labour
Parties
- Manuel Frank E. : The New World of Saint Simon
The Prophets of Paris
- Marshall Gha. : Introduction to Saint Simon Writings
- Morais Fran : Jawaharlal Nehru
- Michael Brecher : Nehru A Political Bibliography
- Martov Luei O. : The State and the Socialist Revolution
- Marx Karl : Economic and the Philosophic Manuscripts of 1844
: Selected Essays
: Capital : A Critique of Political Economy 3 Vols
- Marx Karl and
Engels Friedrich : The German Ideology
: The Communist Manifesto
Critique of the Gotha Programme
- Mehra Asoka : Democratic Socialism
: Asian Socialism
- Moll, John Stuart : Principles of Political Economy
- Michels, Robert : Political Parties.
- Morgan R. P. : The German Social Democrats and the First Inter-
national 1864-1872.
- Narayan J. P. : Democratic Socialism
: From Socialism to Servodaya
: Reconstruction of Indian Polity
- Pelling Henry : The Origins of the Labour Party
: A Short History of the Labour Party
- Petry Gray : The Dilemma of Democratic Socialism—Lenin
Bernstein's Challenge to Marx
- Peckham George V : Socialism and the Political Process

